

UNIVERSITY OF TRAVANCORE.
TRIVANDRUM SANSKRIT SERIES No. CL.

THE
MĪMĀMSĀSĠOKAVĀRTTIKA
OF
KUMĀRILABHATTA

with the commentary Kāśika of Śucaritamīśra.

Part III.

EDITED BY

Mīmāṃsakaratna, Mīmāṃsaviśārada, Vedāśiromani,

V. A. RAMASWAMI SASTRI, M. A.,

*Honorary Director, University Manuscripts Library,
Trivandrum.*

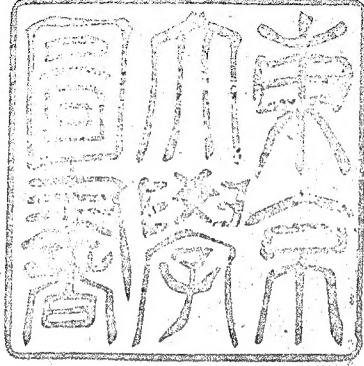
TRIVANDRUM:

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS,

1943.

All Rights Reserved.

印
文 4753

L106590

印. 文

अनन्तशयनविश्वविद्यालयः
अनन्तशयनसंस्कृतग्रन्थावलिः

ग्रन्थाङ्कः १५०.

कुमारिलभट्टप्रणीतं
मीमांसाश्लोकवार्तिकम्

सुचरितमिश्रप्रणीतया काशिकाख्यया
व्याख्यया समेतम् ।

तृतीयः संपुटः ।

सम्पादकः

मीमांसकरत्नम्, मीमांसाविशारदः, वेदशिरोमणिः,

वि. ए. रामस्वामिशस्त्री, एम्. ए.,

पौरस्त्यग्रन्थप्रकाशनकार्योध्यक्षः ।

इदं च

अनन्तशयने

राजकीयमुद्रणयन्त्रालये तदध्यक्षेण

मुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

प्रोक्तम्याब्दाः १९९५. क्रिस्ताब्दाः १९७३.

PREFACE.

The third part of Kumārilabhaṭṭa's *Slokavārttika* with Sucaritamiśra's *Kāśikā* is now issued. It is a continuation of part II of the work, T. S. S. No. 99, and contains sections of the *Slokavārttika* and *Kāśikā* on *anumāna*, *śabda*, *upamāna*, *arthapatti*, *abhāva*, *citrākṣepa* and *sambandhākṣepa*.

The date of Kumārilabhaṭṭa has not yet been definitely fixed. Doubtless he lived after Bhartṛhari, the grammarian-philosopher, whom he refers to in the *Tantravārttika*, I. iii. 8. It is also believed that he was among those who refute the views of Dharmakīrti in his *Slokavārttika*.¹ Bhartṛhari was generally believed to have lived in the first half of the seventh century A. D. I-tsing says that Bhartṛhari died about 650 A. D. Recent researches on the subject, however, tend to establish that he might have lived early in the fifth century A. D.² Dharmakīrti's date has been fixed as the first half of the seventh century. Since Kumārilabhaṭṭa definitely preceded Prabhākara and Maṇḍanamiśra who have referred to him in their works, he can be supposed to have flourished between A. D. 620 and 680.

The commentator Sucaritamiśra lived later than Umvabhāṭṭa, another commentator on *Slokavārttika* and earlier than Pārthasārathimiśra. The earliest references to Sucaritamiśra and his *Kāśikā* have been made by Pārthasārathimiśra in *Śāstradīpikā* and Cidānandapaṇḍita in *Nītitattva*.

1. Vide K. B. Pathak's paper on Bhartṛhari and Kumāriḥ, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XVIII, p. 230.
2. Vide Dr. Kuṇḥan Raja's article on 'I-tsing and Bhartṛhari's Vākyapadīya', Dr. S. Krishnaswami Aiyengar commemoration volume, pp. 295-298.

virbhāva, according to their commentators. Somanātha Dīkṣita, the famous commentator on the *Sāstradīpikā* observes :

वार्तिककारेण प्रमाणयविचारपूर्वकं युगविधिप्रमाणयविचारप्रवर्तनेन हस्त-
स्याभ्यासस्य प्रमाणयुत्पादनायेत्वं वार्तिककाराभिरुक्तमित्यवगम्यन्तु चरितमित्यवगम्यन्तु
वार्तिककाराभिरुक्तमित्यवगम्यन्तु चरितमित्यवगम्यन्तु चरितमित्यवगम्यन्तु (N. S. Edu. Page 53.)

Rṣiputra Parameśvara of Payyūr mana, a commentator on *Nītiattu virbhāva*, remarks :— अमयोगस्य लिङ्गि काशिकोक्तं
परिहरन्नाह — 'न च यौगिकानामिति' (Yogarūdhivāda.)

These references make us believe that Sucaritamīśra lived before Pārthasārathimīśra and Cidānandapāṇḍita. The dates of these two authors are not definitely known ; yet we may place Sucaritamīśra in the eleventh century just before Pārthasārathimīśra. ³

The edition of this volume is based on two manuscripts, one belonging to Tiruvārppu Svāmiyār Maṭham, near Kottayam (Travancore), contains portions of the commentary from the very beginning to the end of *anumāna* ; the other belonging to Netṭaśēri Tekkumkūr Valiya Tampuran, Kottayam (Travancore), covers portions of the commentary from *anumāna* to the end of *apohavāda*. The Mes. search party of this Library was able to procure a third manuscript of the commentary a few months ago, but after the printing of the text of the present volume, at Netṭaśēri Kāṭṭimāna, Kottayam (Travancore), which contains all portions published in this volume. Since some readings of this ms. are found different from those in this volume and in many instances better, they are given in Appendix II.

3. Vide introduction to *Tattvabindu*, Annamalai University Sanskrit Series No. III. pp. 59-60.

The editorial work of this volume has mainly been carried out by Pandit Embar Krishnamachariar, who retired from the Library a few months ago. In the proof-reading he was assisted by other pandits of the Publication Section of the Library, particularly Pandits N. Rama Sastri and S. Sankararama Sastri. The preparation of the various appendices in this volume is again the work of the Publication Section of the Library. I record here my sincere thanks for their hearty co-operation and the help they rendered at every stage of the publication of the volume. I also most heartily thank Pandit Embar Krishnamachariar for having enriched this volume with his scholarly introduction in Sanskrit which contains a review of the doctrinal differences between the two rival schools of Mīmāṃsāśāstra—the Bhāṭṭa school and the Prābhākara school. I have supplemented it by my own in English in which I have tried to elucidate the main currents of thought embodied in the early portions of the tarkapāda in the *Sābarabhāṣya* and the *Vārttika* thereon to the end of *sambandhākṣepavāda* in I. i. 5.

I cannot adequately express my gratitude to His Most Gracious Highness the Maharaja, than whom it is difficult to imagine a greater lover and promoter of the Classical Learning of India and to his illustrious Dewan, Sachivottama Sir C. P. Ramaswami Aiyar, K. C. S. I., K. C. I. E., LL. D., for entrusting me with the publication and elucidation of the many and various priceless Mss. that are being daily added to the famous Manuscripts Library of the State and should be gratified if I, in some measure at least, redeem the high task to which they were pleased to call me. I also take this opportunity to record my sincere thanks to the Pro-Vice-Chancellor, Rajyasevapravina C. V. Chandra-sekharan, M. A., (Oxon.), D. Litt., and Mahakavi Rao Sahib Ulloor S. Parameswara Ayyar, Avl., M. A., B. L., Dean of the faculty of Oriental Studies and Fine Arts of the

University of Travancore, who have always evinced great
interest by helping me in the publication work of this
Library.

University Manuscripts Mīmāṃsakarātna
Library, Trivandrum, V. A. RAMASWAMI SASTRI,
11-11-1943. Honorary Director.

CONTENTS.

	Pages.
1. Introduction in English	1-47
2. Do. in Sanskrit	1-36
3. Detailed contents of text and commentary	1-23
4. Text and commentary	1-237
5. Appendix I—Different read- ings of the <i>Ślokavārttika</i>	1-4
6. Appendix II—Different read- ings of the <i>Kāśikā</i>	1-14
7. Appendix III—An alphabetical Index of halves of the kārikas of the <i>Ślokavārttika</i>	1-21
8. Appendix IV—An alphabetical index of quotations	1-13
9. Appendix V—An alphabetical index of the names of authors and works	1-3
10. Errata.	

INTRODUCTION.

Kumārilabhaṭṭa and his works.

Kumārilabhaṭṭa, who flourished just after Bhartṛhari and before Maṇḍanamisra, occupies a unique place in the history of the Pūrvamīmāṃsā Śāstra, as unique as that of Patañjali, the celebrated author of the *Mahābhāṣya* in the Pāṇiniyan school of Sanskrit grammarians and that of Śaṅkarabhaṅgavatpāda, the greatest expounder of Absolute Monism in the history of Indian philosophical thought. Kumārilabhaṭṭa's *magnum opus* is a commentary on Sabarasvāmin's Bhāṣya on the twelve chapters of Jaimini's *Pūrvamīmāṃsā-Sūtras*, and consists of three parts: (1) the *Śloka-vārttika*, a metrical commentary on the bhāṣya on the Tarkapāda I. 1; (2) the *Tantravārttika*, mostly in prose but interspersed with verses in many sections, an elaborate commentary on the bhāṣya from I. 2. 1 to the end of the third adhyāya; and (3) the *Tupīkā*, a gloss on the remaining nine chapters (IV to XII). To him are also ascribed two more works in the Pūrvamīmāṃsāśāstra,¹ the *Brhāvīkā* and the *Madhyamavīkā*, of which only the former is now known from references.² It is believed that many verses which are quoted by later writers including Śālikanāthamiśra as belonging to Kumārilabhaṭṭa, and which are not found in the *Śloka-vārttika* or in the *Tantravārttika* yet

1. Vide Mādhava Sarasvatī's *Sarvadarśanakaumudī* which gives the list of Kumārila's works:

‘तत्र सहस्राधिकरणद्वादशलक्षण्या नीमांसायाः चतुर्विंशतिचहसं शबर-
स्वामिकृतं भाष्यम् । तदुपरि प्रस्थानद्वयम् — भाट्टं प्रामाकरमिति ।
तत्र सहाचार्ययोगो पञ्च व्याख्यानाति भाष्यस्य — एका बृहद्वीका,
द्वितीया मध्यमदीका, तृतीया दृष्टीका, चतुर्थी कारिका, पञ्चमं
तन्त्रवार्तिकं उक्तातुष्टदशविंशन्तकम् । तत्र बृहन्मध्यमदीके सम्प्रति
न वर्तते ।

(T. S. S. Edn. No. 135, p. 90.)

2. Works like the *Nyāyasūdhā* by Bhaṭṭasūreśvara and the *Manamāyodaya* by Nārāyaṇa Bhaṭṭa quote from the *Brhāvīkā*.

remain to be traced back to Kumārila's *Bṛhattikā*. He is also believed to have been a poet and some of his metrical compositions are cited in later literature³.

Kumārila and Prabhākara.

Kumārila's *Slokavārttika* and *Tantravārttika* are not only elaborate commentaries on the *Śābarabhāṣya*, but the most authoritative treatises on the Pūrvamīmāṃsā Śāstra, and nearly supersede the bhāṣya-text itself.⁴ It is not surprising, therefore, that Prabhākara, traditionally known as Kumārila's disciple, revolted against the authority of his teacher and started a rival school after his own name. Prabhākara, the author of the two commentaries on the *Śābarabhāṣya*, the *Laghvī* and the *Bṛhattī*, otherwise known as the *Vivaraṇa* and the *Nibandhana* respectively, has refuted in his *Bṛhattī*—as evidenced by Śālikapātha's *Rjuvimalā*⁵—many interpretations of the bhāṣya-text by Kumārila in his *Vārttika*. On the basis of the differences in their interpretations of various adhikaraṇas and elucidations of the nature and number of pramāṇas and other details,⁶ these two authoritative but rival commentators on the *Śābarabhāṣya* came to be known as the founders of two schools of thought called after their names. Prabhākara was not the only one who revolted against the authority of Kumārila; one of his own followers, Maṇḍana-miśra, sets aside Kumārila's refutations of Sphoṭa and makes out a case for the acceptance of *Samudāyasabda* (Sphoṭa), in his *Sphoṭasiddhi*⁷. In spite of all these

3. Vide Dr. C. Kunhan Raja's Introduction to *Slokavārttika*, Madras University Sanskrit Series, No. 13 pp. XXVIII and XXIX.

4. Vide V. A. Ramaswami Sastri's Introduction to the *Tattvabindu*, Annamalai University Sanskrit Series, No. III, pp. 29-30.

5. Vide *Bṛhattī* with *Rjuvimalā*, Madras University Sanskrit Series, No. 3 pp. 1-2 and p. 116; also Introduction to *Tattvabindu* p. 36.

6. Vide Introduction in Sanskrit (below) and Introduction to *Tattvabindu*, *ibid.* pp. 36-40.

7. Vide *Sphoṭasiddhi* with *Gopālika*, Madras University Sanskrit Series, No. 6.

onslaughts Kumārila was able to hold his own among his contemporaries and still commands respect as an original thinker, founder of a system of Mīmāṃsā and a great āstika philosopher.⁸

The Ślokavārttika—the First Sūtra.

The *Ślokavārttika*, which is mainly a commentary on the Tarkapāda of the *Śābarabhāṣya*, deals with the definition of dharma (Dharmalakṣaṇa) (I. 1. 2), and the means of attaining the knowledge of dharma (Dharmapramāṇa) (I. 1. 5.). As an introduction to the *dharma-lakṣaṇādhikaraṇa*, and through it, to the entire Mīmāṃsā Śāstra, the first adhikaraṇa contains the *pratijñā* of the investigation of dharma, the first and foremost of human values according to the Hindus. The *pratijñā-sūtra* 'अथातो धर्मज्ञिज्ञातुः' proclaims the necessity for the investigation of dharma by the Vedic student at the residence of his preceptor after his study of the Vedic texts along with the chief *Vedāṅgas*, since Vedic study is mainly intended for the correct understanding of the contents of the Vedas.

The opening Bhāṣya on I. 1. 1., and its Significance.

The opening bhāṣya in the *Pratijñādhikaraṇa* 'लोके येनैवैषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे तदर्थान्येव सूत्रेतिवचनान्तव्यम्, नाप्याहारादिभिरेषां परिकल्पनीयोऽर्थः, परिभाषितव्यो वा । एवं वेदवाक्यान्वयेति-व्याख्यानं । इतरथा वेदवाक्यानि व्याख्येयानि, स्वपदार्थांश्च व्याख्येया इति प्रयत्नमौचित्यं प्रसज्येत ।'—lays down the general rule to be followed as far as possible that the words in the sūtras are to be interpreted as in ordinary language and that interpretation by *adhyāhāra* (supplying words not found in sūtras), or by *paribhāṣā* (giving a word a technical connotation) is to be avoided, lest a twofold labour should be imposed on the commentator to explain the technical terms in the sūtras and then to interpret the ambiguous Vedic texts with the aid of those sūtras.

*Kumārila's main object in writing the
Vārttika on the Bhāṣya.*

Before he comments on the bhāṣya, Kumārila praises the Mīmāṃsā Śāstra as the only source of the true knowledge of dharma and he asserts that his attempt to write a Vārttika on the bhāṣya was to prove that the Śāstra is an *āstikadarśana*, especially since it had been thought in certain respects atheistic by some commentators.⁹ Umvekabhaṭṭa and Pārthasārathimīśra, his commentators, say that some authors like Bhartṛmītra were responsible for the introduction of many *apasiddhāntas* in the Pūrva-mīmāṃsā system, e. g., that the *nitya* and *niṣiddha* (obligatory and prohibited) *karmas* do not bear any desirable or undesirable fruit for the performer. Umvekabhaṭṭa adds that these commentators did not even recognize the *Smṛtis* and *Ācāras* as authorities on dharma.¹⁰

9. *Vide Śloka-vārttika*, I. 1-1. Verses 9-10.

‘मीमांसाशास्त्रतेजोमिर्विशेषेणेज्ज्वलीकृते ।
वेदार्थज्ञानरत्ने मे तुष्णादीव विजृम्भते ॥
प्रायेणैव हि मीमांसा लोके लोकायतीकृता ।
तामास्तिकपथे कर्तुमर्थं यत्नः कृती मया ॥’

10. *Vide Tātparyavārtika*, Madras University Sanskrit Series No. 12, P. 8.

‘ननु वेदार्थग्रहणाविस्मरणार्थमपि तन्मूर्तुमित्रादिविरचितनस्वशुद्ध्यादि-
लक्षणपरकरणमस्त्येवेति यतार्थमिदं वाक्यमित्यत आह — प्रायेणैवेति ।
मीमांसा हि सर्वोक्तिरक्षाज्ञानमग्रणीः सर्वपुरुषार्थसाधनपरिज्ञानस्यैव-
निबन्धनत्वात् । सैवमास्तिकः अलोकायतमेव (हैव ?) सती बाहुल्येन
लोकायतीकृता, सत्स्मृतिसदाचारानां विना कारणेन धर्मप्रमाणव्यविरा-
करणात् विधिनिषेधयोरिष्टानिष्टफलानभ्युपगमाच्च । प्रायेणेति । चोदना
प्रमाणको धर्म इत्येतावन्मात्रेण नास्तिकशास्त्रादपसारिता, अन्यत्वाभा-
न्यमेव कृतमित्यर्थः । तामिमामसद्बुद्ध्याख्यातृवशादसन्मार्गनिष्प्रणा-
मुद्बुद्ध्यास्तिकपथे कर्तुं स्वापयितुं वार्तिकारम्भप्रयत्नः कृतो भवेति ।’

Vide Nyāyabhaṭṭakara, Chaulambha Edn. pp. 3 and 4.

‘ननु मीमांसायाधिरन्तानि भर्तुमित्रादिरचितानि व्याख्यानानि विद्यन्ते,
किमनेत्यत आह — प्रायेणेति । मीमांसा हि भर्तुमित्रादिरिलोक-
यतैव सती लोकायतीकृता — नित्यनिषेधयोरिष्टानिष्ट फलं नास्ती-
त्यादि बहुपसिद्धान्तपरिग्रहेति, तामास्तिकपथे कर्तुं वार्तिकारम्भप्रयत्नः
कृतो भवेति ।’

*Different interpretations of the opening bhāṣya
and Kumārila's comments thereon.*

After explaining the use of the study of the Mīmāṃsā Śāstra, one of the four *anubandhas*,¹¹ the Vārttikakāra gives a critique of the six interpretations of the opening bhāṣya (already referred to), according to the different commentators.¹² They are the Sarvavyākhyā, Upālambha, Pratyakhyāna, Parisaṅkhyā, Stuti and Athaśa-bdadāṣaṇa. It is also known that the Vārttikakāra speaks elsewhere of ten other interpretations of this bhāṣya, of which the last is common to both, namely,—*Ahaśabdadaṣaṇa*—and that Prabhākara, not content with the sixteen interpretations referred to by the Vārttikakāra, gave his own interpretation in his *Bṛhatī* in the introductory note of the opening bhāṣya under the pratijñādhikaraṇa.¹³ According

11. *Vide Śloka-vārttika* I. 1-1. verse 11.

‘अथातो धर्मजिज्ञासा सूत्रमायामिदं कृतम् ।
धर्मोत्थं विषयं तर्तु मीमांसायाः प्रयोजनम् ॥’

12. *Ibid.* verses 26-27.

13. *Vide Bṛhatī*—the opening sentence :

‘लोके इत्यादिभाष्यस्य अथातः इत्येतस्मिन् पदद्वयेऽलौकिकार्थाज्ञानिवृत्तिः
प्रयोजनम् ।’

The commentary *Bhāṣyamālā* introduces the *Bṛhatī* text as fol-
lows :

‘लोके’ इत्यादि भाष्यं ‘यत्नवीरवं प्रसज्येत’ इत्येवमन्तं अथशब्ददूषणार्थ-
मौचित्यानुभाषणपरमिति वार्तिककारेण व्याख्यातम् । तनु मन्द-
प्रयोजनमिति मत्वा टीकाकारः प्रयोजनं दर्शयति — लोके इत्यादि
भाष्यस्येत्यादिना । सर्वसूत्रस्थसर्वपदविषयं चेदमुच्यते, तेन बहुवचना-
विरोधः । प्रकृतत्वादिप्रतिपत्तत्वाच्चायातशब्दयोरेव अलौकिकार्था-
ज्ञानिवृत्तिः प्रयोजनम् ।

Vide Bhavanāthamīśra's Nyāyavivēka (Madras University Sanskrit
Series, No. 12, p. 7):

‘अत्र च यद्यपि परमते लोके इत्यादिभाष्यस्य षडर्थानुक्त्वा दशपदी
चापरोक्ता । तथाप्यशब्ददूषणार्थमौचित्यानुभाषणपरत्वमेव स्वी-
कृतम् । तदपि मन्दं मत्वा युक्तः सप्तदशमर्थमाह । मन्दता
चोचितानुवादतात्रपरत्वाद्वाक्यान्तरार्थत्वात् अथपदमात्रोपपरत्वात्
अतःपदस्य लौकिकार्थतानुकीर्तनात् । अत उक्तम् — ‘अथातः
इत्येतस्मिन् पदद्वयेऽलौकिकार्थाज्ञानिवृत्तिः प्रयोजनम् ।’ इति ॥

to the Vārttikakāra, the opening bhāṣya contains *athasādhādūṣaṇa*, i. e., the word 'atha' in the sūtra if it means 'after' would not convey a complete sense unless the *ānantaryapratīyogin*—the object after which the investigation of dharma is to commence—is given. This question is raised by the bhāṣya; 'तत्र लोकेऽप्यनुष्ठानं वृत्तादन्तरस्य प्रक्रियार्थं दृष्टः । न चेह किञ्चित्पुनरुपलभ्यते,' the rejoinder being 'भवितव्यं तु तेन, यस्मिन् सत्यन्तरं धर्मविज्ञातावकल्पते । तथाहि प्रसिद्धपदार्थकः स कल्पितो भवति । तत्तु वेदाध्ययनम् । तस्मिन् हि सति सावकत्वम् । Since the sūtra speaks of धर्मविचारमतिज्ञा, it is implied that the investigation of dharma is to commence only after its invariable antecedent, viz., the study of the Vedic texts under a teacher by the student, so that the explicit mention of it by the Sūtrakāra is rendered unnecessary. This fact is based on the assumption that the study of the Vedas as prescribed by the vidhi—'स्वाध्यायोऽन्तेत्यत्र'—is intended not only for the memorisation of the text with proper accent, but for the correct understanding itself of the Vedic contents, lest the vidhi should be considered *adr̥ṣṭārtha*; in other words, the Vedic student might remain content with the *akṣaragrahara*—the complete memorisation of the Vedic texts under a *guru*—which would produce in him an *adr̥ṣṭa phala* like *svarga*. To avoid this *adr̥ṣṭa phala* the *svādhyāyavidhi* enjoins *vedādhyaṇa* for the knowledge of the Vedic contents—वेदार्थनिश्चय—which may be acquired only by the investigation of the Vedic texts by the student at the residence of his teacher. In the light of this interpretation of the *svādhyāyavidhi* which, as a *śruti*, is an independent and infallible authority on *dharma*, the *smṛti* passage अधीव ज्ञायार् (after the study of the Vedas the Vedic student should return to his house from the residence of his teacher and perform the *samāvartana* ceremony just to enable him to marry) has to be modified.

The meaning of the Sūtra.

The word 'atha' in the sūtra lays down (by *lakṣaṇā*) that the student should not immediately leave his teacher's residence when he finishes his study of the Vedic texts

but should remain there for their investigation with the help of the rules of interpretation explained in the *Mīmāṃsāsāstra*; otherwise the investigation of dharma would be an impossibility—पुरुकुलान्ना समावर्तिष्ट, कथं तु वेदवाक्यानि विचारयेदित्येवमर्थोऽवगुपदेशः. The *Smṛti* passage—अधीव ज्ञायार्—also enjoins by *lakṣaṇā* the अज्ञानादित्ययम्—that the Vedic student need not observe any longer the duties of the *brahmacārin* at the residence of his teacher when he is asked to remain there for the investigation of dharma. The 'lyap' suffix in '*adhīya*' explains only the time precedence since the suffix '*ktvā*' and its substitute '*lyap*' are to be taken in the sense of time-precedence according to the sūtra :—समानकर्तृकयोः पूर्वकाले । If *ānantarya* is also taken as the sense of '*ktvā*', then the *smṛti* passage would prescribe the '*śnāna*' immediately after the study of the Vedic texts, for an *adr̥ṣṭa phala*, which is not acceptable under ordinary circumstances. The above interpretation of both the *svādhyāyavidhi* and the *smṛti* passage as *dr̥ṣṭārthas*—*vidhis* of a perceptible fruit—bids the Vedic student remain at the residence of his teacher and investigate the true nature of dharma by the careful study of the *Pūrvamīmāṃsāsāstra* containing rules of interpretation of varied character.

Thus the word 'atha' in the sūtra means that the student who resides and studies the Vedic texts under an *ācārya* is the fittest person to investigate and understand the nature of *dharma*; and the word 'atah' indicates that the investigation of *dharma* at the residence of his preceptor is imperative since the study of the Vedas is the prime means of attaining the knowledge of *dharma*. In this connection the Vārttikakāra observes that without the word 'atah' in the sūtra the word 'atha' would have been interpreted in the sense of *mangala*—prayer.

‘योग्यत्वमथशब्देन यद्यपि प्रतिपादितम् ।

तदेव हेतुरत्रेति नातश्चशब्दाद्विना भवेत् ॥

... .. ।

हेतावकप्यमाने हि मङ्गलाध्ययसौ भवेत् ॥

I-1-1-Verses 111-113,

The *bhāṣya* passage — ‘धर्माय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा, सा हि तस्य ज्ञानुमिच्छा’ — is the subject of some criticism among the commentators. The *Vārttikakāra* considers that the splitting of the compound धर्मजिज्ञासा into धर्माय जिज्ञासा is wrong, since the *caturthīsamāsa* is sanctioned only in the case of प्रकृतिविकृतिभाव like घृपाय दाह — घूपदाह. He also suggests that the former part of the *bhāṣya* ‘धर्माय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासा’ does not constitute the *vigraha-vākya*, but only indicates by *caturthī* that the dharma is the goal of the investigation (*jijñāsā*) and that the *ṣaṣṭhī* *śamāsa* (धर्मस्य जिज्ञासा) is suggested also by the latter part of the *bhāṣya* :— ‘सा हि तस्य ज्ञानुमिच्छा’ । The *vārttika* text runs thus :

प्रकृत्या विकृतिर्यस्माच्चतुर्थ्यन्ता समस्यते ।
तादर्थ्ये घूपदायादौ तेनास्मिन् समसता ॥
सा हि तस्येत्यनेनोक्तो धर्मस्त्वैतेव विग्रहः ।
धर्मायेति तु तादर्थ्ये षष्ठी दृष्टेति कथ्यते ॥

[Verses 118-119.]

It is to be observed that the *Vārttikakāra* betrays here his over-anxiety to justify the grammatical rule that was in vogue in his time. It is *Kātyāyana* the *Vārttikakāra* who has sanctioned the *caturthīsamāsa* in all cases including *asvaghāsa*, but later on, *Patañjali* the *Mahābhāṣyakāra* overruled it by restricting its scope to those possessing *prakṛtivyākṛtibhāva* and declaring that *śamāsas* like *asvaghāsa* are *ṣaṣṭhīsamāsas*. Among the grammarians *Patañjali*'s authority is not only indisputable but greater than that of *Pāṇini* and *Kātyāyana* if we accept the dictum : ‘यद्योत्तरं सुवीनां प्रामाण्यम्’ But it can be asserted that this dictum has not been observed by eminent *Mīmāṃsakas* like *Sābarasvāmīn*, the celebrated *Bhāṣyakāra* of that *Sāstra*. In his *Parimāla*, the authoritative commentary on the *Vedāntakalpataru*, *Appayya Dīkṣita* says :—

‘अश्वघासादिषु तु चतुर्थीसमास इति वाचकिकारमतम् । एतदवकम्यनेनैव धर्माय जिज्ञासा धर्मजिज्ञासेति शबरस्वामिभिश्चतुर्थीसमासस्यमाश्रितः ।’

(P. 75, N. S. Edn.)

and on the authority of *Appayya Dīkṣita* it can be asserted that *Sābarasvāmīn* while giving the *vigraha-vākya* of the compound धर्मजिज्ञासा followed the *Vārttikakāra Kātyāyana*, and not *Patañjali*, the *Mahābhāṣyakāra*, and indicated indirectly that he did not recognise the superiority of the *Bhāṣyakāra* over the *Vārttikakāra* as implied in the dictum :—‘यद्योत्तरं सुवीनां प्रामाण्यम्’ । Similarly, his observation in his *bhāṣya* on X. 8. 1 (4) : ‘सद्वादित्वाच्च पाणिनेर्वचनं प्रमाणम्, असद्वादित्वाच्च आशयवचस्य ।’ clearly indicates that he did not accept the above dictum.

Second Sūtra—its meaning.

The second sūtra—‘चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः’—explains the nature of dharma which is to be investigated and the chief authority on it—‘धर्मस्त्वरूपं तद्वर्णनं च’—one by express statement and the other by implication. This is how the *Vārttikakāra* observes :—

‘द्वयमेकेन सूत्रेण धृत्यर्थान्यां निरूप्यते ।
स्वरूपेऽपि हि तस्योक्ते प्रमाणं कथ्यतेऽर्थतः ॥’

(I. 1-2 Verse 2.)

The compound चोदनालक्षणः is explained as चोदनैव लक्षणम्, चोदना लक्षणमेव—that *codanā* only is the authority on dharma and that the only authority on dharma is *codanā*. The *bhāṣya* passage : ‘चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृतं—इत्येवंजातीयकमर्थं शब्दोत्पन्नमपि तु नामप्रतिकल्पनेन्द्रियम् (चान्यम्, किञ्च ? चेन्द्रियम्)’ explains the supreme and extraordinary power of *śabda* (*codanā*) to generate cognitions presenting objects of the past, present and future, gross and subtle, remote and near ; in short, it creates in our mental vision at least for some time objects which do not really exist—

अत्यन्तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि ॥’

(S. V. I. 1-2 Verse 6.)

Other *pramāṇas* like *pratyakṣa* do not have this unique power of *śabda*. The verbal cognitions arising therefrom are valid if there is no defect in the speaker or if they are

not sublated by succeeding cognitions. The validity of cognitions arising from ordinary statements like 'नचास्तीरे फलानि सन्ति' is to be experienced only if there is no sublating cognition—बाधबुद्धि—owing to the defect of the speaker. In the Vedic texts, however, there is no speaker since they are considered self-revelations (*apauruṣeyas*), and as such, the knowledge arising from the Vedic texts is self-valid.

The Doctrine of self-Validity of Cognitions.

The *bhāṣya* passage—तन्वत्तयाभूतसम्यक् दूयाद्योदना—यथा यद्विषयव लौकिकं वचनं—नचास्तीरे फलानि सन्तीति—raises an objection to the theory of self-validity—स्वतः प्रामाण्यं—of cognitions arising from the Vedic texts. It is contended that the Vedic texts stand on a par with the ordinary statements in the sense that some of them would be invalid. The *bhāṣya*:—'विप्रतिपदिमिदमुच्यते—वचीति वितथं चेति'—thus meets this objection. To say that it conveys a sense and that it is invalid is contradictory. On the basis of this section of the *bhāṣya* the Vārttikakāra elucidates the doctrine of *Svataḥ-prāmānya* or the self-validity of cognitions. All cognitions while they are generated are valid. The invalidity—*aprāmānya*—of cognitions is to be explained only by external agencies—*parataḥ*—by the sublating cognition or by the defects of the persons concerned.

Different views on self-validity: the Sāṅkhya view.

It is the Sāṅkhyas who hold that both validity and non-validity are intrinsic (*svataḥ*). They are generally known as the *satkāryavādins* in the sense that nothing is newly generated if it does not originally exist in the cause. If cognitions while they are generated do not possess their special features of *prāmānya* and *aprāmānya*, they cannot be subsequently associated with them by any external agency. This view is refuted on the ground that a cognition cannot by itself be both valid and invalid, since validity and invalidity are opposed to each other and that there is no criterion by which to assert that a particular cognition is in itself valid and another in itself invalid.

The Nyāya view.

So it is argued by the Naiyāyikas who hold the view that validity or invalidity of cognitions can be explained when the merits or demerits of their causes are appraised. This view is also refuted thus; if the view of परतत्त्व be accepted, validity or invalidity would not be the natural features of cognitions—निःस्वभावत्वमेव हि ज्ञानरूपे प्रसज्यते—(I. 1. 2. verse 35), and there would be no special feature of cognitions other than validity or invalidity. To say that one individual cognition is valid and another is invalid is without foundation since the nature of a valid or invalid cognition cannot by itself be ascertained.

The Bauddha view.

So it is asserted by others—the Bauddhas—that invalidity is the negation of validity—प्रामाण्याभावा— and since it is not a *vastu*—object—it has no cause of its own. This is explained in the *Kāśikā* in a syllogistic form:

अप्रामाण्यं न कारणजन्यं, अवस्तुत्वात् । यद्यदवस्तु तत्तज् कारणवत् । यथा
लघ्वविषयानम् ।

(Vol. I. p. 85).

On the other hand, validity is a *vastu* and so it is to be produced by some real cause. Hence the *prāmānya* has to be explained on the merits of the causes of cognitions:

'तस्मात् स्वभाविकं तेषामप्रमाणस्यमिथ्यताम् ।
प्रामाण्यं च परापेक्षमत्र न्यायोऽभिधीयते ॥
अप्रामाण्यमवस्तुत्वाद् न्याय्य कारणदोषतः ।
वस्तुत्वात् गुणैस्तेषां प्रामाण्यमुपजन्यते ॥'

(I. 1. 2. verses 38 & 39.)

If validity is accepted as the natural feature of all cognitions, the Bauddhas add, who can question the validity of dream-cognitions which are doubtless invalid? If, on the other hand, validity is explained as the result of merits of the causes of cognitions such as the object, the person and his sense-organs, the required qualities or merits are not found in the causes of dream-cognitions; and so they are declared invalid. The defects in the object, the

person, etc., newly imported thereto affect their natural qualities and on the strength of the absence of merits, the cognitions become invalid. The Bauddhas even go to the length of saying that the assumption that cognitions may become invalid due to defects in the speaker, etc., arises from misapprehension, and assert that the defects nullify the existing *gūṇas* and that on their complete removal, cognitions become invalid. So observes the Vārttikakāra:—

‘तद्व्यतिरेकेण गुणानामवस्तुतया ह्यप्रमाणता ।’

(I. 1. 2. Verse 43.)

The Bauddhas conclude that the Vedas are declared to be self-revelations (*apauruṣeyas*), and that since there is no person possessing the requisite *gūṇas* or qualifications, they are considered invalid:

‘तत्तच्च दुरुपाभावाद् तस्मिन् वा बुद्ध्यसम्भवाद् ।

निर्गुणत्वाद् प्रमाणत्वं चोदनायां न युज्यते ॥’

(I. 2. 2. Verse 46.)

The Mīmāṃsaka View.

While refuting this view, the Mīmāṃsakas assert first that all cognitions are self-valid. They ask: if cognitions do not possess the quality or character of validity when they are generated, who can impose it on them subsequently? All objects require the help of their invariable causes for their production, but when they are once produced, they no longer need their help to perform their functions. So cognitions, when they are generated by their causes, reveal objects independently. Hence they are intrinsically valid and if subsequently no evidence of any defect in the person, etc., forthcomes and if there should be no sublating cognition, they remain valid. The cognitions arising from the Vedic texts are not sublated by any other cognition, nor are the Vedic texts composed by any earthly human being; so they are ever valid. The knowledge arising from statements like ‘यदाक्षरे ऋषिर्वा सन्निः’ made

by an ordinary person may or may not be valid; if the person too speaks what he actually observes (यजतस्तथेवाक्षरे) and if his statement is based on valid authorities, it is valid; but it is not valid where the speaker is not a *pratyakṣita* or where the statement is not based on *pramāṇas*—यत्तु लौकिकं वचनं तच्चेत् प्रत्यक्षितान् पुनराह इन्द्रियविषयं वा तत् पुनर्यद्विप्रमनमप्रमाणम्. What does not become the object of ordinary human experience is to be known only from supernormal authorities, viz., Vedas, which, as self-revelations, are the sources of supernormal dharma. The bhāṣya—‘असद्वचं हि तत्पुरुषेण श्रुतमुच्यते वचनात्’—explains this important fact. While interpreting this passage as explained above, the Vārttikakāra refers to another interpretation of the passage as having reference to the denial of a *sarvajña* (or Bauddha as a *sarvajña*) which he declares irrelevant—‘नामेन वचनेनेह सर्वज्ञत्वनिराक्रिया ।’

The Meaning of the word Dharma in the Sūtra.

Thus *dharma* is defined as ‘बोद्धव्यलक्षणः’ in the sense that it is known only by one authority, viz. the Vedas. The concluding bhāṣya of this section runs thus: तस्माच्चोदनालक्षणः श्रेयस्करः—thereby implying that the word *dharma* in the sūtra means *śreyasakara*. So observes the Vārttikakāra:

‘धर्म इत्युपसंहार्यैः यच्छ्रेयस्करमाशङ्कम् ।

तद्वर्तमानपदार्थानिरूपणविवक्षया ॥

(I. 1. 2. verse 193.)

Śreya is nothing but the everlasting pleasure or happiness of mankind (दुःखप्रतीतिः), and it is to be attained by the performance of the Vedic sacrifices with all the accessories—*dravya*, *gūṇa* and *karma*—which are enjoined by *codanā*. It is the performance of these Vedic sacrifices, otherwise known as *dharma*s, which gives the performer the rare name *dharmika*. The term *dharma* therefore primarily denotes only those sacrifices and the manifold accessories thereto and the consequent *apūrva*, which is produced in the performer when these sacrifices are performed and endures in him till he is in a position to enjoy the fruit thereof. To explain the true sense of the term *dharma* the Bhāṣyakāra cites the Vedic passage:—‘यज्ञेन यदुपयजन्त देवाः तापि धर्माणि प्रयसान्वासात्’ The

first word *yajña* in this passage means यज्ञसाधन like *dravya* and *guṇa* and the second sacrifices; so the total sense is that the Devas performed various sacrifices with different kinds of the accessories—*dravya* and *guṇa*—and these sacrifices and the accessories were the first *dharma*. The neuter gender in the word 'धर्मो' is considered *vedic*. To this effect the Vārttika text runs:-

धर्मसाधनमप्येव धर्मादीनमुक्तिप्रतः ।
धर्मिक्रमलनाप्यर्थं तपोमादिति गम्यते ॥
पश्चादिति हि धर्मस्य फलाधीनि व्यवस्थितम् ।
विभ्रामोदोहनादीनां तान्युपानि फलादि च ॥
तस्मात् तेष्वेव धर्मस्य धर्मोऽपीति च दर्शयाम् ।
विभ्रामोदोहनादीनां धर्मसाधनो निर्द्देशनम् ॥

(I. 1. 2. verses 192—194).

Similarly, the term *dharma* is not to be used in the sense of *antahkaraṇavṛtti*, as held by the Sāṅkhyas, or *puṇyālas* as explained by some Bauddhas, or the *guṇa* of the individual soul, as held by the Naiyāyikas, since they are not known as the causes of *śreyas* like *svarga*; on the other hand, *codanā* enjoins the sacrifices as the primary cause of *svarga* and other *śreyas*.

The meaning of the word *Artha* in the Sūtra.

The word *artha* in the sūtra, according to the Bhāṣya-kāra, excludes from the scope of *dharma* all *anartha*s which are condemned as heinous and sinful. It implies *anartha* also (by *lakṣaṇā*), so that the whole sūtra gives the definitions of *dharma* and *adharma* together: 'चोदनालक्षणादर्थो धर्मः' and 'चोदनालक्षणादर्थोऽधर्मः'. According to this interpretation, the word *codanā* in the sūtra means not only the *vidhivākya*s but the *niṣedha-vākya*s like 'न हिंसात् सर्वं भूतानि', which prohibits *himsā* by declaring all *himsā*s as *anartha*s—heinous and sinful. How is the *śyena* sacrifice an *anartha* when it is enjoined by the *codanā* 'इयेनेनातिचरन् यजेत' and is not prohibited as a *himsā*? It would be absurd to say that *śyena* is both *vīṭita* and *niṣiddha* just like *ṣoḍaśigrahana* in the Atirātra sacrifice.

Syena is a *dharma* since it is enjoined by *codanā* for the desired fruit, but that its fruit, viz., *abhicāra* being a *himsā* is prohibited by the general *niṣedhavākya*—'न हिंसात् सर्वं भूतानि'.

The bhāṣya passage:—'अथयनिह चोदनाया लक्ष्यते—अर्थोऽनर्थः । कोऽर्थः ? यो निःश्रेयसाय ज्योतिष्टोमादिः । कोऽनर्थः ? यः प्रत्यवायाय श्रेयो वज्रः शत्रुत्वमेवादिः । तन्मार्गो धर्म इत्यो ना भूदित्यर्थमहमम्—explains the significance of the word *artha* in the *dharma-lakṣaṇasūtra*. It is interpreted as that which is capable of producing eternal bliss like *svarga* and it excludes from the scope of *dharma* all *anartha*s capable of producing sins and sufferings in the performer. So the word *अथयन्* in the bhāṣya means that which is enjoined and that which is prohibited—निषेधनिषेधौ—which are called *artha* and *anartha* respectively. That *śyena* is a *dharma* because it is enjoined for a desired fruit, viz., *śatruvādha* and that it becomes an *anartha* only through its fruit, viz., *abhicāra*, are evidenced by the bhāṣya:—'कसं पुनरसावनर्थः ? हिंसा हि सा, हिंसा च प्रतिषिद्धा'. Another interpretation of this bhāṣya is given in the Vārttika. The word *अथयन्* is taken in the sense of *sādhya* and *sādhana*, the relation between the two being enjoined by the *vidhivākya*. The fruit of the prescribed sacrifices is of two kinds—*artha* and *anartha*; the first represents *svarga* and other desirable things, which are not prohibited, while the second belongs to the category of *himsā*s like *brahma-hatyā* which are prohibited. The *śyena* sacrifice which is enjoined by a *vidhivākya* does not come within the scope of the general *himsāniṣedhavākya*, though its fruit *abhicāra* is prohibited by it. Hence *śyena* is not an *anartha*. The *vidhivyāpāra* operates only on the two *āśās* of the *bhāvanā*—*sādhana* and *itikartavyatā*—and not on the *āśā* of *sādhya* since man acts of his own accord to attain his desired object. So *sādhya* cannot be a *vidheya*—enjoined by *vidhi*—and that which becomes the object of *vidhi* is called *artha* and *dharma*. Hence *Śyena* is an *artha* and a *dharma*.

*The principles underlying the Conceptions of
Dharma and Adharma.*

In this connection the Vārttikakāra establishes the general principle *viz.*, that which is enjoined is *dharma* and that which is prohibited is *adharma*. Hence syllogistic arguments like अग्नीषोमीपादिता अवर्मेः, हिंसात्वाद ब्रह्महिंसापरः—cannot be accepted in view of the fact that similar arguments can be put forward in the cases of prohibited things like *surāpāna*—drinking of wine, in as much as they give the drinkers great pleasure for some time at least.¹⁴ Hence the Vārttikakāra asserts that ordinary experiences like ours cannot judge the true merits and demerits of these actions and that the only authority by which to explain their true nature and evaluate them is *āgama* or scriptures in that they are considered self-valid and self-revelatory.

The Third Sūtra.

The third sūtra 'तस्य निमित्तपरीष्टः' is only a *pratijñā-sūtra* of *dharma-nimittaparīkṣā*—carrying an examination of the authorities on dharma in detail, though the *dharma-lakṣaṇasūtra* (I. 1. 2) has explained that the only authority on dharma is *codanā*, *viz.*, the Vedas. In this connection a detailed examination of all *pramāṇas* beginning with *pratyakṣa* becomes indispensable. Hence the next sūtra takes up the question whether *pratyakṣa* is capable of revealing the nature of dharma.

The Fourth Sūtra—its meaning.

The sūtra runs :—

'सत्त्वप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्य
तत्त्वज्ञाननिमित्तं विद्यमानोपलम्बनत्वात्' ।

This sūtra obviously explains the fact that *pratyakṣapramāṇa* cannot be an authority—*निमित्तम्*—on dharma, since it generates cognitions with objects that exist—*विद्यमानोपलम्बनत्वात्*. It can be explained in a syllogistic form—प्रत्यक्षं अवर्मेऽनिमित्तम्, विद्यमानोपलम्बनत्वात्; the former part of the sūtra

explains the nature of *pratyakṣa-pramāṇa*: सत्त्वप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्यं—that *pratyakṣa* generates cognition. when there is contact of the sensory organs with the objects perceived—and thus supplies the *probans*, *viz.*, सत्त्वप्रयोगत्वात् to establish that *pratyakṣa* is *vidyamānopalambhana*—प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्बनम् सत्त्वप्रयोगत्वात्. The bhāṣya passage: 'प्रत्यक्षमिति, एवं च युक्तं हि' तत्' is to be interpreted thus: that the former part of the sūtra does not give the definition of *pratyakṣa* but only the *hetu* (*probans*) for the establishment of its *विद्यमानोपलम्बनम्*. The Vārttika runs thus:

'प्रत्यक्षं यज्जने सिद्धं तस्यैव धर्मकत्वात् ।
विद्यमानोपलम्बनत्वं तेन धर्मेऽनिमित्तता ॥
पूर्वकक्षणकत्वं च न स्वल्पविषयत्वात् ।
पूर्वकक्षणकमित्येतद् भाव्यकारेण वर्ण्यते ॥
यतोऽस्ति तत्र धर्मेऽयं विद्यमानोपलम्बनम् ।
तस्मात् तेन प्रसिद्धेन वक्ष्यतामिति तत्ता ॥
प्रत्यक्षत्वमदो हेतुः शेषं हेतुप्रसिद्धये ।'

(I. 1. 4. verses 18-21)

Other Interpretations of the Sūtra criticised.

Some Vārttikāras like Bhavadāsa have split the sūtra into two; (1) सत्त्वप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्यं तत्त्वज्ञानम्; (2) अनिमित्तं विद्यमानोपलम्बनत्वात् । The first part gives the definition of *pratyakṣa* and the second part explains that *pratyakṣa* is not an authority on dharma since it generates cognitions presenting objects that exist during the time of cognition. This explanation has not been accepted by the Vārttikakāra because there would be the fallacy called *vākyabheda* in the sūtra when it is split into two separate vākyas. Moreover, to give the definition of *pratyakṣa* would be not only irrelevant but necessitate the Sūtrakāra to give the definitions of *anumāna* and other *pramāṇas* along with that of *pratyakṣa* to establish that all *pramāṇas* other than *codanā* are not authoritative on dharma. So the Vārttikakāra takes the former part of the sūtra as supplying the *probans* सत्त्वप्रयोगत्वात् in the syllogism: प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्बनम् सत्त्वप्रयोगत्वात् and

14. Vide *Slokavārttika* I. 1. 2. verses 226 and 237.

establishes सत्सम्प्रयोगज्ञत्वं by another syllogism—प्रत्यक्षं सत्सम्प्रयोगज्ञत्वं, प्रत्यक्षत्वात्, which is also implied in the sūtra. Hence the sūtra gives three syllogisms, one leading to the other, as explained above. It is further argued by him that the establishment of *pratyakṣapramāṇa* as *anumitta* on dharma would lead easily to the establishment of the fact that all other *pramāṇas* like *anumāna* are not authorities on dharma, since all these *pramāṇas* are based on *pratyakṣa*.

Objection and answer.

It is objected that the syllogism—प्रत्यक्षं सत्सम्प्रयोगज्ञत्वं, प्रत्यक्षत्वात्—has no *dṛṣṭānta*. If all *pratyakṣas* are taken as the *pakṣa*—the subject of the syllogism—other *pramāṇas* cannot be *dṛṣṭāntas* since they do not possess the *probans*—प्रत्यक्षत्वं. This objection is met as follows: the *yogipratyakṣas*, which are accepted by some Bauddhas as presenting objects of the past and future obligations—अतीतानागत—are taken as *pakṣa* of this syllogism योगिप्रत्यक्षं सत्सम्प्रयोगज्ञत्वं प्रत्यक्षत्वात्, अतएव प्रत्यक्षत्वं—and our ordinary perceptions which are produced when there is contact of the sensory organs with objects before us, are taken as *anvaya-dṛṣṭānta*.

‘असत्त्वादीं प्रसिद्धत्वापोरवयवमभिधीयते ।
अतीतानागतेऽप्यर्थे दृक्ष्मे ज्ञयद्वितेऽपि च न’

(I. 1-4. verse 21)

‘प्रत्यक्षं योगिनागिष्टं कैश्चिन्मुक्तात्मनामपि ।
विषयानोपलम्भयमसिद्धं तत्र तान् प्रति ॥
अदित्यस्वस्य वा हेतोस्तदुपलम्भैर्व्यभिचारिता ।
ना भूयामिति तेनाहं लोकसिद्धं सदित्ययम् ॥
य लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि ।
प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विषयानोपलम्भयन् ॥
सत्सम्प्रयोगज्ञत्वं वाप्यस्य प्रत्यक्षत्वं भवेत् ॥’

(*ibid.*, verses 26-29)

This section of the *Vārttika* clearly explains the fact that there is no *yogipratyakṣa* presenting objects, past and future, and that so long as it is called *pratyakṣa* it is both *satsamprayogaja* and *vidyamānopalambhana* just like our ordinary perceptions. The establishment of the fact that all

pratyakṣas are both *satsamprayogaja* and *vidyamānopalambhana* leads to that of that important aspect of dharma that it is not *pratyakṣa*, i. e., that it does not become the object of perception since it is something that is yet to take place—यदी न प्रत्यक्षः भविष्यत्त्वात्, अनागततादेवदृष्टिवत्. The sacrifices and their accessories are called *dharmas* in the sense that they bring the desired fruit to the sacrificer, at least ultimately by producing an imperceptible effect (*apūrva*) in him. Hence, they are known as *apratyakṣas*—objects beyond perception.

The Meaning of the word ‘satsamprayoge’ in the Sūtra.

The word सत्सम्प्रयोगे in the sūtra is explained by the *bhāṣya* as सतीन्द्रियार्थसम्प्रयोगे. It suggests that the compound is to be split as सति सम्प्रयोगे and not as सतः सम्प्रयोगे. This explanation serves as a fitting reply to the criticism made by some Bauddhas on the term सत्सम्प्रयोगे that the adjunct is of no purpose since there cannot be a *samprayoga*—contact with an *asat*—a non-existent object.

The meaning of the particle ‘sam’ in the word samprayoga.

The particle ‘सम्’ in the word *samprayoga* emphasises the reality of the contact of the sensory organs with the object. The contact of the eye with nacre which produces an invalid cognition presenting silver on nacre — हुकिरुवम्— is not *samprayoga* but only *duṣprayoga*.

‘सम्प्रयोगे च संसद्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।
प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽर्थेण कथ्यते ॥
दुष्टत्वाच्चुक्तिकाद्योगो वार्यते रजतेक्षणान् ।’

(*ibid.*, verses—38-39).

Again, the Bauddhas interpret the term सम्प्रयोगे in the sense of प्राप्ते, i. e., the travelling of the sensory organs to the place of the object and reaching it, and call it defective in that the sensory organs—eye and ear—do not travel to the place of

the object—अप्यकारिन्. But the Vārttikakāra refutes this by maintaining that all *indriyas* are *prāpyakārins* when they are in contact with objects ;

‘तयोश्च प्राप्यकारित्वमिन्द्रियत्वात्तदादिष्व’ ।

(*ibid.*, verse 44)

The bhāṣya ‘उत्तीन्द्रियार्थसम्बन्धे पुरुषस्य बुद्धिजन्य’—suggests the syntactical relation of words in the former part of the sūtra—‘इन्द्रियाणां (वर्धेन सूत्रे) उत्तमसम्बन्धे पुरुषस्य बुद्धिजन्य’—when there is contact of the sensory organs with objects, there is perceptual cognition in the self. The word बुद्धिजन्य is to be split as बुद्धिधातौ जन्म च in the sense that cognitions when generated—जायमानाः—at the time of the contact of the sensory organs with some objects become valid authority—

‘तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्यापार दृश्यते ।’

(*ibid.*, verse 56.)

Thus the *pratyakṣasūtra* has explained the non-authoritativeness—निमित्तत्व—of the *pratyakṣa-pramāṇa* on dharma since it can produce a cognition only of an object that has contact with the sensory organ; *dharma* is something which is yet to take place and cannot have contact with any sensory organ. This fact explains indirectly the non-authoritativeness of other *pramāṇas* beginning with *anumāna* since all of them are based on *pratyakṣa*. The inferential knowledge—*anumiti*—has as its efficient cause, the *vyāptijñāna*—the knowledge (remembrance) of the invariable concomitance between the *probans* and the *probandum*—based on *bhūyodarsana*—the perceptual experiences of the co-existence of these two objects, the *vyāpya* and the *vyāpaka*, in many places and in different times. The analogical cognition—*upamiti*—is also produced by its efficient cause *sādrśyajñāna*—the cognition of similarity—which is also a perception. So also the cognition by presumption is based also on a perception of some thing which cannot be explained otherwise.

The Fifth Sūtra.

Thus, the fourth sūtra proves that the *pratyakṣa* and its main dependents—*anumāna*, *upamāna* and *arthāpatti*—are not authorities on *dharma*. This would suggest that

anupalabdhi is the authority on *dharma*; if so, it would mean that there is no positive entity called *dharma* since *anupalabdhi* is a *pramāṇa* that generates a cognition presenting *abhāva*. The fifth sūtra refutes this view and establishes *śabda* (*codanā*, as referred to in the *codanāsūtra*) as the only authority on *dharma*. The introductory note in the *bhāṣya* on the *anupalabdhisūtra*—अभावोऽपि चरितः, यतः श्रौतवैतकस्तु वादस्त्वाप्येन सत्यम्—तस्य ज्ञानमुपदेष्टः—explains that *anupalabdhi* is no authority on *dharma*. The sūtra श्रौतवैतकस्तु establishes further that since *śabda*, *artha*, and their relation are eternal, the *upadeśa*, viz., *codanā*, is the infallible authority on *dharma* which cannot be known from other sources and that this kind of validity of *śabda*, viz., its independence of any other proof—अनपेक्षत्वं—is to be accepted on all hands in view of the fact that it has ‘got the sanction of the great Ācārya Bādarāyaṇa—‘तत्प्रमाणं वादरायणस्यानपेक्षत्वात्’ ।

Vṛttikāra Upavarṣa and his interpretations.

Vṛttikāra Upavarṣa whom Bhāṣyakāra Śabarasyāmin quotes under the fifth sūtra interprets the three sūtras ‘तस्य निमित्तपरीतिः, उत्तमसम्बन्धे and श्रौतवैतकस्तु’ in a different light : ‘वृत्तिकारस्त्वयमेवं ग्रन्थं वर्णयामाकार तस्य निमित्तपरीतिरित्येवमादिष्व’

(Śabarabhāṣya, 1-1-5.)

Śabarasyāmin does not quote *verbatim* from the text of the Vṛttikāra. He refers to one and the same person as Vṛttikāra in one place and by his name ‘Upavarṣa’ in another. It is also believed that the Vṛtti-grantha in the *bhāṣya* continues to the beginning of the *ānāvāda*. On the strength of Śāṅkarabhāṣya on III. 3. 53. and that of other evidences¹⁵ it is also suggested that Śabarasyāmin

15. ‘शास्त्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शास्त्रफलोपयोगोऽस्य देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वमुक्तम् । तस्यमुक्तेः आत्मकता च तु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति । इह तु स्वयमेव सूत्रकृता तदस्तित्वमाशेषपुरस्सरं प्रतिष्ठयितुम् अत एव चाक्रुष्याचार्येण चयनस्वामिना प्रयोगलक्षणे वर्णितम् । अत एव च अगवतोपनयेन प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इत्युक्ताः स्तः ।’

Read my article on “Old Vṛttikāras on the Pārvanīmāṇasāstras” (I. H. Q. Vol. X. No. 3. 1934.)

might have based his *ātmavāda* section of the bhāṣya under the *autpattikasūtra* on Upavarṣa's *Vṛtti-grantha* on III. 3:53 of the *Brahmasūtras*.

Vṛttikāra's interpretation of the third Sūtra.

According to Vṛttikāra Upavarṣa the sūtra—*सत्यं निमित्तप्रतीतिः*—is not a *nimittapratijñāsūtra* as explained by Śābarasvāmīn. The negative particle 'na' is to be supplied to the sūtra and it means that the *dharmanimitta*—the nature of authority on dharma—need not be examined, in view of the fact that the function and scope of all *pramāṇas* including *codanā* are well known.

It is argued that a *pramāṇa* for example, *pratyakṣa*, is not always an authority—*अप्रमाणम्*—in that it produces invalid cognitions like 'this is silver', when there is no real silver, but only nacre; so also other *pramāṇas* like *anumāna* based on *pratyakṣa* may generate at times invalid cognitions. Hence all *pramāṇas* including *codanā* or *śabdapramāṇa* are to be examined and well defined.

Vṛttikāra's interpretation of the Fourth Sūtra.

This objection is met as follows: the instance of *pratyakṣa* cited above is not a genuine one in that it generates only a semblance of *pratyakṣajñāna*—*प्रत्यक्षज्ञानम्*—in as much as it is sublated by the succeeding cognition—"there is no silver here" (*नान्न रजतम्*) or "this is not silver"—*नैदं रजतम्*. So he modifies the former part of the sūtra, thus—*सत्यसम्प्रयोगे बुद्धिप्रत्येक्षणानां बुद्धिसम्प्रयोगस्तत्त्वज्ञानम्* and distinguishes the *satpratyakṣa* from the *pratyakṣābhāsa* since in the latter the sensory organs are in contact with something else with which the cognition is not at all concerned—*बुद्धिप्रत्येक्षणं तत्त्वज्ञानं तदेव सत्यसम्प्रयोगे बुद्धिप्रत्येक्षणं बुद्धिसम्प्रयोगस्तत्त्वज्ञानम्*, *यदसत्यसम्प्रयोगस्तत्त्वज्ञानं तदेव सत्यसम्प्रयोगे बुद्धिप्रत्येक्षणं बुद्धिसम्प्रयोगस्तत्त्वज्ञानम्*. After stating the manifold conditions under which the *satpratyakṣa* and the *pratyakṣābhāsa* arise, he finally characterises the *pratyakṣābhāsa*, otherwise known as

असमीचीनप्रत्यय, thus: 'यस्य च दुर्बलं करणं यत्र च तिष्ठेति प्रत्ययः स एवासमीचीनः प्रत्ययो वाच्य इति।'—where the sensory organ of the perceiver is affected by some defect and where the sublating cognition arises there is doubtless an invalid perception and nothing else.

Nirālambanavāda of the Yogācāras.

Vṛttikāra Upavarṣa then proceeds to establish that all cognitions possess objects which have objective reality. Unless this is established, the authoritativeness of *codanā* on dharma, conceptions of *punya* and *pāpa*, etc. cannot be explained on the basis of the Vedic texts. The Vṛttikakāra observes :

‘प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे पुण्यपापादि तत्फलम् ।

विषयबाधमन्त्रायेनामधेयादिकल्पना ॥

सर्वेषु लक्षणेष्वेवं स्वप्रमाणगणे स्थितिः ।

यच्चनव्यक्तिरेतद् पूर्वसिद्धान्तपक्षता ॥

कर्मस्यः सत्त्वस्यः पारलौक्यैहलौकिके ।

सर्वभित्वाद्युक्तं स्यादर्थशून्यासु बुद्धिषु ॥

तस्माद्वर्थाभिः पूर्वं प्रमाणैर्लोकसम्प्रलेः ।

अर्थस्य सत्त्वज्ञाने यत्तः कार्यः कियं प्रति ॥’

[I. 1. 5. Nirā. V. I.—4]

The Yogācāras among the Bauddhas, who are generally known as *nirālambanavādins*, argue that, all cognitions are devoid of real objects. They accept the reality of cognitions but deny the reality of the objects they present. The *Mādhyamika* denies the reality of the cognitions also on the basis of the unreality of the objects they present. That is why the Bhāṣyakāra and the Vṛttikāra attempt the establishment of the reality of the objects presented by cognitions with the object of establishing the reality of the cognitions themselves. So observes the Vṛttikakāra—

‘यद्यर्थशून्यं विज्ञानं योगाचाराः समाश्रिताः ।

तस्माद्वर्थादानिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिनः ॥

अथ बाह्यार्थशून्यत्वं तुल्यं तावद् द्वयोरेव ।

निवृत्त्यास्य ततो ज्ञाने तद्वत्तद्वृत्तिकल्पना ॥
तस्मात् साधारणत्वेन तन्मूलत्वेन बाध्यम् ।
बाह्यार्थसदृशत्वात् यतो जायकृता कृतः ॥

(*ibid.*, V. 14-16.)

The commentator Sucaritamīśra explains the *Vārttika* as follows :

‘योगाचारो हि ज्ञानमात्रमर्थशून्यं पारमार्थिकं मन्यन्ते । माध्यमिकास्तु ज्ञेया-
भावादकर्मकज्ञानानुत्पत्तेः ज्ञानस्याप्यभावाविच्छिन्ने । तत्र द्वयोरपि वादिनोस्तावत्
बाह्यार्थशून्यत्वं साधारणम्, अर्थनिवृत्त्यधीनत्वात् ज्ञाननिवृत्तेः । अतो द्वयोरपि
साधारणो बाह्यार्थपक्षाय इति च पक्ष निराक्रियते । अपि च तन्मूलो ज्ञानावहृत्यः ।
ततस्तस्मिन्निराकृते निराकृत एवेति बाह्यार्थसदृशत्वात् पूर्वोपरपक्षविजायेन बाध्यकृता
प्रयत्नः कृतः ।’

(T. S. S. No. 99, p. 86)

Both the *Vārttika* and *Kāśikā* (cited above) indicate that the *bhāṣya* containing the *vytiṅgrantha* in this section can be taken to refute the views of the Yogācāras and the Mādhyamikas alike in view of the fact that the Bhāṣyakāra is establishing the reality of the objects apart from the cognitions, of which the reality can be established only on that of the objects they present. This section of the *bhāṣya* has no direct reference to the *sūnyavāda* of the Mādhyamikas since it refers to the *viññānavāda* which admits the reality of the cognitions without the reality of their corresponding objects. The reference *सुखसु* in the *bhāṣya* has been interpreted by all commentators alike in the sense that the cognitions are without external objects—बाह्यार्थशून्य—and not in the sense that the cognitions are in themselves void or unreal as the Mādhyamikas hold. On the strength of the *Vārttika* and its commentary (cited above), it may be pointed out that this section of the *bhāṣya* containing the *vytiṅgrantha* which directly refutes the *viññānavāda* of the Yogācāras meets indirectly the Mādhyamika doctrine of *sūnyavāda* also, neither of which can be upheld when the reality of external objects is established.

Attempts have been made by some modern scholars¹⁶ to prove that Śābarasvāmīn was not aware of the doctrine of nihilism as fully developed by the Mādhyamikas. The comparative priority among the four well-known schools of Buddhist philosophy has not yet been fixed. It is difficult therefore to conceive that Śābarasvāmīn who understood thoroughly the *viññānavāda* of the Yogācāras was not aware of the advanced nihilistic views of the Mādhyamikas.

The Yogācāras establish the unreality of external objects by two *pramāṇas*—*pratyakṣa* and *anumāna*. The *anumāna* is first given by the Bhāṣyakāra in the opening *bhāṣya*—*यनु सर्वं पक्ष निराकृत्यनः स्वप्रयत्नस्य*—which, if put in a syllogistic form, would run thus : सर्वेऽपि प्रत्ययः निराकृत्यनः प्रत्ययत्वात् स्वाप्यप्रत्ययस्य । This is further elaborated and explained by the *bhāṣya*—*प्रत्ययस्य हि निराकृत्यनतास्वभाव उपलक्षितः स्वप्ने, जाग्रतोऽपि स्तम्भ इति वा कुण्डल इति वा प्रत्यय एव भवति । तस्मात् सोऽपि निराकृत्यनः ।* Just as all dream-cognitions are unreal in the sense that they do not present any real object, so also the cognitions in the awakened state are unreal, in as much as they are also cognitions resembling those in a dream. This *bhāṣya* therefore supplies the three parts of the syllogistic argument—*dṛṣṭānta*, *upanaya* and *niṣamāna*.

Mīmāṃsaka's refutation.

The Mīmāṃsaka refutes this view thus : the *pratyakṣa* is more powerful than the *anumāna* ; so the inference establishing *nirālambanatva* in reference to all cognitions in the awakened state contradicts the perception that all those cognitions are real. The objection that in the dream state, all cognitions appear to be real and valid is met on the ground that those cognitions are subsequently sublated by those in the awakened state when the person realises that he was in the state of a dream or his mind

16. Vide K. Chattopadhyaya's paper on "References to Buddhist Philosophy in the *Vytiṅgrantha* of the *Śābarabhāṣya*" in Dr. Gauganath Jha commemoration Volume, 1937, pp. 115-127.

was affected by drowsiness, while those in the awakened state are not sublated by similar cognitions—'तस्य विषयवद्भावात् अविषयवाचेतरसिद्धिः'. The argument that just as the dream-cognitions are unreal, so those in the awakened state can also be considered unreal as they too are cognitions, is refuted by the fact that the invalidity of cognitions is found in their state of not being sublated by any succeeding cognition. 'तत गमन्यादिद्वयमपि भविष्यतीति चेत्—यदि प्रत्ययत्वात् स्वप्नप्रत्ययस्य मिथ्याभावः, जाग्रत्प्रत्ययस्यापि तदा भवितुमर्हति । अथ प्रतीतिस्तथाभावस्य हेतुर्न शक्यते प्रत्ययत्वादवमन्य इति वक्तुम् । अन्यतस्तु स्वप्न-प्रत्ययस्य मिथ्याभावो विषयवाद्भवतः । कुत इति चेत्—सन्निद्रस्य मनसो दीर्घस्याग्निद्रा मिथ्याभावस्य हेतुः स्वप्नादौ स्वप्नान्ते च । सुषुप्तस्वप्नाभाव एव । अचेतयन्नेव हि सुषुप्त इत्युच्यते । तस्माज्जाग्रतः प्रत्ययो न भिद्येति'—the cognitions in the awakened state are not sublated by any succeeding cognition, nor is it known that the sensory organs of the person who cognises are affected by any defect as found in the dream state. So the dream-cognitions are unreal and invalid while those in the awakened state are real and valid.

The Sūnyavāda section—a continuation of the Nirālambanavāda.

The *bhāṣya*—'यन्वस्तु । अर्थज्ञानयोःकारणेदं नोपलभ्यमानम् । प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । अतस्त्विदं नमर्थरूपं नाम न किञ्चिदस्ति इति पश्यतः—' is interpreted by the Vārttikakāra as having reference to the Yogācāra Buddhist who had already established that the cognitions in the awakened state stood on a par with those in a dream and were devoid of any real object. This argument had been subsequently met by the Mīmāṃsaka who pointed out that this syllogistic argument went against the universally accepted authority of perception. Now again the Yogācāra asserts that there is no entity called *artha* apart from cognition. The term *sūnya* is to be interpreted as 'वाग्व्यर्थस्य'—the cognition devoid of any real external object other than cognition, and not as 'सत्यवादि' the Mādhyamika, who views that even the cognition is *śūnya*—void or unreal. A cognition like *नीलं* cannot prove the existence

of an external object like *nīla* as distinct from the cognition itself. What is actually experienced is the *cognition* with the form *nīla* which is considered the *svātmāśā*—the part of the cognition. The Yogācāra accepts the cognition as *svaccha*—pure and devoid of any quality, yet it is associated with certain elements which may be considered the offsprings of previous cognitions that are transmitted to the succeeding ones when the former perish ;

'मत्तमे यद्यपि स्वच्छो ज्ञानात्मा परमार्यतः ।

तथाप्यभादौ संसारे पूर्वज्ञानप्रसूतिभिः ॥'

(I. I. V. सूत्र. V. 15.)

So the cognition is the only reality deemed both *grāhya* and *grāhaka*—the object of perception and the perceiver. Though the cognition is one, the experience of it as *grāhya* and *grāhaka* is due to different kinds of *vāsanās* that are associated with it while one lives in this constantly changing world. The distinction of *pramātā*, *pramiti* and *prameya*—knower, knowledge, and the known—is all unreal and based on the multifarious *vāsanās* in a way associated with the stream of rising and falling cognitions. The Viśiṣṭavādin adds that the reality of cognition cannot be denied even by those who accept the objective reality of external objects presented by cognitions. It would therefore be better to say that the so-called objects like *नीलं* presented by cognitions 'इदं नीलं' are *ākāra* or form of the cognitions themselves.

The Mīmāṃsaka refutes the view of the Viśiṣṭavādin by pointing out that the *grāhyavastu*—the object perceivable—and the *grāhaka*—the perceiver or the means of perception—cannot be identical. Even instances like *ātman* and *light* which illumine themselves while illumining others cannot prove the identity of *grāhaka* and *grāhya* though the properties of *grāhakatva* and *grāhyatva* at times reside in one and the same thing. The *bhāṣya* 'स हि यदिदं सत्यमन्यः प्रत्यक्षमुपलभ्यते' explains that the object of perception is that which is in contact with the 'बुद्धिर्ज्ञानं'; the

cognition 'इदं नीलं' has the *idampadārtha* which is perceived outside by the perceiver as its object which is again other than the cognition or part thereof. If it be solely the *form* of cognition, it would have been known as नीलमहम् and not नीलमिदम्. The *bhāṣya* 'उत्पद्यमानेवास्मि ज्ञायते ज्ञायति स्वायन्तरं प्रदीपवत्' again opposes the view that there is the external object, which becomes the *viśaya* of cognition. The cognition when it is generated is also cognised like the bright light (without external help) and presents something as its object; so it becomes both *grāhya* and *grāhaka* simultaneously. This is met by the *bhāṣya* — 'न ज्ञातोऽर्थे कश्चिदुद्विगुणमुपलभते । ज्ञातं त्वनुमानादवगच्छति । तत्र यौगपद्यमनुपपन्नवत्' — Nobody experiences the cognition when its object is not cognised; the existence of cognition is inferred when its object is cognised. Hence the simultaneous conception of the cognition as *grāhya* and *grāhaka* is impossible. The *bhāṣya* — 'ननु त्वनुमानायमेव बुद्धौ ज्ञातोऽर्थे इत्युच्यते नानुत्पन्नायाश्च । अतः पूर्वं बुद्धिरुपपद्यते पश्चाज्ज्ञातोऽर्थः' — raises that same objection that a cognition is both generated and experienced simultaneously in view of the fact that the object is said to be cognised only after the cognition is generated. The *siddhānta bhāṣya* runs, thus — 'सत्यं दृष्टं बुद्धिरुपपद्यते न तु पूर्वं ज्ञायते' — it is true that cognition is produced, but it is not cognised at the time of its generation; nor does it become the object of itself when it presents an external *artha* as its object. The view that the cognition becomes both *grāhya* and *grāhaka* simultaneously is objected to on the ground that sometimes we experience the *grāhaka* element without the *grāhya* when we say that a particular thing, though well-known to us, is not always remembered or appears to be unknown — 'भवति हि कदाचिदेतत् वत् ज्ञातोऽप्यर्थः सन् अज्ञात इत्युच्यते' । Hence it cannot be maintained that the elements of *grāhakatva* and *grāhyatva* are identical.

The concluding *bhāṣya* of this section — 'काममेकरूपत्वे बुद्धरेवाभावः, नास्त्यत्र प्रत्यक्षस्य सतः' — clearly points out the fact that if only one of the two — the cognition and the external object — is to be accepted, the cognition may even be negated

rather than the external object the reality of which is perceived by each and every person. The acceptance of the reality of the external object is based on the universally valid perceptions that present these objects to our view. Hence the views of the *Yogācāras* and the *Mādhyamikas* that cognitions are devoid of real objects and that they are void cannot be accepted.

Thus the *Bhāṣyakāra* establishes the reality of the external object. So the reality of *dharma* enjoined by *codanā* is also established. The explanation of the three *sūtras* by *Vṛttikāra Upavarṣa* is as follows: *pratyakṣa* is ever valid and its scope and function are well known and need not be examined; so too are other *pramāṇas* like *anumāna* based on *pratyakṣa*. Hence their definitions and other details are also known and need not be investigated. The *Vṛttikāra* however explains them all as understood by all people in the course of their worldly experience. Thus the *Vārttikakāra* begins the *anumāna* section :

'प्रत्यक्षान्वयमिचारित्वादेवंलक्षणं च यत् ।
प्रसिद्धमनुमानादि न परीक्ष्यं तद्व्यतः ॥'

[S. V. Ann. V. 1]

While commenting on this *Vārttika* *Sucaritamiśra* remarks that the definitions of *anumāna* and other *pramāṇas* given by the *Bhāṣyakāra* are based on observation of facts and that they are explained here for a proper apprehension of their nature and function. He adds that the *Mīmāṃsakas* are more realistic than the *Naiyāyikas* in their respective explanations of the *pramāṇas* —

'इयं च सर्ववक्ष्यमाणप्रमाणलक्षणभाष्यतात्पर्यव्याख्या साधारणी वार्तिककारेण कृता । सर्ववक्ष्यमाणप्रमाणप्रवृत्तस्य हीदमेव साधारणं स्थानम् । अनेन च शब्देन सगर्हितारम्भात्सरः प्रपञ्चो विरोधतो व्याख्यास्यत इति । तदेतदुक्तं भवति — नाम नैयायिकादिवदौक्तिकं प्रमाणानां स्वरूपमुपदर्शयितुं लक्षणानि प्रणीतानि । लोकप्रसिद्धप्रमाणान्वयमिचारित्वान्मीमांसकानां । किन्तु शङ्कितव्यमिचारापादितः परीक्षाप्रत्याख्यानार्थं लोकप्रसिद्धयैव स्वरूपमुपदर्शयते । अतो न प्रमाणलक्षणेऽसङ्गतिः प्रत्यक्षादिलक्षणस्याशङ्कितव्येति ।' (*Kāśikā* pp. 1 and 2 (below))

The definition of Anumāna.

The definition of *anumāna*, according to Vārttikāra Upavarsa, is given by the Bhāṣyakāra, thus—
'अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादिकदेशान्तरेऽसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिः'—the inferential knowledge presents an object which has no contact with the sensory organs (असन्निकृष्टे) and which is one (*probandum*) of the two (related objects—एकदेशान्तरे); (and this knowledge arises) on the basis of the perception of the other *viz.*, *probans* (एकदेशदर्शनात्) when their relation (invariable concomitance between the two) is known (ज्ञातसम्बन्धस्य).

The meaning of the Compound—ज्ञातसम्बन्धस्य

Every part of this definition is carefully scrutinised and explained by the Vārttikakāra. The compound 'ज्ञातसम्बन्धस्य' may be taken as a *bahuvrīhi* or *karmadhāraya*. If it is a *bahuvrīhi* it may mean (1) ज्ञातः संबन्धः येन—the *pramāṇa*—the knower who has already experienced the *sambandha*—the invariable concomitance of the *probans* and the *probandum*, both of which are conveyed by the word एकदेश in the definition; or (2) ज्ञातः संबन्धो यत्—the *pakṣaikaśeṣa*, in which the same *sambandha* between them might have been experienced; or (3) ज्ञातः संबन्धः ययोः—both the *probans* and the *probandum*, the mutual relation of which is already known. If it is taken as *karmadhāraya*, it means the *sambandha* itself which is already known. The word एकदेश in the definition would mean the *probans* and the *probandum*. The Vārttika says:

'प्रमाता ज्ञातसम्बन्ध एकदेशयतोऽप्येते ।
कर्मधारयपक्षो वा सम्बन्धिन्येकदेशता ॥
तुयं वा ज्ञातसम्बन्धमुपलब्धं परस्परम् ।
तत्पक्षेकदेशजं भाष्यासुच्येते समुदायिनो ॥'

(I. 1. 5. Anu. Verses 3 & 4)

The Import of the word Sambandha.

The word *sambandha* in the compound 'ज्ञातसम्बन्धस्य' is explained thus:—'सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टाव लिङ्गस्यैव लिङ्गिनः'—the invariable concomitance of the *linga* and the *lingin*. When

the relation is thus spoken of, the related objects are also spoken of as *vyāpya*—the *probans* and the *vyāpaka*—the *probandum*. The *vyāpya* is one which exists either in all cases of the *vyāpaka* or in some only, while the *vyāpaka* exists in all cases of the *vyāpya*:

'व्याप्यस्य नामकत्वं च व्यापकं गम्यमिष्यते ।
यो यस्य देशकालाभ्यां समो न्यूनोऽपि वा भवेत् ॥
तेन व्याप्ये गृहीतेऽर्थे व्यापकस्य गृह्यते ।
न ह्यन्यथा भवेत्तेषां व्याप्यव्यापकता तयोः ।'

(*ibid.*, Verses 4 & 6)

Of the two, the *vyāpya* is the *gamaka*—the chief means of inferential knowledge, and the *vyāpaka* is the *gamyā*—the object inferred.

'व्याप्यांशो व्यापकांशस्य तथैव प्रतिपादकः ।'

(*ibid.*, Verses 11).

Bhūyodarśana—ā means of vyāptijñāna.

The knowledge of *vyāpti* or the invariable concomitance which is the chief property of the *vyāpya* (व्याप्तिविशिष्ट) is the result of *bhūyodarśana*—the experiences of the co-existence of the *probans* and the *probandum* in many instances in different times and places. It is possible to experience the *vyāpti* of two properties of a general character, *sāmānyadharma*, or between two concrete objects. The experience of the *vyāpti* between *pramāṇa* and *amanāṇa* is that between two general properties, while the *vyāpti* between the rise of *kṛttikā* in the horizon and that of *rohini* in succession to it is that between two concrete instances:

'सूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयोः ॥
ज्ञायते भेदहानेन कश्चापि विशेषयोः ।
इति कोऽप्यनालक्ष्य रोहिण्यासन्निकृष्टिवत् ॥'

(*ibid.*, Verses 12 & 13)

This *vyāpti* has to be ascertained carefully. Only certain *hetus* possess it while others do not. For example, come mistake that all instances of *kimsā* are instances of *śābura*; in other words, *kimsā* has *vyāpti* with

adharmatva. The Vedic passage, 'न हिंसात् सर्वा भूतानि' prohibits certain *himsās* which are practised for selfish ends and those selfish *himsās* are, no doubt, *anarīhas*. But the *himsās* enjoined like the अग्नीषोमीवाहिता as accessories of *Jyotiṣṭoma* and other sacrifices cannot be called *anarīhas*. So what is prohibited by *Sāstra* is *anarīha*, that is, *niṣiddhatva* has *vyāpti* with *anarīhatva*. In this connection, the Vārttikakāra explains many fallacies associated with *hetus* and other parts of the syllogism.

The purport of the word असन्निहृष्टे.

The purport of the word असन्निहृष्टे in the definition is explained by the Vārttika thus:—

‘असन्निहृष्टत्वाच्च च द्वयमत्र जिहासितम् ।
तद्रूपेण गृहीतत्वं तद्विपर्ययतोऽपि च ॥
प्रमितस्य प्रमाणे हि नापेक्षा जायते पुनः ।
तद्रूपेण परिच्छिन्ने प्रमाणं निष्फलं परम् ॥
वैपरीत्यपरिच्छिन्ने नावकाशः परस्य तु ।’

(*ibid.*, Verses 55—57).

What is already cognised cannot be the object of inferential knowledge since it is presumed that all *pramāṇas* work for the advancement of knowledge. Again, the inferential knowledge cannot present an object when its absence has already been established. Hence the term असन्निहृष्ट is taken in the sense of ‘non-determined’—either in the form in which the object is to be inferred or in the form contrary to that in which it is to be inferred. An inference, for example, of fire by smoke, if it had been previously determined as existing in the *pakṣa* will be a *restatement* (अनुवादः) of what had been already known, and it will be *invalid* if fire had already been determined as *non-existing* in the *pakṣa*.

The division of anumāna with illustrations.

The *bhāṣya* text:— तनु द्विविधम् — प्रत्यक्षतोदयसम्बन्धं तादा-
भ्यतोदयसम्बन्धं च । तत्र प्रत्यक्षतोदयसम्बन्धं यथा — अनुसृष्टिविदुर्नादसं-
कृतिविज्ञानम् । सामान्यतोदयसम्बन्धं यथा — देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देवान्तर-
प्राप्तिमुपलभ्यादित्येऽपि गतित्तरणम् — gives two kinds of inference
with illustrations. The former — प्रत्यक्षतोदयसम्बन्ध — is
explained by the Vārttikakāra as the inference of one partic-
ular from another particular—where the invariable con-
comitance of two particulars is known—taking the word
‘*pratyakṣa*’ in the sense of ‘*viśeṣa*’ (particular), in contrast
with ‘*sāmānya*’ (generality) in the latter—

‘प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धं ययोरिव विशेषयोः ॥
गोमयेऽन्यतज्जनयविशेषादिसतिः कृता ।
तदेवैवमेव तेनैव भावा काळान्तरेऽपि तम् ॥
यदाग्निर्मुच्यते तस्य पूर्वयोधात् पुनः पुनः ।
सन्निहृष्टमानसमायवस्तुनोधात् प्रमाणात् ॥’

(*ibid.*, Verses 141 & 142)

This kind of inference of a particular is acceptable to *Vindhyavāsini*, who is identified by some with *Īśvarakṛṣṇa*, the author of the *Sāṅkhyakārikās*—

‘विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्ध्यवासिना ।’

(*ibid.*, Verse 143)

The term *ākṛti* in the *bhāṣya* is to be taken in the sense of special generalities like गोमयेऽन्यतज्जनयत्व and गोमयेऽन्यतज्जनयत्व, so that there may not be any over-lapping as between the two. So observes the Vārttikakāra:

‘तद्वत्तरेव वैवेद्या व्यवच्छेदेन केनचित् ॥
हेतुतावत्प्रत्यक्षेति विशेषो नोपदर्शितः ।’

(*ibid.*, Verse 144).

The second variety is illustrated thus in the *bhāṣya*:—
‘देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देवान्तरप्राप्तिमुपलभ्यादित्यतस्तरणम्’ — when we
see that Devadatta moves from one place and reaches another,
we suppose that all *gatis* (movements) lead to some

destination—'यत्र यत्र गत्याकुलिः तत्र तत्र प्रात्याकुलिः, यथा देवदत्ते'. On the basis of this सामान्यज्ञानं we infer that the sun moves from one place to another since his presence is seen in different places.

The Meaning of the word 'artho'.

The word 'artho' in the definition of the *anumāna* will have been fully explained if it is taken in the sense of an object that has objective reality. The very fact that the inferential knowledge presents an object of reality proves that according to the Mīmāṃsakas *sāmānya* (generality) is a *vastu*—object which is perceptible—प्रत्यक्षम्. But the Bauddhas do not accept *sāmānya* as an object of reality. Thus observes the Vārttikakāra :—

'प्रत्यक्षविषयत्वं च सामान्यस्य प्रसाधितम् ॥
वस्तुत्वं चात्र हेतुर्वा द्वयस्याप्यभिधीयते ।
धूमादग्न्यनुमानस्य वस्तुत्वमनवता भवेत् ॥
अभावस्य प्रमाणत्वाद् स्वार्थे श्रोत्रादिबुद्धिष्व ।
सामान्यस्य च वस्तुत्वं प्रत्यक्षमाद्यतामि च ॥
असामान्यप्रमेयत्वाद् साधारणवस्तुत्वम् ।'

(*ibid.*, Verses 146-148)

All *pramāṇas* except non-apprehension—अनुपपत्तिः—generate cognitions that present objects of reality ; so the *anumāna-pramāṇa* which is distinct from *anupalabdhi* generates the cognition of the *probandum* which may be a generality—*sāmānyam*—or some other category.

The Vārttikakāra concludes the *anumāna* section with the important observation that all objects, either generalities or other, are to be accepted as they are experienced. A generality like *gotva* can be considered *asādhāraṇa*—more particular than the generality—*sattā*. But nobody could conceal the existence of *sattā* when he talks of the particular feature of the other generality—*gotva*. The conceptions of *sattā* and *gotva* as *सदासामान्य* and *यसाधारणसामान्य* are relative

and it is possible to speak of these generalities in such terms as they are universally experienced :

'तस्माद् यद् गृह्यते वस्तु येन रूपेण सर्वदा ।
तत्सर्वैवाभ्युपेतव्यं सामान्यमवधारय ॥
सत्तादिसामान्यमपेक्ष्य सर्वं
गोत्वाद्यसाधारणतत्तुपैति ।
तस्मादसाधारणमज्ञगम्यं
वदन् न सामान्यमपह्नुवीत ॥
सामान्यरूपेण न गृह्यते चेत्
किं वास्तवसाधारणबुद्धिरत्र ।
यद्वस्तु लोकः प्रतिपद्यतेऽस्मिन्
द्विधापि तच्छब्दवत् एव वस्तुम् ॥'

(*ibid.*, Verses 186-188).

Śabda and the propriety of its placement after pratyakṣa and anumāna.

After *anumāna śābdapramāṇa* is defined by the Bhāṣya-kāra. The importance of *śabda* as a *pramāṇa* is greater than *upamāna*, *arthāpatti* or *anupalabdhi*. The Sāṅkhyas who do not accept *upamāna* recognise *śabda* as a separate *pramāṇa* under which *sāstra*, the self-revelatory *śābdas*, viz., the *Vedas*, is taken the infallible authority on supernormal *dharma* and *mokṣa*. *Pratyakṣa* is first defined since *pratyakṣa*, the first and foremost of all (उपेक्ष्यमाणम्), is accepted by all schools of thought including the materialist *lokāyatikas* who do not recognise any *pramāṇa* other than *pratyakṣa*. *Anumāna* is then taken up in view of the fact that the Vaiśeṣikas and the Bauddhas accept two *pramāṇas* only, viz. *pratyakṣa* and *anumāna* and that *anumāna* is dealt with immediately after *pratyakṣa* in most of the works dealing with *pramāṇas*; hence the propriety of defining *sāstra (śābdapramāṇa)* as 'the third important means of knowledge. Since the Naiyāyikas and many others accept *upamāna* as an important source of knowledge, it is defined after *śabda*. *Pārāśarya* (who may be identified

with Vyāsa or Bādarāyaṇa?) whom, as Sacaritamīśra observes, Kṛakoti follows, speaks of *arthāpatti* as the fifth *pramāṇa*. And *abhāva* is given at the end since it works only in the absence of all other *bhāva-pramāṇas*.

Its definition applicable to one variety only—Śāstra.

The definition of *śabdapramāṇa* as given by the Bhāṣyakāra runs thus: 'सप्तं शब्दविज्ञानादसन्निहृदस्य विज्ञानम्'—*śāstra* produces a cognition presenting an object having no contact with sensory organs on the basis of the cognition of *śabda*. This definition evidently refers to *Śāstra*—the Vedic passages that enjoin or prohibit certain things producing good evil for the performer. It is asked: why has the Bhāṣyakāra defined the particular *śabdapramāṇa* viz., *codanā* without defining the general *śabda*, both *laukika* and *vaidika*, especially when he has given the general definitions of all other *pramāṇas*? The answer is simple. According to Upavarṣa, the nature and function of all *pramāṇas* are well known and as such, need not be investigated. They are, however, given here, as understood by all *Śāstrakāras*, for our correct guidance. In the *Pūrvamīmāṃsāśāstra* investigating the nature of *dharma*, the particular *śabda*, viz., *codanā*, with all its supplementary portions, is considered the only *pramāṇa* on *dharma* and so it is defined, and it is easy to understand the general definition of *śabdapramāṇa* from that of the particular *śabda*, viz., *śāstra*.

The utility of other pramāṇas in relation to Śāstra.

Even *pratyakṣa*, *anumāna* and other *pramāṇas* are defined here with the purpose that these *pramāṇas* help in some way or other the Vedic student in understanding the nature and function of the *Śāstra*, viz., the Vedic texts. The *pratyakṣapramāṇa* helps him to discern the nature of *varṇa*, *pada*, *mātrā* and other details of the Vedic texts that he studies under an Ācārya. The utility of *anumāna*

pramāṇa is explained by the fact that the Vedic student infers in instances like 'देवस्य खेति निर्वरति' the remaining portions of the *mantra* beginning with 'देवस्य वा'. So also *arthāpatti* would help him in tracing the passages in instances where complete *vākyas* are not found in the Vedic texts. *Upamāna* helps to trace the relation between the *prakṛti* and *vikṛti* sacrifices. Even *abhāvapramāṇa* guides him in the interpretation of *avyaktacodanās* which enjoin sacrifices without *dravya* and *devatā*. As the word *śāstra* means only the Vedic injunctions, so the words *शब्दविज्ञानं* and *अर्थविज्ञानं* in the body of the definition mean only the knowledge of *विधायकशब्द* and *विधेयार्थ* respectively. The word *Śāstra* not only means the Vedic texts but (by *yogarūḍhi*) all writings that instruct mankind in the means of attaining the human values, *dharma* and *mokṣa*. The important *Vedāṅga*, the *Vyākaraṇasāstra*, for example, explains the correct formations of words with their correct usage and prescribes it for the attainment of *abhyudaya*. The *Mīmāṃsāśāstra* interprets the Vedic texts by enunciating many rules for the correct understanding of the Vedic sacrifices which, if performed properly, produce *abhyudaya* for the performer. So these systems can also be called *śāstra*. The *Vārttika* text runs;

“अपरीक्षामिषेणापि लक्षणानि वदन्त्यम् ।
न ह्यतन्मोपयोगित्वेनिरपेक्षाणि शब्दपति ॥
तत्र यल्लोकवाक्यस्य कथयेच्छब्दलक्षणम् ।
वेद्यं व्याख्यातुकास्तस्य तत्तात्पर्योपयुज्यते ॥
प्रत्यक्षानुपयोगं तु वर्णमात्रादितः पुरः ।
शास्त्रार्थज्ञानवेलायां सत्त्वा तल्लक्षणं कृतम् ॥
यत्तु सामान्येरेषादिवान्यस्य शब्दलक्षणम् ।
तस्य नेहोपयोगोऽस्ति तन्माच्छात्रमार्गं कृतम् ॥
विशेषश्च न सामान्यमन्तरेणास्ति कथन ।
तस्मात्तमप्युदाहृत्य सामान्यं लक्षणं कृतम् ॥
सामान्यरूपमप्येतदधिकारादि शिष्यते ।
चोदना चोपदेशश्च शास्त्रमेवेत्युदाहृतम् ॥
इति च चोदनाशब्दो वेदिकस्यामेव वर्तते ।
शब्दज्ञानार्थविज्ञानशब्दो शास्त्रे तथा स्थितो ॥

प्रत्यक्षाद्यपरीक्ष्यते यदन्तर्भावेनेतत्तुम् ।
सादृश्याप्यपरीक्ष्यत्वमन्येन विधीयते

[I. 1. 5. Sabda, verses 7-14.]

There is a big section in the *Vārttika* which discusses the views of the Vaiśeṣikas and the Bauddhas who bring *śabda* under *anumāna*. The considered view of the Bhāṭṭas that the *pada* or *padajñāna* is not the efficient cause of *sāḍabodha*—verbal cognition—but the *padārthas* which are conveyed by *padas* is also elucidated, so that the inference of the *vākyārtha* from *pada* as the *probans* is not possible.

Upamāna—its definition.

After *śābdapramāṇa upamāna* is defined by the Bhāṣyakāra : 'वपमानमपि सादृश्यमसत्विक्कृष्टेऽर्थे बुद्धिमुत्पादयति — यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्य'—*Upamāna* is similarity (experienced in the object) generating a cognition (of the same) in another which has no contact with the senses. This definition has been fully explained in the *Kāśikā* : 'एकत्र दृश्यमानं सादृश्यं मत्तियोग्यन्तरे दृश्यमानं त्रियोगिसादृश्यविशिष्टतया अतद्विकृष्टेऽर्थे वा बुद्धिः सुप्तादयति—एतत्सादृश्यविशिष्टोऽसाविति सोपमानमिति यत्तदोरव्याहारः'

(Page 136, below.)

The illustrative passage 'गवयदर्शनं गोस्मरणस्य' is to be interpreted as follows : the compound 'गवयदर्शनं' is a *bahuvrīhi*—गवयो दर्शनं अस्य (सादृश्यस्य). The word दर्शनं is to be interpreted as दृश्यते अस्मिन्निति—that in which (*sādrśya*) is experienced. So the total meaning of the compound will be the similarity that is experienced in *Gavaya*—गवये दृश्यमानं सादृश्यम्. The compound 'गोस्मरणस्य' means the *pramātā* who recollects the cow (गो स्मरतः). The word स्मरणं is to be taken in the sense of the agent—*pramātā* who recollects. So the total sense will be—गवये दृश्यमानं सादृश्यं एतत्त्वदृशा गौरिति बुद्धिमुत्पादयति—the similarity experienced in *gavaya* produces a cognition 'the cow is similar to this (*gavaya*).'

Naiyāyika definition criticised.

While explaining this definition of *upamāna*, the *Vārttikakāra* points out that Bhāṣyakāra Śābarasvāmin gives a definition different from the one given by the Naiyāyikas 'प्रसिद्धसाधन्यत्वात्साधनमुपमानम्. The naiyāyika definition would not prove that *upamāna* is a *pramāṇa* as distinguished from *āgama* or *śabda*. (Vide *Kāśikā*, p. 137, below). So begins the *Vārttika* text in the *upamāna* section :—

कीदृशगवय इत्येवं दृष्टो नागरिर्नैवदि ।
नवित्यारण्यको वाक्यं यथा गौरिवचस्तथा ॥
एतस्मिन्नुपमानत्वं प्रसिद्धं शायरे पुनः ।
तस्यागमाद्विर्भावाद्वचन्यथैवोपवर्णितम् ॥

(I. 1. 5. Upa. verses 1 & 2).

In this connection the scope of *upamāna* is discussed. It is said that *upamāna* generates a cognition of similarity in an object which has no contact with the senses. The similarity that is cognised may be the object of a perception and the object that possesses the similarity (like the 'cow' in the example cited above), may be the object of a recollection; but the cognition—एतत्त्वदृशा गौः— with cow as the *viśeṣya* and similarity as the *prakāra* is nothing but *upamiti*. Thus the *Vārttikakāra* concludes:

"तस्माद्यत्स्मर्यते तत्सात्सादृश्येन विशोधितम् ।
प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदुन्वितम् ॥
प्रत्यक्षेणानुदृष्टेऽपि सादृश्ये मपि च स्मृते ।
विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरुपमानप्रमाणात् ।"

(I. 1. 5. Upa. verses 37—38.)

Upamāna as a separate pramāṇa.

The importance of *upamāna* as a separate *pramāṇa* in the interpretation of the Vedic texts is emphasised by the *Vārttikakāra* at the end of the *upamāna* section. The *atideśa* by which the accessories of a *prakṛti* sacrifice are transferred to a *vikṛti* on the basis of similarity is nothing but *upamānapramāṇa*. Some think that it is *anumāna*. But there is no *vyūpti* between the *sauryādiśākyas* and the

Agneyavidhyanta. Similarly, the acceptance of a *pratinidhi*—*substitute*—of an accessory is based on a similarity—*upamānapramāṇa*. If a substitute (*pratinidhi*) is closely similar to the original, then it is to be preferred to anything less similar. Observes the *Vārttikakāra*:—

अग्निमानुमानादुपमेयमुक्ता
सौर्यादिवाच्यैरतदपि दृष्टम् ।
सादृश्यतोऽन्यथादियुतं कथं नु
प्रसाद्यवेदितुमुपपद्यते नः ॥
प्रतिनिधिरपि चैवं मोक्षिसादृश्ययोगाद्
अपति तदपचारे यत्र न विचारजातौ ।
तदपि फलमभीष्टं लक्षणस्योपमायाः
प्रतिष्ठितिरपि गौणैर्बोध्यते यत्र चान्यैः ॥
यदि सुसद्वान्मन्यन्त्यते तत्र मिथ्या
अवति विलक्षितान्मन्मन्सादृश्यमुक्तम् ।
सतिरपि च तथैव द्रविणोत्पद्यतेऽस्मिन्-
निस्तरविषययोरेल्लक्षणीयं च यावः ॥

(*ibid.*, verses 52—54)

Arthāpatti—its definition.

Arthāpatti presents an object presumed to exist without which another object seen or heard of, cannot be spoken of as existent—‘अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वाच्योऽन्यथा नोपपद्यत इत्यर्थकल्पना’ (*Sābarabhāṣya*). This is illustrated in the *bhāṣya*:— यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन बहिर्भो-
गस्यादृष्टस्य कल्पना—the presumption that Devadatta exists outside (the house) is based on the experience of his non-existence in the house and on the fact that he is alive. Here there is a conflict (विरोध or अनुपपत्ति) between two *pramāṇas*, viz., *abhāva* which makes us know that Devadatta is not in his house (गृहाभावदर्शनेन) and the *anumāna* that makes us infer that he lives (जीवति), but is not found in his house; and on the basis of this conflict it is presumed that Devadatta exists in some place, outside the house. (अद्विभक्तिरूपेण). This is explained by the *Vārttikakāra*:—

‘प्रमाणवद्विज्ञातो यत्रार्थो नाप्यत्रा भवेत् ।

अदृष्टं कल्पयेदन्मं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥’

(*ibid.*, *Arthā* verse 1.)

While commenting on this *Vārttika* *Sucaritamīśra* observes:

‘किं नामानेनोच्यते—दृष्टः श्रुतः कल्पनामन्तरेण नोपपद्यते इति । का पुन-
रप्यनुपपत्तिः, न हि दृष्टानुपपन्नं नाम । दृष्टमपि प्रमाणान्तरविरोधात् ह्यनुपपत्ति-
रन्यते सा अनुपपत्तिः । दृष्टो हि गृहे विद्याभावोऽभावेन । आनुमानिकी च तस्य जीवतः
काचित्सत्ता । सा अतिर्धोरितदेशविशेषतया गृहमपि व्याप्नोति । सोऽयमभावानु-
मानयोर्विरोधोऽनुपपत्तिरादयायते । संशयोऽपि चात्र प्रमाणान्तरविप्रतिपत्तिरेवान-
वस्थितोऽयमभावस्तुल्यः । अयमभावमन्यदसाव एवैकस्मिन् बुद्धिमुपसंहर्तुं युक्ति-
विशेषाद्यन्तमुच्यते । अतो वेदान्ततदुपादानं हाहं वा शक्यं प्रमाणत्वाविशेषात् ।
तदिह सद्ये प्रमाणिकोऽनुमानस्य विषयं कल्पयति—बहिरस्तीति, न हिस्वादिदि-
शामान्यसाक्षात्सेव विहितवर्जितां हिताम् । एवं चोभयमुपपादितं भवति अभावोऽ-
नुमानं चेति । सर्वत्र चैवमेव दर्शयितव्यम् । (Page 160 below.)

The non-existence of the person concerned in the house is known by *anupalabdhi* or *abhāva pramāṇa*, while his existence in some place is inferred since he is known to live. The conflict between the two *pramāṇas*—*abhāva* and *anumāna* is to be explained as that between a *viśeṣa-sāstra* and a *sāmānya-sāstra* and not as between two particulars like ‘इदं रजतम्’ and ‘वेदं रजतम्’ in which one is sublated by the other. Just as the scope of the *sāmānya-sāstra*—‘न हि-
स्वास्तव भूतानि’ is restricted in the light of the particular in-
junction of the *kratuhiṃsā*, the scope of *anumāna* is restri-
cted in the light of the *abhāvapramāṇa*, so that the person who is not in his house should still be living in a particular place outside, since he lives.

Arthāpatti based on other pramāṇas.

This *arthāpattiparamāṇa* is based on all other *pramāṇas*. That which is based on *pratyakṣa* is illustrated in the *Vārttika*.—तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताग्नाद्बह्मशक्तता । वहेः । (*ibid.*, *Arthā*. Verse 3.) The presumption of the existence in fire of a *śakti* to burn (बह्मशक्तता), without which the perception of burning cannot be satisfactorily explained. That which

is based on *anumāna* is illustrated in the *Vārttika*: ...अनुमि-
त्यस्यैव यानात्तत्त्वविशेषता (ibid., verse 3). From the fact that
the sun is in different places in different times it is inferred
that he moves from place to place and it is presumed that
the movement is not possible without possessing the *śakti*
for movement. Those that are based on *upamāna*, *arthā-
patti* and *anupalabdhi* are illustrated in the *Vārttika* as
follows :—

गवयोपमिताया रोस्तज्ज्ञानमाहता मता ॥
अभिधानप्रसिद्धव्यर्थमथापित्यावबोधितात् ।
बन्धे बोधकत्वमर्थोक्तित्वात्प्रकल्पनम् ॥
अभिधा नान्याथा सिद्धयेदिति वाचकशक्त्याम् ।
अर्थोपपत्त्यायमर्थैव तदन्वयगतेः पुनः ॥
अर्थापत्यन्तरैरेव शब्दमित्यवनिश्चयः ।
'द्वयस्य परार्थत्वा'दित्यस्मिन्निधायते ॥
प्रमाणभावावनिर्णीतचैत्राभावाविशेषितात् ॥
गोहास्यप्रवर्हिर्भावसिद्धिर्यातिह दृष्टिता ॥
तामभावोक्तितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरत् ।

(ibid., Arthā. verses 4-9.)

Two main Varieties of arthāpatti.

Arthāpatti is of two kinds: दृष्टार्थापत्ति and श्रुतार्थापत्ति ।
The varieties under दृष्टार्थापत्ति have been already mentioned.
The श्रुतार्थापत्ति is illustrated in the *Vārttika*, thus :

पीनो दिवा व भुङ्क्ते चेत्वेवमादिवचश्च्युतौ ।
रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते ॥

(ibid., Arthā. verse 5).

When we hear the statement that Devadatta does not
eat in daytime but is at the same time fat, we presume that
he should be eating in night time since his fatness cannot
be accounted for otherwise.

The utility of श्रुतार्थापत्ति for the interpretation of
the Vedic texts is further elucidated in the *Vārttika*,
thus :—

स्तुत्या श्रुतिर्या परिकल्प्यतेऽस्मिन्
छिन्नादिभिर्था विनियोजिका च ।
तत्त्वदिभिर्व्यतिरिक्तं च
सम्बन्धहृत् तत्र न काचिदस्ति ॥

(ibid., Arthā. verse 87)

The authoritativeness of the vidhi passages in the
Smṛtis of Manu and other great Ācāryas enjoining *aṣṭakā*
and other *śrāddhas* is explained by *śrūtārthāpatti* that
they are based on—*smṛtiśūkyas* and not on the ordinary
statements of men which may or may not be valid. The
linga—the capacity of a *mantra* to convey a particular
sense—becomes a *pramāṇa* on *āngatva* on the basis of
śrūtārthāpatti. The *mantra*—वाहिर्वैवसदनं दासि— which explains
the cutting of *barhis* in the *Darsapūrṇamāsa* sacrifice will be
of no use unless we take it as an accessory of *barhirlavana*
in the sacrifice ; and this cannot be made out by *lingapra-
māṇa* unless we take for granted a *śruti*: अनेन मन्त्रेण छदनं
कर्मसम्पन्नं—i. e., this *mantra* should be utilised as an accessory
of *barhirlavana* in this sacrifice. The presumption of a *śruti*
without which the *lingapramāṇa* cannot explain the *āngāṅgi-
bhāva* is the result of *śrūtārthāpatti*. The supplying of the
word expressing a *phala* (fruit) in those *codanās* without
phalaśravaṇa is again made possible by *śrūtārthāpatti*.
The *codanās* like 'विशजिता वजेत्' which enjoin sacrifices like
Viśvajit cannot convey a complete sense unless they are
related to words expressing reward. Hence the presumption
that these sacrifices are related to a *phala* like *svarga* which
is desired by all alike. In all these instances it is not pos-
sible to speak of the existence of *vyāpti* between the *gamaka*
and the *gamya*. So the question does not arise that *anu-
māna* can work in all instances of *arthāpatti*.

Arthāpatti as a separate Pramāṇa.

The Naiyāyikas, however, hold the view that *arthāpatti* can be brought under *anumāna*. They argue that in the example of *arthāpatti*: जीवति देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन वहिर्भावकल्पेन, it can be suggested that *arthāpatti* is nothing but a syllogistic statement such as “देवदत्तो वहिरस्ति, जीवित्वे सति गृहेऽसत्त्वात्, यो जीवन् यत्र नास्ति स ततोऽन्वयास्ति यथा ग्रहम्” । This is met by the Mīmāṃsakas, as follows:—the *probans* in the example cited above, viz., जीवन्विशिष्टगृहाभाव cannot be spoken of as existent in the *pakṣa* (subject) without knowing Devadatta's outside existence—देवदत्तवहिरावसत्त्वम्. Hence the fallacy of *svarūpāśiddhi*—the absence of *probans*—in the subject. This fact has been explained in one of the *kārikās* of Kumārilabhaṭṭa's forgotten work '*Bṛhaṭṭikā*' cited by Nārāyaṇabhaṭṭa in his *Mānameyodaya*:

‘वहमाद्यो विद्यमानस्य गृहाभावोऽवगम्यते ।

स हेतुः, स बहिर्भावं नागृहीत्वा च गृह्यते ॥

(T. P. H. Edn. p. 126.)

Anupalabdhi—its definition.

Next to *Arthāpatti* the *abhāvapramāṇa* is explained by the Bhāṣyakāra: ‘अभावोऽपि प्रमाणभावो नास्तीत्यस्यार्थस्यासिद्धिरस्य । Abhāva is the absence of the five other *pramāṇas* (already dealt with) and it produces a cognition presenting *abhāva* without any contact with the senses. Whether *abhāva* is an object to be cognised is a vexed question. The Prābhākaras do not accept *abhāva* except the *ādhikaraṇasvarūpa* in instances like—‘भूतले घटो नास्ति’; and consequently they do not recognise the *abhāvapramāṇa*. But the Bhāṣyas accept the four well-known varieties of *abhāva* and explain that the cognitions presenting *abhāva* are produced by *anupalabdhipramāṇa*. The Vārttikakāra opens this section thus:

‘प्रमाणपञ्चके यत्र वस्तुरूपे न जायते ।

वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता ॥”

(*ibid.*, *abhāva*, verse 1.)

The object which cannot be cognised with the help of five other *pramāṇas* is cognised by *abhāvapramāṇa*. The first five are known as *bhāvapramāṇas* in the sense that they are helpful to cognise positive entities while the sixth is known as *abhāvapramāṇa* in that it produces a cognition presenting *abhāva* which is also accepted as a *vastu*. That both *abhāvas*—the *pramāṇa* and the *prameya*—are different from the *bhāvapramāṇas* and *bhāvaprameyas* is explained in *Vārttika* in syllogistic forms:

‘अभाववस्तुत्वात्तत्त्वात्प्रमाणत्वादेव सिध्यते ।

प्रमाणत्वामभावो हि प्रमेयत्वामभाववत् ॥

अभावोऽपि प्रमाणेन स्वातुरूपेण मीयते ।

प्रमेयत्वाद्यथा भावस्तस्माद्भावात्तत्त्वात् ॥”

(*ibid.*, *Abhāva*, verses 54, 55).

The utility of *abhāvapramāṇa* in the interpretation of the Vedic texts is thus explained by the Vārttikakāra:

‘कस्यपि सर्वाणि फलैस्तमस्तैः’

सर्वैर्यथावच्च यद्वक्तव्यं ॥

न सङ्गतानीह परस्परं हि

नाङ्गं तदेतन्मभवं कर्तव्यम् ॥

(*ibid.*, *Abhāva*, verse 56).

To explain that the fruit of one sacrifice is not produced by another, that one *pradhāna* sacrifice is not an accessory of another and that two accessories of a *pradhāna* sacrifice are not accessories of each other requires the aid of *abhāvapramāṇa*.

Sambhava and Aitihya—not separate pramāṇas.

Only six *pramāṇas* are recognised by the Vārttikakāra and the Bhāṣyakāra. The two other *pramāṇas*—*sambhava* and *aitihya*—are placed under *anumāna* and *āgama* respectively, though they are recognised by some Ācāryas as separate *pramāṇas*. The Vārttikakāra observes:—

‘इह भवति सत्तादौ सम्भवाद्या सहजा-

न्मतिरित्युक्तभावात्स्वातुरूपानादयिष्या ।

अयं तु यदि सत्यं नाममादिषते तत् ॥”
(*ibid.*, verse 38).

Vṛttikāra's interpretation of the pratyakṣa sūtra.

Thus the Bhāṣyakāra gave the interpretation of the former part of the sūtra—“सत्समयोरे पुरुषेन्द्रियाणां बुद्धिस्तत्त्व-
त्वम्” as understood by Vṛttikāra Upavarṣa by transposing the words सत् and तत् and explained the Vṛttikāra view that all *pramāṇas* beginning with *pratyakṣa* are well known and as such, they need no investigation. The latter part of the sūtra “अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्” is interpreted by the Vṛttikāra thus:—injunctions like “चित्रया यजेत पशुकामः” which enjoin sacrifices for the attainment of *aiḥikaphala* such as cows by the sacrificer cannot be valid (अनिमित्तम्) in that they do not produce the desired fruit on the performer of those sacrifices. This is explained by the *citrākṣepabhāṣya* which begins with:—“ननु भवत्सम्भवानि प्रमाणानि, शब्दस्तु न प्रमाणम् । इत्य-
नितिचं विद्यमानोपलम्भनत्वात्.”

It is objected that this same *ākṣepa* has been already raised and disposed of by the *bhāṣya* under *codanāsūtra*—
“ननु तथाभूतमप्यर्थं ब्रूयादोदना—यथा यत्किञ्चन लौकिकं वचनम्—नद्यास्तीरे
कलाभिः सन्तीति”. The Vṛttikāra meets this objection thus:—

परलोकाकलाः पूर्वमाक्षिप्तोदनाः परैः ।
इदानीमैहिकाक्षेपः लुप्तकारेण बोध्यते ॥

(*citrākṣepa*, verse 1).

The *bhāṣya* under *codanāsūtra* refers to those injunctions enjoining sacrifices like Agnihotra of परलोकाकला like *svarga*; and the objection is made by the Bauddhas that all verbal statements may or may not be valid in that their validity is based on the honesty and other like qualities of the speaker. The *bhāṣya* under *citrākṣepa* deals with those injunctions enjoining sacrifices like *citrakṣepa* which can produce

their fruit, namely, cows, when they are performed by the sacrificer. It may also be said that under *codanāsūtra*, it is the Bhāṣyakāra who has raised and met this objection; but here the Sūtrakāra himself raises the objection in reference to all *codanās* that they all are invalid since the sacrifices enjoined by *codanās* do not produce their fruit when they are performed. Moreover, there are many Vedic passages which speak of things that we know cannot occur and they cannot therefore be valid—इष्टविरुद्धमपि किञ्चिद्वैदिकं वचनम्—
‘स एव यज्ञाद्युप्री यजमानोऽज्ञसा स्वर्गं लोकं याति’ इति । So it is concluded that all *codanās* both of *aiḥikaphala* and *amuṣmikaphala* are not authoritative on *dharma*—“तत्समान्याद्विद्वद्वेषो-
पमास्त्वप्यनायासाः ।”

Vṛttikāra's interpretation of the autpattikasūtra.

This objection is met by the *autpattikasūtra* and it further establishes the authoritative nature of *codanā* on *dharma*, as explained by the *codanāsūtra*. In this connection it speaks of the eternal relation between *śabda* and *artha*—
“द्यौस्तुतिस्तु सत्त्वत्वादेन सम्बन्धः”. Both *śabda* and *artha* are eternal and so their relation is eternal. Since the Vedas are self-revelations free from all personal elements, they can be accepted as self-valid authorities on *dharma*. So what is explained by the Vedas is also to be accepted as eternal truth. The relation between *śabda* and *artha* is nothing but *vācya-vācakahāva*—the relation that subsists between the expressing element and the expressed element; and so long as these two remain so, so long does their relation remain. It is on the basis of this eternal relation between the two eternal elements—*śabda* and *artha*—that the Vṛttikāra establishes that the Vedas form the self-valid (स्वतः प्रमाणम्) and independent (अनपेक्षम्) authority on DHARMA.

V. A. RAMASWAMI SASTRI.

उपोढातः ।

चोदनालक्षणार्थानां श्रेयःसाधनता यथा ।

उपासहे देवतां तामेकां नानात्मना स्थिताम् ॥

यत्संस्कृतावर्थकामौ पुरुषार्थत्वमश्नुतः ।

प्रथमः पुरुषार्थेषु स धर्मः श्रेयसेऽस्तु नः ॥

इह जगति जातमात्रस्य प्राणिनः सुखे रागो दुःखे द्वेषश्च नैसर्गिको नाम । ततश्च तत्साधनेषु प्रवृत्तिनिवृत्ती च । साधनत्वगतिश्च तत्तद्वस्तुप्रकाशन-समर्पितैश्चैरिन्द्रियैः, तदेकोपजीव्यया च सम्भावनया । साधारणमेतत्तिरश्चां तत्सधर्मणां भ्रातृषाणां च । त ह्येतेऽपि हि दृष्टं दृष्टमुपधावन्तीदं नः प्रिय-मिदं नः प्रियमिति । यदेवमहं ब्रह्मो विश्वरूपस्वभावात् प्राणैर्भ्रियमाणत्वात् शिरः-पाणिपादलक्षणान् भूतसङ्घाताच्चान्ये तस्याप्यान्तरमुपसर्पति । आत्मानमविज्ञान-तामहमर्थे भ्रात्येतां नैसर्गिकरागद्वेषाभ्यामभिभूतानामेषां न जालु श्रेयसेऽवसरः ।

ये पुनरधिकारप्राप्तेन शास्त्रविलोचनेन शरीरेन्द्रियमनःप्राणेभ्यो व्यति-रिक्तमात्मानमहमर्थमवबुध्य, अवबुध्य च पुनर्मनः, स्पृहयन्तः श्रेयसे, चोदना-लक्षणार्थेषु प्रवर्तन्ते, न तेषां आत्मवर्धोपनिपातस्यावसरः । श्रेयसि तत्साधने तदधिकारिणि पुरुषे च शास्त्रमेव प्रमाणम् । तच्च शास्त्रमनादिनिधनमधौरूपेय वेदाख्यं शब्दतत्त्वम् । तदङ्गतया चान्येष्वपि शिक्षादिषु शास्त्रशब्दप्रवृत्तिः । पुंसां वेदितव्यं श्रेयः श्रेयस्साधनं चानेन वेद्यत इति वेद उच्यते । अर्थलुब्धैरि-न्द्रियैरितस्ततः समाकृष्यमाणमपथे प्रसर्पन्तं पुरुषमिदं कुरु, इदं मा कुर्विति शास्तीत्यतः शास्त्रमित्यप्युच्यते । श्रेयश्च भवति द्वेषा, परमपरं चेति । तत्र परमात्यन्तिकदुःखोपरमलक्षणं यत्तिः श्रेयसमुच्यते । अपरं तु संसरतोऽस्य पुरुषस्य भवे भवे इहामुत्र चाभ्युदयः—समुद्गतिः । तद्विदमपरं परं च श्रेयः क्रमात् ससाधनं वेदवेदान्तयोः प्रतिपाद्यते ।

तत्र च श्रेयसे विधीयन्ते विविधानि साधनानि यथाधिकारं यथाप्रयो-जनम् । विधीयमानश्चायं धर्म उच्यते । स्वगृहातरुगुरुमसुरनरादिनानायोगि-भेदान्निम्नोन्नतेऽस्मिन् वासनापङ्क्तिरे भवपथे संसरता पुरुषेणावश्च्युतिभयाद्

अभ्युदयकामनया च यो ध्रियते येन वाजुष्टितेन पुरुषोऽयं ध्रियते विवृतो
नाचः पतति अभ्युदेति च सोऽयं धर्म इति तु योगरूढितो धर्मशब्दप्रवृत्तिः । परे तु
प्रीतिसाधनतामवयवार्थं व्याचक्षते । (काशिका—सोऽन्तासूत्रव्याख्या, १५९ पु.) ।

अधीतवेदेनापि दुरभिगमो वेदार्थः । अतिगहनो ह्येष वेदमार्गः ।
आपाततत्त्वार्थोऽवगतः संशयविपर्ययो नातिवर्तितुं प्रभवति, विप्रतिपत्तेश्च । अतो
भगवान् जैमिनिर्महर्षिर्मतस्त्वं तदधिकारिणः समवधारयन् संशयविपर्ययापनो-
दकन्यायनिबन्धनलक्षणं धर्मविचारात्मकं द्वादशलक्षणं शास्त्रं सूत्ररूपेण व्यर-
चयत् । आह चारम्भसूत्रविवरणे वास्तविककारः—

मतिर्बहुविदां पुंसां संशयाद्योपजायते ।

केचिदाहुरसावर्थः केचिन्नासावर्थं त्विति ॥

तन्निर्णयार्थमप्येतत् परं शास्त्रं प्रवर्तते ।

इति । तदिदं प्रथमे मीमांसाशास्त्रमिति । उक्तं च तन्त्ररहस्ये — वेद-
वाक्यार्थसंशये सति तन्निर्णयौपयिकन्यायनिबन्धनं हि शास्त्रं मीमांसा, सा
च द्वादशाध्यायी । सा च करणीभूतास्य वेदस्येतिकर्तव्यता, यथा चक्षुष
आलोकः । तदुक्तम् —

धर्मे प्रमीयमाने हि वेदेन करणात्मना ।

इतिकर्तव्यताभागे मीमांसा पूरयिष्यति ॥

इति । उक्तं च वाचस्पतिमिश्रैस्तात्पर्यटीकायाम् —

‘निश्चयाय तु प्रवर्तमानं प्रमाणं तद्विषयविवेकेनानुगृहणन् इतिकर्तव्यतात्वेनो-
पयुज्यते इति । यथोक्तम् —

मीमांसासंज्ञकस्तर्कः सर्ववेदसमुद्भवः ।

सोऽतो वेदो रुमाप्राप्तकाष्ठदिलवणात्मवत् ॥

पूजितेविचारवचनो हि मीमांसाशब्दः, अयुक्तप्रतिषेधेन युक्ताभ्यनुज्ञानं तर्कः,
प्रमाणेतिकर्तव्यतात्वेन च प्रमाणाद् वेदाद् भेद उक्तः । “सोऽतो वेदः” इत्य-
ज्ञानोभेदविदक्षया’ इति ॥ (न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका — तर्कनिरूपणम्.)

व्यरचयच्च स एव भगवान् जैमिनिरस्याः शेषभूतं चतुर्लक्षणं सङ्कर्ष-
काण्डम् । इतस्ततो विप्रकीर्णी वेदवाक्याः संकल्प्य यस्मिन् विचार्यन्ते,
सोऽयं सङ्कर्षकाण्ड उच्यते ।

तस्यास्य मीमांसाशास्त्रस्य पूर्वमीमांसैति यो व्यवहारः स शारीरक-
मीमांसामपेक्ष्य भवति केषाञ्चित् ।

अनयोरेकशास्त्रत्वं पूर्वं कैश्चित्समर्थ्यते ।

निरस्यते परैरेतेत् कथमप्यस्तु किं ततः ॥

पूर्वोत्तरविभागोऽयं शास्त्रयोरनयोर्द्वयोः ।

अस्त्यपि च शास्त्रेक्ये स्यादेवान्यविमित्तकः ॥

कर्तृकर्मक्रियाभेदवासनावासितालनाम् ।

श्रेयसे चोद्यते योऽर्थः स पूर्वस्मिन् विचार्यते ॥

धर्मादन्यदधर्माद्यदन्यदस्मात्कृताकृतात् ।

अन्यद् भूताच्च भव्याद्यदुत्तरस्मिन् विचार्यते ॥

ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविभ्रंशाग्रौ ब्रह्मणा हुतम् ।

इति भावयतां पुंसां कर्म जाने समाप्यते ॥

अपसरामः प्राप्तज्जिगादस्मात् । अस्या द्वादशलक्षण्या मीमांसायाः श्रवरस्वामिना
विरचितं भाष्यमध्ययनाध्यापनादिना सर्वतो लब्धप्रचारमतिगभीरमर्थतः शब्द-
तश्च सकलमुपनःसेव्यं वरीवर्त्ति । उभयोरप्यनयोर्मीमांसयोर्भगवतोपवर्षेण
विरचिता वृत्तिरच नास्त्रैव केवलं विख्यायते । यस्यास्य वृत्तिकारस्य मतमनूयते
भाष्येऽस्मिन् । द्वावस्य व्याख्यातारौ भट्टकुमारिलः प्रभाकरमिश्रश्चेति ।
विशेषतः प्रशंसापदं भवति भट्टकुमारिलः ।

ताथागताभिर्गाथाभिः प्रजामात्रे विमुह्यति ।

क्षणभङ्गाद्यसद्भादैस्तत्त्ववादे विदूषिते ॥

धर्माभासे जृम्भमाणे विलुप्ते वैदिके विधौ ।

श्रुतेर्जीवातुरेकोऽयमभूत् भट्टकुमारिलः ॥

निरस्य येन दिङ्मागकीर्त्यादीनां कृतार्कितम् ।

रक्षिता धर्ममीमांसा सेवं निःश्रेयसावहा ॥

इति । द्वयोरनयोर्गुरुशिष्यभावप्रथा च महती प्रवर्तते । व्याख्याग्रन्थेषु च तत्र
तत्र ‘आचार्या भट्टाचार्याः’ इति गौरवितो निर्देशः कुमारिले प्रवर्तते । गुरुव
इति च प्रभाकरमिश्रे ।

वृहती छर्वीति टीकाद्वयं प्रभाकरमिश्रेण व्यरच्यत, तयोर्द्विकयोः
ऋजुविमला, दीपाशिखेति क्मात् व्याख्ये शालिकनाथेन व्यरच्येताम् ।

तथान्यां शालिकानाथो नानाप्रकरणान्विताम् ।

मानभेदविवेकार्थं चक्रे यत्नेन पाञ्चिकाम् ॥

टीकाख्यं पाञ्चिकां च भवनाथस्तु संक्षिप्तम् ।

चक्रे तत्राविदेकाख्यं प्रवेष्टुं सर्वसम्मतम् ॥

भट्टकुमारिलेन वार्त्तिकरूपा व्याख्या, बृहद्दीक्षा चापरा व्यरच्यत । पहवः
श्लोकास्तैस्तेव्याख्यातृभिः, परमत्तानुयायिभिश्च (तत्त्वसङ्ग्रहकारादिभिः सौगतेः)
बृहद्दीक्षातः समुद्भूता इति बहूनां भवत्यभ्युहः । तत्र तत्र व्याख्याद्योरेनयो-
र्भवति सूयात् मतभेदः । उक्तं च तन्त्रग्रहस्यारम्भे —

मित्रं क्वचित्कुत्रचिदप्यसिद्धं

विरुद्धमेकत्र तथाऽविरुद्धम् ।

तन्त्रद्वयं चापि

इति । तं च भेदमवसरे दर्शयिष्यामः, येनास्याः काशिकायां विशेषोऽप्यव-
गम्येत । तत्र प्रायाकरमतानुयायिनः शालिकानाथप्रभृतयो निवन्धकाराः ।
भाट्टमतानुयायिनो भट्टोव्वेकसुचरितमिश्रपार्थसारथिमिश्रप्रभृतयो बहवः ।
येषां कृतयोऽद्याप्यध्ययनाध्यापनसरणी प्रकाशन्ते ।

तेनानेनाचार्येण भट्टकुमारिलेन विरचिता सेयं भाष्यव्याख्या वार्त्तिक-
मिति प्रथते । इदं च वार्त्तिकलक्षणं स्मर्यते —

उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते ।

तं ग्रन्थं वार्त्तिकं प्राहुर्वात्तिकज्ञा मनीषिणः ॥

इति । वार्त्तिकं चेदमंशतः श्लोकवार्त्तिकमित्यंशतस्तन्त्रवार्त्तिकमित्यंशतः
दुपटीकैति च संजायते । तत्र प्रथमाध्यायप्रथमपादव्याख्यायाः श्लोक-
वार्त्तिकमिति, प्रथमाध्यायद्वितीयपादव्याख्यातः तृतीयाध्यायव्याख्यां यावत्
तन्त्रवार्त्तिकमिति, तदुपरितगव्याख्यायाः दुपटीकैति प्रवर्तते व्यपदेशभेदः ।

तस्यास्य श्लोकवार्त्तिकस्यैका उव्वेकविरचिता तात्पर्यटीकानाम्नी
व्याख्या, अपरा च सुचरितमिश्रविरचिता काशिकाख्या, इतरा च पार्थ-
सारथिमिश्रविरचिता न्यायरत्नाकराख्या । निर्देशकमार्त्तिकासां पौर्वापर्यम् ।
सौगतदर्शनप्रतिष्ठापनैकपरस्य तत्त्वसङ्ग्रहाख्यस्य बादग्रन्थस्य व्याख्याता क-
मलशीलस्तस्यामेव व्याख्यायां स्वतःप्रामाण्यपरीक्षायां — ‘उव्वेकत्वाह’

इत्यादिना उव्वेकमतमनुच्य निरस्यति । निरस्यमानायां पक्षः श्लोक-
वार्त्तिकटीकायामुव्वेककृतौ समुपलभ्यते । तस्मात् तात्पर्यटीका तत्त्वसङ्ग्रह-
पाञ्चिकातः प्राक्तनीति निष्पन्नम् । सम्यश्च कमलशीलस्य कैस्ताष्टमशतकस्य
पूर्वो भागः, भट्टकुमारिलस्य समयः कैस्तसप्तमशतकस्य पूर्वो भागः । ततश्च
विजायते तात्पर्यटीकायाः उव्वेककृतेः समयः कैस्तसप्तमशतकस्योत्तरो
विभाग इति । उव्वेककश्चायं भट्टकुमारिलशिष्यः । अयमेव च भवभूति-
रिति विमर्शकैर्निर्णयितचरम् । इत्थं च तिस्रषु व्याख्यासु तात्पर्यटीकैव
प्राथमिकीति व्यक्तमेतत् । किञ्च, काशिकायामनुमानपरिच्छेदे —

साधनं यद्यपीष्टोऽत्र व्यतिरेकोऽनुमां प्रति ।

तावता न ह्यनङ्गत्वं युक्तिः शाब्देऽभिधास्यते ॥

इत्येतच्छ्लोकव्याख्यानावसरे “तावता न ह्यनङ्गत्वमन्यस्येत्यव्याहृत्य अत्रैवायं
युक्तिः शाब्दे वक्ष्यते” इति व्याचक्षते, तेषामश्रुतान्वयाध्याहार एवोपाख्यम् ।
‘न चान्वयस्य युक्तिः शाब्देऽभिधास्यते’ इति यत् परव्याख्यानं निरस्तम्,
तेन व्याख्यानेन उव्वेकाचार्यस्य वा पार्थसारथिमिश्रणां वा व्याख्यानेन
भाव्यम् । व्याख्यातं च तथैव ताभ्याम् —

उव्वेकाचार्याणामियं व्याख्या — ‘यद्यपि विपक्षव्यतिरेकस्याङ्गत्वं
तथापि नान्वयनिरपेक्षस्य, अन्तधारणेऽपि भावादित्यर्थः’ इति । (तात्पर्यटीका,
३३७) ।

पार्थसारथिमिश्रणामियं व्याख्या — ‘यद्यप्येवं व्यतिरेक एवानुमानाङ्गं
शास्त्रयानामिष्टम्, तथाप्यन्ययोऽनुमानेऽङ्गमेव, न तस्यानङ्गत्वं शक्यते वक्तुम् ।
अत्र च युक्तिरपोहनिराकरणपूर्वाणि वक्ष्यते’ इति (न्यायरत्नाकरे ३८८,
चौखाम्बासीरीम्) ॥

व्याख्याद्वयेऽपि ‘तावता न ह्यनङ्गत्वमन्यस्य’ इत्येव वाक्ययोजना
अभिप्रेता भवति ।

तदेव व्याख्यानं सुचरितमिश्रैरर्थतोऽनुच्य निरस्यते । तत्र पार्थसारथि-
मिश्रणां सुचरितमिश्रेभ्योऽर्थाचीनत्वं शास्त्रदीपिकाव्याख्यायां मयूख-
मालिकायां समुपलभ्यमानेन ‘सुचरितमिश्रमतं वार्त्तिककारासम्मतत्वात् न

युक्तमित्याह — तदनेनेति' इत्यनेन बाधयेनावगम्यते । तस्मात् काशिकायां निरस्यमानं व्याख्यानान्तरं, उज्ज्वेकाचार्याणामेवेति तिसृषु व्याख्यासु प्राथम्यं तात्पर्यटीकायाः, ततः पश्चात्तत्त्वं काशिकायाः, ततोऽपि पश्चात्तत्त्वं न्याय-रत्नाकरस्येति मुनिश्चितोऽयं पौर्वापर्यक्रमः ।

प्रसज्जादिह किञ्चिदुच्यते — परव्याख्याने योऽयमाशेषः सुचरित-मिभाणाम् — “नचान्वयस्यानुमानाङ्गत्वे युक्तिः शाब्दे वक्ष्यते” इति, स च ‘युक्तिः शाब्दे हि वक्ष्यते इति वचनं अत्र च युक्तिरपोहनिराकरणपूर्वणि वक्ष्यते’ इति व्याचक्षाणैः पार्थसारथिमिश्रैर्दूरीकृतः । तथा चापोहनिराकरण-पूर्वणि वार्तिकम् —

‘नचान्वयविनिर्मुक्तो प्रवृत्तिर्लिङ्गशब्दयोः ।

ताभ्यां च न विनापोहो न चासाधारणेऽन्वयः ॥

न चादर्शनमात्रेण ताभ्यां प्रत्यायनं भवेत् ॥

इति । व्याख्यातं चेतत्पार्थसारथिमिश्रैः — ‘शब्दलिङ्गयोश्चान्वयाधीना प्रवृत्तिः, नचान्वयग्रहणमसाधारणेन सम्भवति । तस्यातद्विषयत्वात् । अदृष्टे ह्यन्वये विपक्षवत् सपक्षेऽप्यदृष्टौ लिङ्गशब्दौ कथमिव साध्यं प्रतिपादयेताम्’ । इति । अनेन चान्वयस्यानुमानाङ्गत्वं समर्थितं भवति । उज्ज्वेकाचार्यैस्तु ‘युक्तिः शाब्देऽभिधास्यते’ इति प्रतीकग्रहणपूर्वकं न व्याख्यातम् । परन्तु असाधारणेऽपि भावादिति भाववर्णनमुखतो व्याख्यातम् । अपोहवादस्य शब्द-प्रमाणनिरूपणतः उपमानप्रमाणादिनिरूपणैः सुदूरं व्यवहितस्यापि शब्दार्थ-विचारप्रकरणान्तर्गततया शाब्दस्त्वमक्षतमेवेति अपोहनिराकरणपूर्वणीति व्याख्यातं युक्तं नाम ।

सुचरितमिथास्तु — शाब्दे इत्यस्य प्रमाणविभागनिरूपणान्तर्गत-शब्दपरिच्छेदपरतामभिप्रेत्य ‘न चान्वयस्य शाब्दे युक्तिर्वक्ष्यते’ इति परव्या-ख्याने, दोषमुद्गावयन्ति । सङ्गते च स्वयं युक्तिशब्दस्य प्रसिद्धार्थपरित्याग-कृत्यम् । तेषां चेयं व्याख्या — ‘युक्तिः योगः सम्बन्धः अन्वयः’ इत्यनर्था-न्तरम् । नान्वयोऽङ्गमिति यावत्’ इति । योजितश्च युक्तिशब्दः पूर्वेण, आहतश्च एतावता नखनङ्गमिति पाठः । अयुपगम्य च तावता नखनङ्ग-त्वमिति पाठं विवक्षितार्थे क्लेशेन निर्वहन्ति । नचान्वयस्यानङ्गत्वमित्यध्याहृत्य

योजनातो युक्तिशब्दस्य प्रसिद्धार्थपरित्यागो नातिशतये इति ते मन्यन्ते । व्याचक्षते च ‘शाब्दे हि वक्ष्यते’ इति वार्तिकदोषे च — शाब्दे ह्यनुमानाद् भिन्ने प्रतीत्युत्तरकालभाविनी युक्तिरङ्गमिति वृक्ष्यते । यथा वक्ष्यति —

नाङ्गमर्थधियामेषा भवेदन्वयकरूपना । (श्लो० १३ पु० १२३)

इति । अनुमाने तु सर्वत्रैवान्वयः प्रतीत्यङ्गमित्यनेन । अत्र किञ्चित् पर्यालो-चनीयम् । अयं तु श्लोको यः शब्दस्यानुमानेऽन्तर्भाववादस्तन्निरसनप्रकरणे वर्तते । तत्र प्रतिपाद्यमानार्थसारस्वयम् — अनुमानाङ्गतया इत्यमाप्तस्य अन्वयस्य व्यतिरेकस्य चासम्भवेन शब्दस्य नानुमानेऽन्तर्भावो घटते इति । तत्र प्रथममन्वयो निरस्यते, धूमवह्नयोरिव शब्दार्थयोरेव घटतेऽन्वयः, तौ हि भिन्नदेशस्थौ । गवादिशब्दस्य तदर्थभूतगोत्वादिजातेश्च विभुत्वपक्षे गवादि-शब्देऽलिङ्गैरश्वार्दीनामप्यर्थानां प्रत्यायनं स्यात्, न च शब्दधियः अर्थधियश्चा-न्वयः सम्भवति, व्यभिचारात् । अव्युत्पन्नस्य शब्दं शृण्वतोऽपि हि नार्थधीः । तथा अर्थं पश्यतोऽपि न शब्दधीः । अथ व्युत्पन्नमपेक्ष्य भवत्यनयोरन्वय इति चेत्, तर्ह्यन्व एव शब्दार्थयोः सम्बन्धोऽभ्युपगन्तव्यः, तत एव चार्थ-प्रत्ययात् ॥

‘नाङ्गमर्थधियामेषा भवेदन्वयकरूपना ।’

एषा — सम्बन्धग्रहणसमनन्तरं सम्भाव्यमानान्वयकरूपना अर्थप्रतीता-वस्यां नाङ्गं भवितुमर्हति । सम्बन्धग्रहादेवार्थप्रत्ययासिद्धेः । तस्मादन्वयनिरपेक्षं जायमानेयमर्थधीर्नानुमानम् । अथ व्यतिरेकाङ्गकतया (व्यतिरेकव्याप्यङ्गकतया) अर्थधीरियमनुमानं भवेदित्यपि न । न ह्यनवगतेऽर्थे तज्ज्ञानेन विना शाब्द-ज्ञानं न भवतीति व्यतिरेकः शङ्क्यतेऽवगन्तुम् । अवगतश्चेदर्थः, किं व्यतिरे-काश्रयोणेनेति । तदेवं प्रकरणार्थे स्थिते ‘नाङ्गमर्थधियामेषा भवेदन्वयकरूपना’ इत्यतः अनुमाने तु सर्वत्रैवान्वयः प्रतीत्यङ्गमित्ययमर्थः कथमिव लभ्यते । अस्तु वा कथमप्यसिद्धार्थेऽस्याज्ञानः ‘साधनं यद्यपीष्टोऽत्र व्यतिरेकोऽनुमां प्रति तावतान्वयस्य नानङ्गत्वम्’ इत्यस्मिन् व्यतिरेकमात्रस्यानुमानाङ्गत्ववादनिरसनपरे श्लोके कोऽयमनेनार्थेन लाभः । व्यतिरेकनाशेण साध्ये सिध्यति किमन्वय-करूपनेति तु शङ्का तावदि समुन्मिषति । परेषां चेयमेव । सा हि निरसनीया ।

तामनिरस्य शङ्कान्तरसमुद्भावनं वार्त्तिकदोषस्य तत्परिहरणपरतया व्याख्यानं
चेत्याद्यतिविलम्बम् । तस्मादिह पार्थसारथिमिश्राणां व्याख्येय स्वरसगतिरिति ॥

अवगम्यते चास्याः काशिकायाः कुमारिलभट्टशिष्यभट्टोज्येकविर-
चितवार्त्तिकव्याख्यानत इव प्रभाकरशिष्यशालिकनाथविरचितटीकाव्याख्या-
नतोऽप्यनन्तरकालिकत्वम् । दृश्यते हि काशिकायामनुमानव्याख्याने द्विती-
यश्लोकव्याख्यानावसरे शालिकनाथोक्तनिरसनम् — 'पूर्वपक्षस्थितेन वार्त्ति-
ककृता 'गम्यमानं न विशेष्यते' इति यदुक्तं तदेव दुर्लभलब्धमिव मन्वानैः
केश्विन् वस्त्रातमित्युपेक्षणीयमेव । सिद्धान्ते हि गम्यमानाया एव व्यक्तेर्गावौ
गावः शुक्ला गौरिति च विनयस्या शब्दान्तरेण च विशेषणं भाविष्यति ।
मध्याः क्रोशन्तीति च । आह च—

आतेरस्ति त्वनारित्वे नहि कश्चिद्विवक्षति ।

नित्यत्वाल्लक्ष्यमाणाया व्यक्तेस्ते हि विशेषणे ॥ इति ।

(काशिका. अनु. पु. ४)

अत्र कैश्चिद्विरगतमिति हि शालिकनाथमभिप्रेत्योच्यते । यदिदमाह शालि-
कनाथो ऋजुविमलानाम्नां टीकाव्याख्यायां अनुमानलक्षणविचारे —
'मा भूदेकदेशस्य ज्ञातसम्बन्धशब्देन निर्देशः, ज्ञातः सम्बन्धो येन पुरुषे-
णेति पुरुषो विशेष्यताम् । अत्रैवं सम्बन्धो भवति । ज्ञातसम्बन्धस्य पुरु-
षस्य बुद्धिरिति । न चानुपात्तान्वयपदार्थता दोषः । बुद्धिसम्बन्धेनैव
योद्गुरुपस्थापनात् । तदपि न सम्भवति । गम्यमानार्थस्य विशेषणादर्शनात् ।
एदाहुर्वार्त्तिककारमिश्राः ।

गम्यमानस्य चार्थस्य नैव दृष्टं विशेषणम् ।

शब्दान्तरैर्विभक्त्या वा धूमोऽयं ज्वलतीतिवत् ॥ इतीति ।

बृहती पञ्चिकासमेता [अ० १ पा० १ अ० ५ प० ११]

इदमेव तु तद्वचनम्, यत् पूर्वपक्षस्थितेन वार्त्तिककृता 'गम्यमानं
न विशेष्यते' इति यदुक्तमित्यर्थतोऽनूदितम् ।

निरूपितमेतादृशता तिसृणां व्याख्यानानां पौर्वापर्यं तत्तद्वचनपर्यालोचनयैव,
येन व्याख्यातृणां सनयविशेषो गम्येत । व्याख्यास्वेतासु तिसृषु काशिका

प्रौढा विस्तृता गभीरशब्दसन्दर्भा गहनानेकार्थसम्भृता तत्र तत्र विपक्षनि-
रसने विशेषतो व्यापृता शास्त्रेऽस्मिन् निष्णातानां हृदयङ्गमा विशिष्यते
व्याख्यानतरतः । पार्थसारथिविशिष्टविरचिता न्यायरत्नाकराख्या व्याख्या
नातिविस्तृता नातिसंक्षिप्ता शब्दतोऽर्थतश्च सरलगम्भीरा निगूढानर्थान्
सुखेनावगमयन्ती विदुषामाह्लादाय कल्पते । शास्त्रार्थविकायां न्यायरत्न-
शालायां भाट्टनयप्रतिष्ठानैकान्तायां प्राभाकरसूतनिरसनं कुमारिलनयसम-
र्थनं च विशेषतः कृतम् । असदृशं सर्वशास्त्रवैदुष्यमेषां तत्र प्रकाशते । न्याय-
रत्नाकरेऽपि तत्र तत्र विशेषस्ततोऽवगन्तव्य इति ज्ञाप्यते । तात्पर्यटीका,
नातिकठिना नातिसरला अनतिविस्तृता । तिसृष्वप्यासु कचित् कचित् व्या-
ख्यानतरेऽनुक्तविषया निरूप्यन्ते । योजनाभेदाश्च सन्ति ॥

एकमेव भाष्यं व्याचक्षणयोर्भट्टकुमारिलप्रभाकरयोर्मतर्भेदस्तत्र तत्र
भूयान् वर्तते । दिङ्मात्रेण दर्शयामः — आरम्भ एवानवोरयं भावभेदः,
स यथा वार्त्तिककारो मन्यते, 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' इत्यध्ययनविधिर्न केवलं
वेदाध्ययनमात्रे विश्राम्यति, अर्थज्ञानार्थस्वाध्यायनस्य, अधीतेन स्वाध्या-
येनार्थं भावयेदिति हि वाक्यार्थः । इदमेवाध्ययनविधिशक्यमवलम्ब्य भग-
वान् जैमिनिः 'अथातो धर्मजिज्ञासा' इति सूत्रं व्यरचयत् । प्रतिसिष्यते
चानेन सूत्रेण विश्रजिन्मयायेनाध्ययनस्य स्वर्गार्थत्वसिद्ध्या वेदाध्ययनमात्रेण
तन्निष्पत्तस्तदर्थविचारलक्षणा धर्मजिज्ञासा अनारम्भणीयेति पूर्वपक्षः ।
दृष्टार्थो अध्ययनविधिरयम्, प्रयोजनवदर्थानवबोधी ह्ययं स्वाध्यायः । अनेन
चाद्यसूत्रेण शास्त्रस्य विषयप्रयोजने दर्शिते भवत इति । तथा च वार्त्तिकम्—

अथातो धर्मजिज्ञासासूत्रमाद्यमिदं कृतम् ।

धर्मोऽयं विषयं वक्तुं मीमांसदाः प्रयोजनम् ॥ इति ।

अथ भाष्यं व्याचक्षणश्चेदमाह —

लोक इत्यादिभाष्यस्य षडर्थान् सम्प्रचक्ष्महे ।

भाष्यकारानुसारेण प्रयुक्तस्यादितः पृथक् ॥

सर्वव्याख्यासु पारम्भं प्रत्याख्यानं तथापरे ।

परिसङ्ख्यास्तुती केचिदयशब्दस्य दूषणम् ॥ इति ।

एषु षट्स्वर्थभेदेऽन्तिमे पक्षे व्याख्यातुरादर इति तात्पर्यटीकातः
काशिकातश्च विज्ञायते ।

प्रभाकरस्तु मन्यते— अध्यापनविधिप्रयोज्योऽयमध्ययनविधिः ।
अध्यापनविधिस्तु — अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनीत, तमध्यापयीत ;

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः ।

सकरुणं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते ॥

इति च । उपनीयाध्यापनेनाचार्यकं भावयेदिति तु विध्यर्थः । अध्ययनमुप-
कारकमाचार्यकनियोगस्य । उपनीयाध्यापनात् हि आचार्यो भवति । अध्य-
यनमन्तरा च नाध्यापनं सम्भवति । तस्मादध्ययनमध्यापनार्थमिति स्थितम् ।
अध्यापनार्थस्याध्ययनस्य नार्थज्ञानार्थता घटेत । अन्यार्थस्यान्यार्थता हि
नोपपद्यते । तस्माद्विवक्षितार्थतया अध्ययनस्यानारम्भणीयो धर्मविचार इति
शङ्कायां सूत्रमिदं प्रवर्तते—अथातो धर्मजिज्ञासेति । आचार्यकरणविधिप्रयोज्य-
त्वेऽप्यध्ययनविधेः न तत्तिष्पत्तिमात्रमस्य प्रयोजनम्, बहिरङ्गत्वात् । कर्तृ-
गामित्वादान्तरङ्गतयाऽर्थज्ञानमेवास्य मुख्यं प्रयोजनमनपोह्यम् । न चैकस्योप-
यार्थतानुपपत्तिः । एकः शाब्दः अपरश्चार्थ इत्यविरोधात् । अधीयमानस्य स्वा-
ध्यायस्य नैसर्गिकमर्थवबोधनसामर्थ्यं तु न विहन्यते । अतश्च मन्यते—माण-
वको मदर्थमिदमध्ययनमिति । तस्माद् वेदाध्ययनानन्तरम् अत एव हेतोर्ध-
र्मविचारः कार्य इति सूत्रः सिद्धान्त इति । भाष्यं व्याचक्षाणः 'लोके'
इत्यादिभाष्यं सूत्रयोरथातः शब्दयोरलौकिकार्थशङ्कानिवर्तनपरतया व्याचष्टे ।
तथा च टीका— लोके इत्यादिभाष्यस्याथात इत्यास्मिन् प्रद्वयेऽलौकिकार्था-
शङ्कानिर्दिष्टिः प्रयोजनम् । कुत एतत् ? स्वाध्यायाध्ययनविधेरविवक्षितार्थ-
त्वानिराकरणात् । कथं पुनरविवक्षाशङ्का ? स्वाध्यायाध्ययनविधेरधिकाराश्रव-
णात्, आचार्यकरणविधिप्रयोज्यत्वाच्च इत्यादि ॥

तद्विदं गुरुमतं भट्टोज्ज्वेकः 'अथातो धर्मजिज्ञासासूत्रमाद्यमिदं कृतम्'
इति वार्त्तिकमवतारयन् निरस्यति 'नाप्यध्ययनविधिप्रयुक्तत्वेन' इत्यादिना
ग्रन्थेन । (तात्पर्यटीका. पु. ४.) सुचरितभिश्रैरपि मतिशास्त्रे 'विरोधो युग-
पत्वासे'ति वार्त्तिकं व्याचक्षाणैर्विस्तरशो निरस्तम् ।

(काशिका Vol. I. Page. १९-४१)

चोदनासूत्रे इदमाक्षेपभाष्यम् — 'नन्वतथाभूतमप्यर्थं ब्रूयाच्चोदना
यथा लौकिकं वचनम्— 'नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्तीति, तत् तध्यमपि
भवति वितथमपि भवतीति' । इदं परिहारभाष्यम् — उच्यते । विपत्तिपि-
द्वमिदमभिधीयते । ब्रवीति च वितथं चेति' इत्यादि । वार्त्तिककारस्तदिद-
गुभयं 'नित्यत्वादेरसिद्धत्वात्' इत्यादिना व्याचष्टे । टीकाकारस्तु अनेन
सूत्रेण कार्य एवार्थं वेदस्य प्रामाण्यं प्रसाधयन् इमे आक्षेपपरिहारभाष्ये प्रका-
रान्तरेण व्याचष्टे — 'नन्वतथाभूतमर्थं ब्रूयाच्चोदना' इति शब्दस्यार्थसं-
सर्धितां वदन् प्रतिज्ञादोपमाह इत्यादिना ।

अत्र काशिकाकारः, तदेतत् 'नित्यत्वादे'रिति वार्त्तिकमवतारयन्
टीकाकारवर्णितावाक्षेपपरिहारभाष्याशयौ विस्तरेणानूद्य निरस्यति ।

तदेतच्छोदनासूत्रभाष्यं प्रकारान्तरेण व्याचक्षणेन प्रभाकरेण कार्य-
विधिप्रत्ययार्थः, लौकिकस्य वैदिकस्य वा वाक्यस्य कार्येऽर्थे एव प्रामाण्यम्,
तदन्वित एव च पदानां व्युत्पत्तिः, अन्वितमेवामिधत्ते पदं, नानन्वितम्,
वेदे विध्यर्थः कार्यमपूर्वम् । स एव वेदार्थः । तस्मिन्नेव कार्ये वेदानां
प्रामाण्यम्, न सिद्धेऽर्थे । इत्येव विशेषः कौमारिलात् ज्ञाप्यते । मण्डनमि-
श्रैर्ब्रह्मसिद्धौ सिद्धे ब्रह्मणि वेदान्तानां प्रामाण्यं समर्थयद्भिः कार्येऽर्थे एव वेदस्य
प्रामाण्यामित्येतन्निरस्तम् । शालिकनाथस्तु मण्डनमिश्रोक्तमपि निरस्यन्
प्रत्ययति टीकाव्याख्यायाम् । पार्थसारथिमिश्रैः शास्त्रदोषिकायां न्याय-
रत्नमालायां च पराभिमतं कार्यमन्विताभिधानं च विस्तरतो निरस्तम् । कार्य-
स्यापूर्वस्यैव धर्मत्ववादश्च न भाष्यस्यास्यमन्वेति । तथा च भाष्यम्—उच्यते ।
य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते । कथमवगम्यते ? यो हि याग-
श्रुतिरिति तं धार्मिक इति समाचक्षते । यश्च यस्य कर्ता स तेन व्यपदि-
श्यते— यथा पाचको लावक इति, तेन यः पुरुषं निःश्रेयसेन संयुनक्ति स
धर्मशब्देनोच्यते । न केवलं लोके वेदेऽपि । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः,
वानि धर्माणि प्रथमान्यासन्' इति यजुर्वेदवाच्यमेव धर्मं समामनन्ती-
ति । उक्तं च वार्त्तिके—

धर्म इत्युपसंहार्ये यत् श्रेयस्करमाषणम् ।

तद्धर्मपदवाच्यार्थनिरूपणविवक्षया ॥

श्रेयो हि पुरुषमीतिः सा द्रव्यगुणकर्मभिः ।

चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तत्त्वेन धर्मता ॥

अन्यत्साध्यमहद्वैव यागादीननुतिष्ठतः ।

धार्मिकत्वसमाख्यानं तद्योगादिति गम्यते ॥ इति ।

(श्लो. वा. Vol. I. Page १५७)

अन्यच्च— अपूर्वं धर्म इति वदता धर्माख्यः कथ्यतात्मगतो गुण-
विशेषो नैयायिकेनेवाभ्युपगम्यते भवति । यागादिना धर्मेण स्वर्गे जननीये
द्वारतया अपूर्वं श्रुतार्थापत्तिगम्यमभ्युपगच्छतोऽपि तं शक्तिविशेषादनतिरिक्तं
वदतो भट्टकुमारिलस्य मते शक्त्याख्ये गुणेऽन्तर्भावः स्वीकृतो भवति ।
अभ्युपगम्यते च सर्वस्मिन्नेव कारणे शक्तिरुभाभ्यामपि, सा पदार्थान्तरमिति
प्राभाकराः, गुणविशेष इति तु कौशारिलाः । प्रतिपाद्यते चापूर्वस्य
शक्तिरूपता तन्त्रवार्तिके—

कर्मभ्यः प्रागयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा ।

योग्यता शास्त्रगम्या या परा सापूर्वमिष्यते ॥

श्रुतार्थापत्तिरेवैका प्रमाणं तस्य वेद्यते ।

शब्दैकदेशभावाच्च स्वार्थेष्वबागम एव नः ॥

शक्तिभिः सर्वभावानां व्यवहारानुपातिता ।

तेनान्यदेशकालेऽपि रूपे ताभिः स सिध्यति ॥

लौकिकं चापि यत् कर्म फले कालान्तरोद्भवतौ ।

तत्रापि शक्तिरेवास्ते न त्वपूर्वमिहेष्यते ॥ इति ।

(तन्त्रवा० अ० २ पा० १ अ० २)

वेदस्य प्रामाण्यं समर्थयद्विबेदे कलङ्कसम्भावना परिहरणीया, सा
चानाप्तोच्चरितत्वलक्षणा, अनाप्तानुच्चरितत्वेन तां परिहरन्तो मीमांसकाः
अपौरुषेयतां प्रसाधयन्ति वेदानां । तत्र— वेदानामपौरुषेयत्वे निमित्तं भवति
कार्यपरत्वमिति प्राभाकराः । न, पूर्वापरकोटिराहित्यं निमित्तमिति भाट्टाः ।

प्राभाकराणां प्रयोजनम् —

अदृष्टपूर्वापूर्वाख्यकार्यान्वयार्थबोधिनः ।

वेदस्य पुरुषः कोऽपि प्रणेता नोपपद्यते ॥

न हीष्टे पुरुषः कोऽपि द्रष्टुमर्थमतीन्द्रियम् ।

तादृक्कार्यपरं वेदं कोऽपि निर्मातुमर्हति ॥

सूत्रिता चोदनासूत्रे कार्यार्थपरता श्रुतेः । इति ।

भाट्टानां तु —

ग्रन्थानां पौरुषेयाणां स्यातां पूर्वापरत्वमी ।

न च वेदस्य तौ स्यातां तस्मात्कालत्रयानुगः ॥

तेन शूर्यो न समयः कालयोर्भूतभावितो ।

तस्मादपौरुषेयत्वं वेदानां ननु सुस्थितम् ॥

यत्पूर्वापरयोः कोट्योः परैः साधनमुच्यते ।

तन्निराकरणं कृत्वा कृतार्थो वेदवादिनः ॥

न सर्वस्यैकदा सर्गः न सर्वस्यैकदा लयः ।

एतेन वेदशून्योऽपि कालोऽस्तीति निराकृतम् ।

अयं भाट्टपक्षः प्राभाकरपक्षनिरसनपूर्वकं काशिकायां समर्थितः ।

(श्लो. वा. Vol. I Page ७१)

किञ्चिद्विह विवेचयामः — वेदप्रामाण्यमसंख्यानान् सौगतान् प्रति-
वक्तुं प्रवृत्ताः केचित् आसत्तमपरमेश्वरप्रीणीतत्वात् वेदमाप्तवचनकोटाव-
न्तर्भाव्य वेदप्रामाण्यं समर्थयन्ति । अनुमानेन परमेश्वरसमर्थनस्य दुर्घटतां
पश्यन्तः, विवादग्रस्ते वेदप्रामाण्ये वेदेनेश्वरसमर्थनस्य सुतरां दौर्घ्यं पश्यन्तो
मीमांसकाः प्राहुः — वाक्यदोषो हि वक्तृदोषायतः, नास्ति काश्चिदस्य
वेदस्य वक्ता, न हि भारतादाविवेह कमपि वक्तारं स्मरामः, यस्य पुनरप्रा-
माण्यसमर्थनेऽभिनिवेशस्तेन तु समर्थनीयम् — अनेन वेदो विरचितः, स
चानाप्त इति । अनाप्तोक्तत्वं नेति वदद्विरुद्धाभिः प्रमाणं किमपि नान्वेष्टव्यम्,
अनुपलब्धेनैव तु अनाप्तानुक्ततां वदामः, यतोऽस्य वक्ता अनाप्तो न सिद्धः,
ततः सिद्धं वेदानां स्वतः प्रामाण्यमिति ॥

ननु वेदो वाक्यसमुदायविशेषलक्षणः, वाक्यस्वाभाव्यात्तेन वक्तृसापेक्षेण
भाव्यम् । सत्यम् । आदिवक्ता नेत्येव ब्रूमः, येन तस्मान्नाप्तत्वाशङ्कया अप्रा-
माण्याशङ्का प्रसज्येत, भारतादौ कर्तुः स्मरणात् कर्तुरपलब्धिविरिति विशेषः ।

ननु सर्गादावादिवक्ता अभ्युपगन्तव्यः, स एवास्य कर्ता, तत्कथं संकल्पकता;
हन्त भोः सर्गादि वयं नाभ्युपगच्छामः, यथैवेदानीमध्ययनपरम्परा गुर्वध्य-
यनपूर्विका, सदैव तथा प्रचलति । नास्य प्रवाहस्योपरमः । इयमेव प्रवाहतो
नित्यता, पदक्रमनियमे चास्वातन्त्र्यादपौरुषेयता । इति ।

वेदप्रामाण्यसमर्थने प्रसूतोऽयमेवामिनिवेशः सुदूरमेतानपकर्षति ।
यदेते श्रूयमाणावपि सर्गप्रलयौ प्रतिपिष्य वेदप्रामाण्यं संरक्षितुं प्रयतन्ते ।

मा नाम जगतः सर्गो मां नाम प्रलयस्ताथा ।

नित्यं च वेदाध्ययनप्रवाहः प्रचलत्वपि ॥

मिथ्यार्थवेदाध्ययनप्रवाहः स्यादयं न किम् ।

अनाप्तानुक्तता वेदे पर्यवस्यत्यनुक्तता ।

तथा च वेदे प्रामाण्यं निश्चेतुं नैव शक्यते ॥

सर्गस्थितिप्रलयकर्तुः सर्वज्ञस्य परमेश्वरस्यावधीरणेन वेदस्यापौरुषेयत्वसमर्थने
संरम्भः प्रमाणसंरक्षणश्रद्धातिरेककृत इति ईश्वरवादिभिः सोढव्यं नाम ।
यस्त्वयमपौरुषेयत्वनिर्वहणप्रकारो वेदान्तिनाम् — सर्गाद्यकाले परमेश्वरः पूर्व-
पूर्वसिद्धवेदानुपूर्वसामानानुपूर्वीकं वेदं विरचितवान्, न तु तद्विजातीयं वेदम् ।
सजातीयोच्चारणनिरपेक्षो (स्वतन्त्रो) उच्चारणविषयत्वं पौरुषेयत्वं भारतादीनाम् ।
वेदस्य तु पूर्वपूर्वसजातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारणविषयत्वादपौरुषेयत्वम्, इति ।

ईश्वरं श्रद्धधानेभ्यः पक्षस्त्वेष तु रोचते ।

यस्तर्कशरमादत्ते वेदवादिजिगीषया ॥

तं प्रति प्रत्यवस्थाने युक्तो युक्तिशरग्रहः ।

कुतार्किकशरापातात् सेयं संरक्षिता प्रयी ॥

कामधेनुरिवास्माकं काक्षितार्थाय कल्पते ।

अपरं चेदमस्मिन् सूत्रे विचारपदम् —

प्रमाणं चोदना धर्मे स्वतस्तस्याः प्रमाणता ।

प्रमाणानां च सर्वेषां प्रामाण्यं स्वत एव तु ॥

अस्यामनाप्तानुक्तयां नाप्रामाण्यस्य कारणम् ।

किञ्च —

स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् ।

नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते ॥

आत्मलाभे च भावानां कारणोपेक्षता भवेत् ।

लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥

यद्यथा वर्तते वस्तु तच्चैवावगच्छताम् ।

अवनुद्धं तदैवार्थतथात्वं स्वत एव हि ॥

बोधात्मनः प्रमाणस्य स्वभावोऽर्थविधारणम् ।

तस्मादर्थतथात्वं तु स्वत एवावगम्यते ॥

तदेव हि प्रमाणानां प्रामाण्यं किं ततोऽधिकम् ।

अन्यमर्थं सन्निकृष्टमन्यथैवावगृह्यताम् ॥

अर्थान्यथात्वं न तदा बुध्यते यत् प्रवर्तते ।

पश्चादोपपरिस्फूर्त्या शङ्कयते त्वप्रमाणता ॥

तस्मादेवान्यतो ग्राह्यमप्रामाण्यमिति स्थितम् ।

उक्तं च वार्तिके —

तस्माद् बोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता ।

(चोदनासूत्रे ५३ श्लोकः)

अनूदितं च तन्त्ररहस्ये —

आत्मवाची स्वशब्दोऽयं स्वतो भाति प्रमाणता ।

अर्थस्य च तथाभावः प्रामाण्यमिति गीयते ॥

तस्मात् स्वतः प्रमाणत्वं सर्वत्रोत्सर्गिकं स्थितम् ।

बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभ्यां तदपेक्षते ॥ इति

आहुः प्रामाण्यवादेऽस्मिन् सौमताः परिपन्थिनः ।

अप्रामाण्यं स्वतो भाति प्रामाण्यं परतस्त्विति ॥

केचित् स्वतस्तदुभयं परतस्त्विति केचन ।

भिद्वेषप्रतिषेधे भूयान् वार्त्तिकविस्तरः ॥

व्याख्यातश्च विशेषेण वादोऽयं व्याख्ययोर्द्वयोः ।

पार्यत्तारथिमिश्रैस्तु परत्रापि प्रपञ्चितः ॥

अत्र प्राभाकराः प्राहुः — सर्वमेव ज्ञानं यथार्थम् । यत्तु शुक्तिं पश्यत इदं रजतमिति श्रमो भवति, तत्तु नैकं विशिष्टं ज्ञानम् । इदमिति तु संनिकृष्ट-शुक्तिमात्रदर्शनमगृहीतविशेषम्, रजतमिति तु स्मरणं दोषवशात् शुक्लस्य-विधुरम्, दृश्यमानसर्वनाणयोश्च भेदाग्रहाद् भवति रजतार्था प्रवृत्तिः । एवं ज्ञानमात्रस्य याथार्थ्यं प्रामाण्याप्रामाण्यव्यवस्था तु अनुभूतिस्मृतिभेदव्यवस्था-निवन्ना, अनुभूतिः प्रमाणम्, स्मृतिरप्रमाणमिति । न पुनरर्थतथात्वात्तथा-त्वाभ्याम् । ज्ञानमात्रस्य याथार्थ्यं ज्ञालिकनाथेन प्रकरणपञ्चिकायां नय-वीथ्यां समर्थितम् । तस्मादर्थतथात्वात्तथात्वलक्षणं प्रामाण्याप्रामाण्यभेदमवलम्ब्य स्वतस्त्वपरतस्त्वविचारोऽयं नोपपद्यत इति । मतमिदं तन्त्ररहस्ये विसरेयो-पपादितम् । पार्थसारथिमिश्रैः शास्त्रदीपिकायां तद्विरस्तम् ।

प्रमाणलक्षणे चानयोर्मतभेदः, स यथा — आचार्यैस्तु — दृढविसं-वादि अगृहीतग्राहि विज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणसूक्तम् । तत्र दृढमिति संशयो व्युत्स्यते । अविस्वादीति विपर्ययः । अगृहीतग्राहीति स्मृतिरनुवादश्च । स्मृतिरिबानुवादोऽप्यनधिकार्थतया अप्रमाणमेव । औत्पत्तिक-सूत्रे — 'तस्य ज्ञानमुपदेशोऽव्यतिरेकस्यार्थेऽनुपलब्धे' इत्यव्यतिरेकशब्दग्रहणात् अनुपलब्धे चार्थ इति निर्देशाच्च प्रमाणेनाविस्वादिना अगृहीतग्राहिणा च मान्य मित्ययमर्थो गम्यते । शास्त्रदीपिकायां चेदसूक्तम् — 'नच साक्षाद् वाचक-मस्तीत्यव्यतिरेकशब्देनोच्यते, अनुपलब्धार्थत्वाच्च नानुवादलक्षणमप्रामाण्यम-स्तीति 'अर्थेऽनुपलब्धे' इत्यनेनोक्तम् । एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकज्ञानरहितमगृहीतग्राहि ज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचित-मिति । (शास्त्रदी. पु. ४४) । अनपिगततत्त्वार्थग्राहकं प्रमाणमिति तु निर्ग-लितं प्रमाणसामान्यलक्षणम् । अमसंशययोरयथार्थतया तत्त्वग्राहिता नास्तीति तयोर्व्युदासः ।

इन्द्रियस्य प्रमाकरणत्वेन प्रामाण्ये स्वीक्रियमाणे तथाविधं ज्ञानं प्रमा तत्करणं प्रमाणमिति प्रमाणसामान्यलक्षणं बोध्यम् । विवेक्षाधीना हि कारक-प्रवृत्तिः । इन्द्रियस्य प्रमाणत्वेऽर्थसाक्षात्कारः फलम् । अर्थविधेः प्रमाणत्वे हागोपादानादिः फलमिति फलफलभावे भेदः ।

प्राभाकरास्तु ज्ञानसामान्यस्य यथार्थतया अनुभूतिः प्रमाणमित्येव प्रमाणलक्षणं वर्णयन्ति । अनुभूतिश्च स्मृतिमिश्रं ज्ञानम् । स्मृतिश्च संस्का-

रभात्रजन्या, संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं प्रमाणमिति तु प्रमाणसामान्यलक्षणं पर्यवस्यति ।

अथ धारावाहिकस्याप्यनुभवस्य प्रामाण्यमापतेत्, को नेति ब्रूते, ननु गृहीतग्राहिणोऽपि प्रामाण्ये स्मृतेः प्रामाण्ये कः प्रहेषः । संस्कारजन्यत्वा-दिति चेत्, संस्कारेण वा जायतामन्येन वा, पूर्वगृहीताच्चाधिकं गृह्यते शेषम् । अनुभूतिस्मृतिवैवानधिकारप्रग्राहिणोऽपि प्रामाण्यम् । यत्तु धारावाहि-नोऽस्य प्रामाण्यसंरक्षणाय कालकलाभेदेरधिकार्थतावर्णनम्, तत्त्वचैन्द्रियक-स्येन्द्रियकत्वकल्पनादोषकलुषितमिति । उक्तं च ज्ञालिकनाथेन — 'एतेन ये कालातिरेकेण प्रामाण्यं धारावाहिकेष्वाहुः, ते निरस्ताः' इति (ऋजु. पु. । १०३) तदिदं प्राभाकरमतं (औत्पत्तिकसूत्रग्रन्थारूपां) प्रमाणसामान्यलक्षणा-भिव्यञ्जकम् —

औत्पत्तिकगिरा दोषः कारणस्य निरस्यते ।

अवाधोऽव्यतिरेकेण स्वतस्तेन प्रमाणता ॥

सर्वस्यानुपलब्धेऽर्थे प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा ।

(श्लो. वा. Vol. २. पृ. ४) ।

इत्येतद्वार्तिकं व्याचक्षाणैः सुचरितमिश्रैः विसरेण निरस्तम् । निरस्तं च शास्त्रदीपिकायां पार्थसारथिमिश्रैः ॥

एवं धर्मलक्षणेऽर्थपदग्रहणस्य प्रयोजनं श्येनादेर्वारणमिति प्रभाकरः । ब्रह्महत्यादेरधर्मस्य वारणमिति मङ्गुकारिलः । अत्र प्राभाकरो मन्यते — 'श्येनेनाभिचरन् यजेत' इति श्येनस्य चोदिततया चोदनालक्षणत्वेऽपि तस्य शत्रुवधहेतुतया न हिंस्यादिति निषेधसंस्पर्शस्य फलतः सम्भवात् तस्य धर्मता मा प्रसजत्वित्यर्थपदग्रहणम् । भाष्यं चास्मिन्नेवार्थे स्वरसगीतकीर्मीत ।

वार्तिककारस्तु भाष्यत आपाततः प्रतीयमानमिममर्थमाक्षिप्य सूत्र-स्य चोदनाशब्दस्य प्रवर्तनानिवर्तनोभयपरतामाश्रित्य ब्रह्महत्यादावतिप्रसङ्गा-रणमर्थपदप्रयोजनमाचष्टे । उभयमिह चोदनयेत्यादिभाष्यं चानुकूलतया योजयति —

प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा या शब्दश्रवणेन धीः ।

सा चोदनेति सामान्यं लक्षणं हृदये स्थितम् ॥

(चोदनासू. श्लो. २१०)

इत्यादिना । आपाततो गृह्यमाणत् पक्षाद् विचार्यावधार्यमाण एव पक्षः श्रेयान् । नहि वाक्यगतिः स्वरसवाहिनीत्येतावतानुपपन्नोऽर्थ उपदेष्टो भवेत् । काशिकायां व्याख्यातं चैतद् वितरतः । उच्यते कस्त्वाह — अत्र भाष्यं स्वरसतः श्रेयादिवारणमर्थपदप्रयोजनमवबोधयद् विचारयनामौदासीन्यस्य पात्रमिति । तथाहि तात्पर्यटीकायान् — “तस्यानर्थत्वप्रतिपादनपरं ‘श्येनो वज्र इपुः, इत्येवमादिभाष्यसुपेक्षणीयम् । तदुक्तम् —

गुरोरप्यवल्लिख्यस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥” इति ।

(श्लो. वा. तात्पर्यटीका-पु. १०८)

ज्ञानं स्वयंप्रकाशमिति गुरुः प्रधाकरः, नेत्याचार्यः । तत्र प्राभाकराणामयमाशयः — अर्थानवभासयत् ज्ञानं स्वात्मानमपि स्वयमेवावभासयति, यथा दीपो घटादीन् प्रकाशयन् स्वात्मानं स्वयं प्रकाशयति । अवभासश्च व्यवहारयोस्तत्त्वलक्षणः, जातोऽपि घटो वाच्य ज्ञानपथमुपयाति तावन्न व्यवहारगोचरो भवति, ज्ञानं तु जातमात्रं व्यवहारपथमुपैत्येव, अत एव ज्ञानं स्वात्मानं स्वाश्रयं चाहमर्थमर्थं च घटादिकं गोचरयदेव जायते । अत एव ज्ञातमात्रे घटे घटमहं जानामीति त्रितयावगाढुल्लेखो भवति इति ।

भाट्टानां तु ज्ञानम्, अर्थमवभासयतीत्येतावता स्वात्मानमपि स्वयमवभासयतीति न साम्प्रतम् ।

अङ्गुल्यग्रं यथात्मानं नात्मना स्पर्शमर्हति ।

स्वाशेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥

किन्तु ज्ञानेन भवति योऽर्थस्य घटादेः प्रकाशः स प्राकट्यापरनामा ज्ञानेन घटेऽर्थं जायमानः कश्चिद् गुणविशेषः, तस्य कार्यत्वान्यथानुपपत्तितः अर्थीपत्तिप्रमाणेन ज्ञानं गृह्यते । न चान्यप्रकाशकेन स्वप्रकाशे स्वसजातीयसापेक्षेण न भाव्यमिति नियमः, परंप्रकाशकं लिङ्गं स्वरिद्धौ भवति लिङ्गान्तरसापेक्षमिति । परैः सौमत्तैरभ्युपगतं सयूयैः स्वीकृतं संनिहितैर्वेदान्तिभिरपि स्वीकृतं न रंहते भट्टाचार्यः ॥

साक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षमिति प्राभाकराः । इन्द्रियार्थसन्निकर्षे प्रमाणं प्रत्यक्षमिति भाट्टाः । तत्प्राभाकरा मन्यन्ते; सर्वसंविचीनामियात्स्वात्मांशयोः

प्रत्यक्षतैव, तदा तयोः स्फुटावभासात् । ऐन्द्रियकज्ञानेषु च वेद्यांशेऽपि । वित्तिमात्रं वित्तित्वेच्छवेद्यांशप्रयत्नाग्राह्येव । इत्थं च स्मृत्यादेरपि वित्तित्वेच्छाशयोः प्रत्यक्षत्वमिन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वस्य प्रत्यक्षलक्षणत्वे नोपपद्यते । साक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्षमित्येव प्रत्यक्षलक्षणं वाच्यम् । साक्षात्त्वं च विशदावभासलक्षणम्, यः परोक्षो न तस्य विशदावभासः, यस्त्वपरोक्षस्तस्य भवति विशदावभासः । ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशस्वाभाव्यात् ज्ञानं जायमानं विशदमेवावभासते । निराश्रयस्य तस्य प्रकाशो न भवतीत्यात्मापि तथैव विशदमेव भासते । स चाहं जानामीति ज्ञाने कर्तृतयोऽल्लिख्यमानः यस्तु वेद्यांशः, स यदा इदमा उल्लिख्यते तदा तदंशे ज्ञानस्यापरोक्ष्यम्; यदा तु स इत्युल्लिख्यते (स्मृत्यादौ) तदा तदंशे पारोक्ष्यम् । तथा च सिद्धं ज्ञानमात्रस्यात्मांशे स्वात्मांशे च साक्षात्त्वमिति । भाट्टास्तु — इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यत्वस्यैव प्रत्यक्षलक्षणता सूत्रकृदभिमतम् । यद्यपि ‘सत्सम्प्रयोगो पुरुषत्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्तत्त्वक्षम्’ इति सूत्रं धर्मे प्रत्यक्षस्य निमित्तताप्रतिषेधाय प्रवृत्तम्, न तु प्रत्यक्षलक्षणनिरूपणाय, अथापि तेन गम्यत एवेदमस्य लक्षणम् इति प्राहुः । व्याचष्टे च वार्तिककारः —

“सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः ।

प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽर्थेषु कथ्यते ॥

दुष्टत्वाच्छुक्तिकायोगो वार्थिते रजतेक्षणान् ।

एवं सत्यनुवादत्वं लक्षणस्यापि सम्भवेत्” ॥

इति । (श्लो. वा. प्रत्यक्षसूत्रम्. ३८)

व्याख्यातं च काशिकायां ‘एवं चावयवव्याख्यायामाश्रीयमाणायाम् लोकसिद्धलक्षणानुवादेनाप्यनिमित्तत्वविभिन्नं दुष्यतीति’ (श्लो. वा. Vol. I Page २२२) पार्थसारथिभिर्येस्तु शास्त्रदीपिकायां ‘किं पुनराभाससङ्कीर्णं प्रत्यक्षलक्षणम्’ इत्यादिना सूत्रारुहमिदमेव लक्षणं निरूप्यते । निरस्तश्च प्राभाकरः पक्षस्तत्र तत्र ।

प्रसङ्गादिन्द्रियार्थसन्निकर्षे मतभेदमनयोर्निरूपयामः — रूपग्रहणे चक्षुःसंयुक्तसमवायः सन्निकर्षः, तथा रसग्रहणे रसनेन्द्रियसंयुक्तसमवायः, गन्धग्रहणे घ्राणेन्द्रियसंयुक्तसमवायः, एवं द्रव्यगतजातिग्रहणेऽपि । इति प्राभाकराः । इष्यते चैतैः समवायो नाम पदार्थः । भाट्टास्तु मन्यन्ते —

संयुक्तादात्म्यं तत्र सन्निकर्षः, जातिगुणौ हि स्वाश्रयतो मित्राभिन्नस्वभाव-
विति । शब्दस्याकाशगुणतया श्रोत्रस्य च कर्णविवरवर्त्तकाशरूपतया संन-
वाय एव सन्निकर्षः इति प्राभाकरः, भाट्टास्तु-शब्दस्य द्रव्यत्वात् संयोग
एव सन्निकर्षः, नित्यत्वं विभुत्वं च स्वीकुर्वद्भिरेतैर्विमुह्यसंयोगोऽधीष्यते ।
अथावो नाम पदार्थ एव प्रायःकरैर्निरूप्यते । इष्यमाणोऽपि भाट्टैरनुपल-
ब्धस्तत्र प्रमाणान्तरमिति न विशेषणविशेष्यभावः सन्निकर्षः । इति ।

तत्र तत्रैवमनयोर्मिथो विवदमानयोः ।

सौगतानां प्रतिक्षेपे त्वैकद्वयं प्रतिष्ठितम् ॥

वेदानामर्थतथात्वं द्रव्यता द्वावरस्वामिना वेदविरोधिनां सौगतानां क्षणि-
कविज्ञानवादशून्यवादौ निरस्तौ नाम । वार्त्तिककृता तद्विवरणावसरे स
सौगतः पक्षो विशेषतो निरस्तः । भूयानेभिनिवेशः सौगतमतनिरासे भट्टा-
चार्याणाम्, महान् ग्रन्थविस्तारश्चात्र । उद्योतकरप्रभृतिभिर्नैयायिकैः, विशेष-
तो भट्टाचार्येण च निरस्तं स्वमतं समुद्दिष्टैः शान्तरक्षितो नाम ताथागत-
पथप्रतिष्ठापकः तत्त्वसंग्रहाख्यं वादग्रन्थं कारिकात्मकं व्यरचयत्, यत्र
नैरात्म्यवादस्थापनाय सर्व एव तत्त्वदर्शनकारसमाहतात्मवादस्थापनाप्रकाराः
निरस्ताः, निरस्तश्चोद्योतकरप्रभृतीनां क्षणभङ्गादिप्रतिक्षेपका वादाः । भूयसा
च ग्रन्थेन कुमारिलभट्टनिदर्शितां स्वपक्षदोषाभिरस्य तदीयः पक्षोऽपि च
निरस्तः । सर्वज्ञपरीक्षायां स्वतःप्रामाण्यपरीक्षायां वेदानामपौरुषेयत्वपरीक्षायां
वार्त्तिकतो बृहद्धीकातश्च बहवः श्लोका अनूद्य निरस्ताः । तस्माद्यथा भीमा-
सकैषु स्वसमयप्रतिष्ठापको भट्टाचार्यः समभवत् तथा तत्कारुतः पश्चात्
शान्तरक्षितः स्वसमयप्रतिष्ठापकः समभवत् ।

श्लोकवार्त्तिकव्याख्यासु तिसृषु काशिकाव्याख्यायां सौगतमतानुवाद-
तन्निरसनांशास्तत्र तत्र विस्तृताः ॥

अथ अनुमाने भूयोदर्शनस्य व्याप्तिग्राहकत्वे प्रसारयामो दृष्टिमुपरि-
ष्ठात् । 'अनुमानं ज्ञातसंबन्धस्यैकदेशदर्शनदेकदेशान्तरेऽसन्निरूपेऽर्थे बुद्धिः'
इति भाष्यं व्याचक्षणेन भट्टकुमारिलेन साध्येन हेतोः सम्बन्धो व्याप्ति-
क्षणः, सा च व्याप्तिर्भूयोदर्शनेन गृह्यत इत्युक्तम् । तथा च वार्त्तिकम् —

“सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र लिङ्गधर्मस्य लिङ्गिना ।

भूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयोः ॥”

(अनु. श्लोक. ४—१२.)

इति । प्राभाकरास्तु वदन्ति — महानसादौ बहिर्धर्मो सहचरितौ पश्यतः
प्रथमदर्शन एव धूमस्य वह्निना सम्बन्धो गृहीतो भवति । भूयोदर्शनस्योप-
योगः सौपाधिकत्वशङ्कानिवारणमात्रमिति । उक्तं चेद् तन्मन्त्रहृत्ये —

‘अतः प्राथमिकं प्रत्यक्षमेव धूमान्योः सम्बन्धनियमे प्रमाणम् । भूयो-
दर्शनेन पश्चात्तस्य निरुपाधिकत्वनिश्चयः’ इति ।

भूयोदर्शनस्य व्याप्तिग्राहकतां व्याचक्षणेः सुचरितमिश्रैः — ‘कथं
पुनर्भूयोदर्शनगम्या व्याप्तिः, किं हि तत्र प्रत्येकमेव-भूयांसि दर्शनानि
प्रमाणम्, आहोस्वित् दर्शनसङ्घातः, पूर्वदर्शनादितसंस्कारसचिवमन्तिर्न
प्रमातरं वा’ इत्यादिना विकल्प्य निरस्य तत्तन्मतं प्राचीनानेकदर्शनजनित
संस्कारसहाये चरये दर्शने चेतासि चकास्ति धूमस्य वह्निनियतस्वभावत्वं रत्न-
तत्त्वमिव परीक्षमाणस्य’ इति व्याख्यातम् । (श्लो. वा. Vol. III
page 12, 16). प्रसङ्गेऽस्मिन् ‘यस्तु वदति साहित्यमग्निधूमयोः संबन्धः ।
स च प्रथमसमविगमसमय एव संविदितः, अनवच्छिन्नदेशकालश्चाग्निधूमयोः
संबन्धो भासते’ इत्यादिना अनौपाधिकस्य न व्यभिचाराशङ्का’ इत्यन्तेन
ग्रन्थेन काशिकायां प्राभाकरः पक्षोऽनूद्य ‘स वक्तव्यः’ इत्यादिना ‘सि-
ध्मती’त्यन्तेन निरस्तः (श्लो. वा. Vol. III, page 14, 15) । अयं च
निरस्यमानः पक्षः शास्त्रिकनाथकृतायां प्रकरणपञ्चिकायां पञ्चमप्रकरणे ‘किं
पुनः संबन्धनियमावगमे प्रमाणम् अत्रोच्यते’ इत्यादिग्रन्थेनोपपा-
दितः । तथा ऋजुविमलायां ‘अत्र प्रमाणमात्रपरिमलविमलमतयः प्रती-
कारमारभन्ते’ इत्यादिनोपपादितः ।

अथमपरोऽत्र विशेषः, प्राभाकरा अनुमानस्य व्याप्तिग्राहकत्वमधिकार्य-
तया गृहीतव्याहित्वेऽपि अनुभवत्वाद्द्वारावाहिज्ञानस्येव प्रामाण्यं मन्यन्ते ।
भाट्टाः पुनरधिकार्यविषयतयैव प्रामाण्यमाचक्षते । अथमाशयः प्राभा-
कराणाम् — यो यो धूमवान् स वह्निनानिति व्याप्तौ गृह्यमाणायाम् धूमव-
त्सामान्ये वह्निसंबन्धस्य ग्रहणात् पूर्वतरयापि सामान्यान्तरगततया तत्रापि
पहिसंबन्धो गृहीत एवेति नाधिकमनुमानेन ग्राह्यमस्तीत्यनुमानं गृहीतव्याख्येव ।

असाध्यनुभवत्वात् प्राप्ताण्यमन्याहृतमिति । आह च टीकाकारः — ‘अहो अनुभवविचिकित्तो महान् प्रमादः, किं पूर्वदृष्ट्यानुभवो न भवति । अनुभू-
तिश्च नः प्रमाणम् । अन्या च स्मृतिरेन्योऽनुभवः । ... सिद्धं चानुमाना-
दिषु प्रमाणत्वमनुभूतेः’ इति (बृहती. पु. १०२) । साह्यानां पुनरयमाशयः —
व्याप्तिज्ञानेन न धूमवत्सामान्ये वदिसंयन्धोऽवगम्यते, अपि तु महानसादि
कतिपयस्थलेष्वेव धूमवस्तु न पर्वते, कचिदप्यनशो धूमो नोपलब्ध इत्यतश्च
भवत्यनुमानं प्रमाणम् । तथा च वार्तिकम् —

“साहित्ये मितदेशत्वात् प्रसिद्धे चाग्निधूमयोः ।
व्यतिरेकस्य चासिद्धेर्गमकत्वं प्रकल्प्यते ॥”

(श्री. वा. Vol. III. page 178)

इति । धूमवत्सामान्यात्मना पर्वतस्य व्याप्तिज्ञानविषयत्वाभ्युपगमेऽपि न
पर्वतत्वेन विशेषावधारणम् । काशिकायाम् —

“असंनिकृष्टवाचा च द्वयमत्र जिहासितम् ॥”

इति श्लोकव्याख्यानावसरे प्राप्ताकरं मतमनूय निरस्तम् । (श्री. वा. Vol. III.
page 40).

“तत्तु द्विविधं प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च । तत्र
प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं यथा — धूमाकृतिदर्शनादन्याकृतिविज्ञानम् । सामा-
न्यतो दृष्टसम्बन्धं यथा — देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्या-
वित्येऽपि गतिस्मरणम्” इति भाष्यं व्याचक्षणेन भट्टकुमारिलेन प्रथमम् —

“द्वैविध्यं नोपपन्नं तु यथैव ह्यग्निधूमयोः ।

प्रत्यक्षदृष्टः सम्बन्धो गतिप्राप्त्योस्तथैव हि ॥”

(अनुमान श्लो० १२८)

इति भाष्यमाक्षिप्यते । कर्मणः प्रत्यक्षता चास्याभिमतता भवति ।
प्रभाकरस्तु कर्मणोऽनुमेयतामेव मन्यते, तथा चोक्तम् — “अदृष्टस्व-
लक्षणविषयप्रमाणमास्ति क्रियादिषु, कथं पुनरदृष्टस्वलक्षणे सम्बन्ध-
दर्शनम्?, उत्पत्तिमतः फलस्य दर्शनात्” इति । (बृहती Page 98). अनेन हि
क्रियामात्रं स्वफलेन संयोगेनानुगीयत इति गम्यते । व्याख्याता शालिक-
नाथोऽपि कर्मणो नित्यानुमेयतां प्रभाकरमिश्राभिमततां समर्थयन् पराभिमतं
प्रत्यक्षत्वं ‘अत्रापरः परोत्कर्षव्यलीककल्पितान्तःकरणः कर्मणः प्रत्यक्षता-

माकांक्षत्वेवमाह’ इत्यादिनानूय निरस्त्यति (नञ्जु. Page 98) ।
काशिकाकारः पुनः सर्वमिदं निरस्य कर्मणः प्रत्यक्षतां द्रढयति । (अनु०
१२८ श्लो. व्या.) ‘तत्तु द्विविधम्’ इत्यादि भाष्यग्रन्थस्याशयं त्वेवं वर्णयति
भट्टकुमारिलः । तथा च वार्तिकम् —

“... .. तस्मादेवं प्रचक्षते ॥

प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धं यथोरेव विशेषयोः ।

गोमयेन्धनतज्जन्यविशेषादिमतिः कृता ॥

तद्देशस्थेन तेनैव गत्वा कालान्तरेऽपि तम् ।

यदाऽस्मिर्व्यत्येते तस्य पूर्वोपाधस्तुनः पुनः ॥

सन्दिग्धमानसद्भाववस्तुवोधांस्प्रमाणतां ।

विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्यसासिना ॥”

(अनुमान १४०—१४३)

इति । अस्मिन्नेव प्रकरणे — ननु सामान्यं नाम नास्ति वस्तु, अथ कोऽयं
विशेषतो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धमित्यनुमानविभागः, इतीमां
सौमताशङ्कां परिहरन्नाह भट्टाचार्यः —

“प्रत्यक्षाविषयत्वं च सामान्यस्य प्रसाधितम् ।

वस्तुत्वं चात्र हेतुर्वा द्वयस्याप्यभिधीयते ॥”

(अनु. १४६)

इति । आकृतिः सामान्यं जातिरिति च पर्यायः । इत्येते चाचार्येण जाते-
व्यक्तितो भेदोऽभेदश्च, गुरुणा तु भेद एव ।

“शास्त्रं शब्दविज्ञानादसंनिकृष्टेऽर्थे विज्ञानम् ॥”

इति भाष्यम् ।

“प्रत्यक्षादिषु वस्तव्यं शब्दमात्रस्य लक्षणम् ।

तद्यतित्वरितेनेह किं शास्त्रादभिधीयते ॥”

(शब्द. श्लो० १.)

इत्यादिनाक्षिप्य समाधीयते —

“अपरीक्षामिषेणापि लक्षणानि वदन्नयम् ।

न स्वतन्त्रोपयोगित्वनिरपेक्षाणि जरूपति ॥

तत्र यल्लोकवाक्यस्थं कथयेच्छब्दलक्षणम् ।
वेदं व्याख्यातुकामस्य तज्जातीवोपयुज्यते ॥
यत्तु गोमानयेत्यादिवाक्यस्थं शाब्दलक्षणम् ।
तस्य नेहोपयोगोऽस्ति तस्माच्छाजगतं कृतम् ॥
विशेषश्च न सामान्यमन्तरेणास्ति कश्चन ।
तस्मात्तन्मप्युदाहृत्य सामान्यं लक्षयेत्तुल्यम् ॥”

(शब्द. ७, ८, २०, ११)

इति । अयमाशयः — सत्यं लौकिकवैदिकवाक्योभयसाधारणं शब्द-
प्रमाणलक्षणं प्रमाणप्रकरणे वक्तव्यम् । इह तु वेदप्रामाण्यसमर्थनप्रकरणे
लौकिकवाक्यसाधारणेन लक्षणेन नोपयोग इति तदनुक्तिरिति । अनेन
भट्टाचार्याणां लौकिकवाक्यानां शाब्दप्रामाण्यमभिमतमिति सिद्धम् ।

प्रमाकरमिश्रस्तु मन्यते — लौकिकानामाप्तवाक्यानामनुमानप्रमाणे-
ऽन्तर्भावान्न तत्साधारणं लक्षणं भाष्यकारैरुक्तं, किन्तु वैदिकानामेव वाक्यानां
प्रमाणान्तरपरिच्छिन्नकार्याथोपबोधकत्वात्तदसाधारणमेव शास्त्रलक्षणमुक्त-
मिति । उक्तं च बृहत्पां—‘अत एव तच्चेत्प्रत्ययितादित्युक्तम्, प्रत्ययितस्य
हि वचनमव्यभिचारि प्रमाणान्तरपूर्वकम्’ इति । तथा ऋजुविमलायाम् —
‘यत एव लिङ्गभूतं पौरुषेयं वाक्यं, अत एव प्रत्ययितस्य नियमेन प्रमाणा-
न्तरपूर्वकार्याभिधायिनो वचनं सत्यम्’ इति । चोदना. २६—२७)
तथा — “अयमर्थः—पौरुषेयं वाक्यं लिङ्गभूतं प्रमाणान्तरोपस्थापनमुखेनार्थं
प्रतिपादयति । ‘ततश्च लिङ्गभासोत्थमेतत् ।’ इति । (बृहती. शब्दप.
१०६—१०७) । तथा प्रकरणपञ्चिकायां पञ्चमे प्रकरणे चोक्तम्—‘तदेवं
लौकिकाद्वचसो लिङ्गभूतात् वक्तृज्ञानमनुमीयते, ततोऽर्थं निश्चित्य व्यवहारः
प्रवर्तते । एवं च निश्चितेऽवये निवृत्तानन्वयाशङ्काद्वाक्यादप्यर्थनिश्चयो
जायते, किं तु तस्यां दशायामनुवादकमेव । अत एव लौकिके वचने
न शाब्दं प्रमाणम् ।’ इति ।

समर्थयते तु लौकिकवाक्येऽपि शाब्दप्रामाण्यं वार्तिककृता ॥

इदमुपमानप्रमाणलक्षणम् — पूर्वदृष्टे स्मर्थमाणाद्यै हृदयमानार्थ-
सादृश्यज्ञानमुपमानम् । दृष्टगोच्यैर्केवले तत्सादृशाकृतिकं भवयं पश्यतो यद्
भवति ज्ञानम् अनेन सदृशी सा गौरिति, तदिदमुपमानम् । प्रतीयमानं
सादृश्यं किमिति विचारे सौमताभिमतमवस्तुत्वं तस्य निररयत्ताचार्यः
माह —

“सादृश्यस्यापि वस्तुत्वं न शक्यमपवाधितम् ।
भूयोवचनसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत् ॥”

(उपमान. श्लो० १८)

इति । व्याख्यातं चैतत् सूचयितुमिष्टैः — ‘भूयोवचनसामान्यैः यो
जात्यन्तरस्य योगः, तत् सादृश्यम् । जात्यन्तरावयवसामान्यग्रहणमुपलक्ष-
णार्थम् । व्यक्तिसादृश्यमपि यथादिषु दृष्टमेव । एवमवयवसामान्यैर्यथापि
गुणकर्मवदिसामान्ययोगेनापि सादृश्यं दृष्टमेव, यथा चित्रादिषु ।
ततः सिद्धं जातिव्यव्यन्तरावच्छिन्नानि, गुणावयववदिसामान्यानि सादृश्यम्’
इति. (पु. १४५, १४६) ।

गुरुः पुनराह—‘सादृश्यमिति हि सादृश्यम्’ इति । (बृहती पु. १०७)
प्राचष्टे च शालिकनाथः — ‘अस्यार्थः— सादृश्यमिति यत्र ज्ञानम्,
तत्सादृश्यम् । अस्ति चेदं ज्ञानम्, तन्निबन्धना च विषयव्यवस्था, तेन
ज्ञानबलेन गुणादिव्यतिरिक्तं तदन्तर्निवेशि वा सादृश्यमभ्युपगमनीयम्’ इति
(पु. १०७) । इत्थं च सादृश्यस्यार्थान्तरत्वमभिमतमिति सिद्धम् । साह-
स्यार्यः कोऽपि गुणविशेषो वेति च ।

निरस्यति च परमतं गुरुरनुपदम् — ‘अत्र सामान्यमेव कैश्चित्
सादृश्यमुक्तम्, न तत् सादृश्यम्, किं तर्हि ? तदेव तत्, गोत्वादिरैकत्वात्’
(बृहती. पु० १०९) । व्याख्यातं चैतत् शालिकनाथेन — परमतमुपन्य-
स्यति — अत्र सामान्यमेव कैश्चित् सादृश्यमुक्तम्, सामान्यमेव गुणावयव-
कर्मत्वादिकं धर्म्यन्तरमतं ज्ञायमानं सादृश्यमुक्तम् —

‘सामान्यानि च भूयसि गुणावयवकर्मणाम् ।

भिन्नगणानसामान्यव्यक्तं सादृश्यमुच्यते ॥’

इति । तत्राह — न तत् सादृश्यम्, सादृश्यं भिन्नम्, अन्यदेव हि गति

गवयसादृश्यम्, अन्यच्च भवये गोसादृश्यम्, गुणत्वादिकं तु तदेवं तत्
धर्म्यन्तरे । गोत्वाद्धरेकत्वात् कर्णत्वादिरपि तद्विशेषादेकत्वमेव' इति (ऋजुवि-
पु. १०९) ।

अत्रैव परमतं निरस्यता काशिकाकारेणोदमुच्यते — 'तच्चान्तर-
वादिना चेदमाश्रयपारतन्त्र्यात् गुणान्तर्गतमेवास्थेयम्, न पञ्चमम्, अलौ-
किकत्वात् । जातिद्वयगुणक्रियाः पदार्था इति लोकोक्तिद्वयम् । अतोऽस्य
गुणस्य सतो गुणधर्मणोरनुपपन्न एव समवायः' (पु. १७५) इति । अत्रेद-
माशङ्क्यते, मापद्यं गुणविशेषमनुपगच्छता रूपादिषु गुणेषु तस्य समवायः
कथमिष्यते इति ।

'अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यते इत्यर्थकल्पना ।
यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहाभावदर्शनेन बहिर्भावस्यादृष्टस्य कल्पना ।' इति
भाष्यम् । नन्वनुमानमेवेदम्, अन्यथा नोपपद्यते इति शब्दान्तेरेणोक्तमि-
त्याशङ्क्यः परिहरन् भाष्यमिदं व्याचष्टे टीकाकारः — 'केयमन्यथानुपपत्तिर्नाम
अपि तावदस्यनेन विना सद्भावो नोपपद्यते इति, तदेवं कथ्यते : कारणानुमान-
मुपपत्त्यस्तम्, न प्रमाणान्तरम् ... । अतः प्रमाणान्तरं शृगवृष्णिर्कैव । सत्यम्,
यदि यद्येन विना नोपपद्यते तदेवावगमकं स्यात्, इह तु यंप्रोपपद्यते तदेवा-
वगम्यते । किं चात्र नोपपद्यते?, जीवतो गृहाभावदर्शनादन्यत्राभावो नोपप-
द्यते । ततः किं? नात्राभावस्य गम्यता, कस्य तर्हि?, भावस्य । ननु ...
दर्शयति । अग्रन्थज्ञो देवानां प्रियः प्रमाणमित्यर्थः'
(बृहती. पु. ११०—११२) इति ।

व्याख्यातं चैतच्छालिकनाथेन — 'अत्रेदमाकृतम् — नात्र गृहा-
भावदर्शनेन विना' इत्यादिना (ऋजुवि. पु. ११२) ।

अयमाशयः प्रभाकरमिश्राणाम् — बहुशो गृह एव दृष्टरस्य गृहा-
भावे दृष्टे तस्यासति बहिर्भावकल्पने दृष्टोऽयं गृहाभावो जीवन्त्यानुपपत्ति-
मापादयन् तस्य बहिर्भावं कल्पयति । अनुपपत्तिश्चात्र सन्देहः । सततं गृह
एव स्थितं देवदत्तं दृष्टवतो यथा गृहाभावदर्शनं भवति, तदा पूर्ववगतेऽपि
तस्य जीवने शून्यगृहदर्शनाद् भवत्येव संशयः, स च संशयो बहिर्भावक-
ल्पनयापनोद्यते । शेषं कल्पना अर्थापत्तिरिति । उक्तं च शालिकनाथेन
ऋजुविमलायाम् । "अत्र श्लोका भवन्ति —

"विना कल्पनयार्थेन नयतानुपपत्तताम् ।
अर्थान्तरं कल्प्यते यत्तदर्थपत्तिगोचरः ॥
अभावेन गृहे भावो बहिः कल्पनया विना ।
नयतानुपपत्तत्वं कल्प्यमानो बहिर्यथा ॥
गन्धस्यानुपपत्तत्वमिह कल्पनया विना ।
नामान्तरविरोधेन सन्देहापत्तिरक्षणम् ॥
देशेन हि विनाभावो न कदाचन दृश्यते ।
गृहाभावेन सिद्धोऽपि तेन सन्देहमुच्छति ॥
तत्सन्देहव्युदासाय कल्पना या प्रवर्तते ।
सन्देहापादकादर्थपत्तिरसौ स्मृता ॥" (पु. ११४)

इति । तदिव टीकाकारमतं सुचरितमिश्रः काशिकायां 'प्रमाणषटके'त्यादि
वार्तिकमवतारयन्क्षरशोऽनूद्य निरस्यति । समर्थयति च तत्रैवार्थापत्तेरनु-
मानाद् भेदं वार्तिककारमतेन ।

अत्रैवार्थापत्तिरक्षणे 'दृष्टः श्रुते वेति दर्शनश्रवणग्रहणयोरर्थभेदं
प्रज्ञाचार्यो मन्यते । गुरुस्त्वेकार्थताम् । तथा च टीका — 'दर्शनश्रवणोप-
न्यासः किं कारणान्तरव्युदासाय? नेति वदामः, उपलब्धोऽर्थ इत्यर्थः । श्रुत-
ग्रहणमिदानीं किमर्थम्? दृष्ट इत्येव वक्तव्यम्, उच्यते — अभिधानान्तर-
मेवेदम् । 'दृष्टः श्रुतो वा' इत्युपलब्धेर्वीचकम्' (बृहती. पु. ११५) ।
इति । अयमस्याशयः — दृष्टात् श्रुताच्च योऽन्यः अनुमानादिप्रमाणान्तर-
परिच्छिन्नोऽर्थः सोऽनुपपत्त्यर्थकल्पको भवतीति तस्य सङ्ग्रहो न स्यात् ।
यदि दृष्टशब्द उपलब्धिमात्रवाचकः, तदा श्रुतग्रहणं व्यर्थम् । उच्यते ।
दृष्टः श्रुत इत्युभयं मिलितमुपलब्धिमात्रवाचकम्, लोके हि 'न च दृष्टे न
च श्रुतम्' उपलब्धिमात्रनिषेधे प्रयुज्यते इति ।

प्रज्ञाचार्यस्य स्वयमाशयः — भाष्यवचनस्य लौकिकवचनसाधर्म्या-
श्रयणेनार्थवचनमनुचितम्, अस्ति च दृष्टार्थापत्तेः श्रुतार्थापत्तौ विशेषः ।
प्रमाणान्तरमूलकार्थापत्तयो भवन्ति प्रमेयग्राहिण्यः (अर्थान्तरकल्पिकाः) । श्रुत-
ार्थापत्तिस्तु प्रमाणग्राहिणी ! (वाक्यान्तरकल्पिका) पीनो देवदत्तो दिवा न
पुच्छे इति वाक्ये प्रयुक्ते इदं वाक्यं स्वार्थविशोधनऽऽमर्थं सत् रात्रौ

शुद्धे इति वाक्यान्तरमाकाङ्क्षते, तद् भवति वाक्यान्तरकरुणमिति सेव-
यथापत्तिः प्रमाणान्तरग्राहिणी । यथा अध्याहारस्थले 'पिबेहि' इति प्रयुक्ते
द्वितीयान्तं कर्मपदमाकाङ्क्षितमिति द्वारमिति द्वितीयान्तस्याध्याहारः, एव-
मिहापि । शाब्दी आकाङ्क्षा शब्देनैव परिपूर्येति न्यायात् । श्रुतार्थापत्तेः
दृष्टार्थापत्तौ विशेषमिदं विद्यमानमभिप्रेत्य श्रुतग्रहणम् । दृष्ट इति च
श्रुतातिरिक्तोपलब्धमात्रभावी, तथा च वाचिकम् —

"दृष्टः पञ्चभिरप्यस्माद् भेदेनोक्ता श्रुतोद्भवा ।

प्रमाणग्राहिणीत्वेन यस्मात् पूर्वविलक्षणा ॥" इति ।

(अर्थापत्तिः श्लो. २)

गुरुस्तु श्रुतार्थापत्तावपि अर्थकल्पनामेव मन्यते, अर्थावगतये हि
शब्दकल्पना, तत् लाघवात् अर्थकल्पनैव समुचिता । अध्याहारस्थलेऽपि
अर्थाध्याहार एव समुचित इति ।

तदस्मिन् प्रसङ्गे अध्याहारेऽपि घतभेदो भवति विचारपदम् । शालि-
कनाथः ऋजुविमलयां 'तदेतद्वीकाकारो भगवान् न मृष्यति' (पृ० ११६)
इत्यादिना भट्टाचार्यमतं निरस्य गुरुमतं समर्थयति । पार्थसारथिभिर्भैः
शास्त्रदीपिकायां श्रुतार्थापत्तेः प्रमाणग्राहकत्वेन श्रुतावलम्बनोपयोगो
निरूप्यते ।

अस्त्यभावो नाम पदार्थः, तत्र च प्रमाणमनुपलब्धिः, षष्ठं प्रमाणमिति
भाट्टाः । नास्त्यभावो नामातिरिक्तः पदार्थः, न चानुपलब्धिरिति प्रमाणा-
न्तरम्, इति प्राभाकराः । तत्र प्राभाकराणां षष्ठं प्रथमतो निरूपयामः ।
'अभावोऽपि प्रमाणाभावः, नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निकृष्टस्य' इति भाष्यम् ।
अयमस्यार्थः — अभावोऽपि प्रमाणाभाव इति न प्रमाणलक्षणम्, प्रमेयाभावान् ।
ननु भूतले घटो नास्तीति प्रमीयते भूतलाधिकरणको घटाभावः । न चेयं
प्रतीतिर्भूतलमात्रालम्बना, सत्यपि घटे तत्प्रसङ्गात् । न च निरालम्बना
प्रतीतिरपीति व्याहृतम्, प्रतीतिर्धनालम्बना नोपपद्यते । चरणन्यासादि-
लक्षणे व्यवहारेऽपि भवति कण्टकाद्यभावपरिच्छेदात् । तन्मयं परिच्छेदः
केवलभूतलपरिच्छेदान्नातिरिच्यते । भूतले केवलमभावानभ्युपगमे दुर्घटम्,
तस्मादस्मिन् भूतलातिरिक्ततदाधिकरणकः अभावारूपः प्रमेयः । प्रमेयविशेष-
तामात्रं भवत्यभावारूपं षष्ठं प्रमाणम् । उच्यते । न कोऽप्यत्र प्रमेयविशेषः,
ननु नास्तीत्यस्यार्थ इति, अत्रमत्र न प्रमीयते इत्येव तु तदर्थः । अप्रमिदः

को वा प्रमाणापेक्षा । तस्माद् अप्रमिदः प्रमाणमिदमिति लोकवर्तिभूतं वच-
नम् । अप्रमीयमाणत्वमेव नास्तिस्वम्, नास्तीत्यस्य । यदेवं प्रमेयाभावान्
प्रमाणलक्षणमिदम्, कथमस्य भाष्यस्य सङ्गमनम् । केचित् क्लिप्तभावं नाम
षष्ठं प्रमाणमातिष्ठन्ते, तन्निराकरणार्थं एवायं भाष्यकारस्यारम्भः । कथमनेन
निराकरणम् ? श्रूयताम् । यदेके वदन्ति नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निकृष्टस्य (प्रत्यक्षा-
विषयस्य) अभावः प्रमाणमिति, तत्र, प्रमाणाभावो ह्यसौ, प्रमाणं न भवती-
त्यर्थ इति ॥

भाट्टास्तु — अस्त्यभावो नाम पदार्थान्तरम्, इह घटो नास्ति,
षट्शून्योऽयं प्रदेशः इति प्रतीतिर्विशिष्टविषयतया भूतलादिप्रदेशस्य विशेषणी-
भूतेन अभावेन भाव्यम्, न चाभावोऽवस्तु, प्रागभावोऽवभेदेन चातुर्विध्यात्,
वस्तुन एव हि विधा भेदः । प्रमेयभेदाच्च प्रमाणभेदः । भाष्यं चाभावारूप-
षष्ठप्रमाणनिरूपण एव स्वरसगतिकम् । तथा च चित्रापरिहारे भाष्यम् —
'स्यादेवं यदि षष्ठैव प्रमाणान्यभविष्यन्' इति । अनेन हि षष्ठं प्रमाण-
अभ्युपगतं भाष्यकारेणेति स्पष्टम् । अयमस्य भाष्यवाक्यस्यार्थः — अभावो
ऽपीति लक्ष्यनिर्देशः, अपिस्त्वर्थः । प्रमाणाभाव इति लक्षणम् । प्रमाण-
लब्धोऽयं भावप्रमाणपरः, सामान्यशब्दस्य विशेषपरता च प्रकरणादुक्त्याद्
दृष्टा । तच्च प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकम् । तद्विरहो यथाविषयमनुपचिरभा-
वप्रमाणम् । तस्य प्रमेयस्य नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निकृष्टस्य घटस्य नास्तित्वा
(षट्विचिक्ता) भूतलस्य धर्मः । सा च न भूतलमेव, अतश्चायमसन्निकृष्टः ।
अस्तिर्ज्ञेयऽभावः प्रमाणपञ्चकानुत्पत्तिलक्षणोऽभावः प्रमाणं भवति । इदमभि-
हितं भवति — यदा दृश्यमानेऽपि भूतले दृश्योऽपि घटादियो न दृश्यते,
तस्य घटादेर्नास्तित्वा (तदभावः) भूतलाधिकरणा प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तिलक्षणेन प्रमा-
णेन गृह्यते इति ।

अन्यभावोऽधिकरणमिव भूतलादि कुतश्चक्षुषा न गृह्येत । सत्यं चक्षुषा
संयुक्तं भूतलम्, न स्वभावः । ननु यच्चक्षुस्तस्युक्तं भूतले तेनायमभावः
क्षयः । कः संवन्धोऽस्य भूतलेन, न संयोगः, अद्वयत्वात् । न च सगवायः
अगुणत्वात् । न चैव गुणेषु गृह्यते । ननु संयुक्तविशेषणता संनिर्घर्ष इति
चेत्, चक्षुःसंयुक्तेफलविशेषणत्वात् रसादेरपि चक्षुषा ग्रहणमभ्युपगते । न रसे
चक्षुषो योग्यतेति चेत्, अभावेनेन्द्रियरसयुपशम्यतु भवान् । तस्माच्चास्ती-

तस्यापेक्षासंविद्धस्य अभावात्तदः प्रमाणभावः प्रमाणपञ्चकाभावः
प्रमाणमिति युक्तमुक्तं भाष्यकृता । तथा च वाचिकम् —

“प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुस्य न जायते ।

वस्तुसंसर्गवैयर्थ्ये तत्राभावप्रमाणता ॥

न तावद्विनिर्दिष्टेषां नास्तीत्युक्तवते गतिः ।

भाष्येनैव संयोगो वैयर्थ्यादिद्वयस्य हि ॥”

इति । (श्लो. वा. अभाव० १-१८) । केयं प्रमाणपञ्चकानुपपत्तिः या अभावे
प्रमाणमुच्यते ?

सात्त्विकोऽपरिणामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ।

(श्लो० वा० अभाव० ११)

अयमाशयः — यदा चेतनोऽयमात्मा वटादि पश्यति, तदा तस्य
तत्तद्दर्शनरूपा परिणतिर्भवति, न चैतावतानित्यताप्रसङ्गः, चेतनस्वरूपा-
च्छेदात् । विदितरूपीयं न स्वरूपोच्छेदमावहति स्वर्णस्येव कुण्डलात्मना परि-
णतस्य । इदमात्मवादे व्यक्तीभविष्यति । यदा पुनर्दृश्यमपि वटादि दृश्य-
माने भूतत्वे न दृश्यते तदा तथाविधपरिणत्यभावः आत्मनः स्वेयं रूपेण
क्षितिः, अन्यवस्तुनः — नास्तितात्त्विकवस्तुनो वा ज्ञानं भवति, तयोरेकं
यथाविवक्षमभावे प्रमाणं भवतीति । तयोः प्रथमस्य प्रमाणविवक्षायां
नास्तिज्ञानं फलम्, द्वितीये हानादिबुद्धिः फलम् ।

ये पुनः शापकाः अभावस्यावस्तुतां मन्यन्ते ते वस्तुस्वभावमभिज्ञाः ।
सर्वमेव वस्तु सदसदात्मनः भवति द्विरूपम् । स्वेयं रूपेण सदात्मकं परस्वरेण
चासदात्मकम् । यथा गौः स्वेयं रूपेणास्तीति प्रतीत्यर्थम्, भवति स्वेयं
रूपेण सत्तावर्मकम्, नाशोऽपि प्रतिषिध्यमानतया अथात्मना स्वसत्ता-
वर्मकम् । एवं दधि स्वेयं रूपेण सदापि क्षीरात्मना तु नास्ति, क्षीरप्रध्वंसा-
भावलक्षणमात्मवर्मकत्वान् । एवं विचार्यमाणे कलाविद्वस्तुनः पश्चिद्व्याधौ
धर्मभूतः कथमवस्तुतां यायति । तथा च वाचिकम् —

स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ।

वस्तुनि ज्ञायते कश्चिद्वर्णं किञ्चित् कदाचन ॥ इति ।

(अभाव, श्लो० १२)

यद्येवं रूपद्वयमपि कृतौ नैकदेव गृह्यते ? —

“अथ यत्र यदोद्भूतिर्जिह्वया बोधजायते ।

चेत्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥” इति । (अभाव० श्लो. १३)

यन्वाद्यव्यवधानेनैवमुक्तं — द्वयोरेकमुद्भूतं रूपं प्रतीयते, अपरं तु ध्वनिं
तथैवापत्तिष्ठते इति । अस्त्येव तु भावाभावप्रतीतादन्यतरानुभासः ॥

“अयमेवेति यो ह्येव भावे भवति निर्णयः ।

नैव वस्तुन्तराभावसंविद्यनुगमादृते ॥

नास्तीत्यपि च संविचिर्न वस्तुन्युगमादृते ।

ज्ञानं न जायते किञ्चिदुपपन्नमवर्जितम् ॥” इति ।

(श्लो. वा. अभाव. श्लो. १५-१६)

अयमेवेति भावनिर्णये इदमंशो वस्तुनः सद्रूपं प्रतीयते । एवेत्यवधार-
णेनेतरव्यावर्तनादसद्रूपमपि प्रतीयते । इदमिह नास्तीत्यभावप्रतीतौ अधि-
ज्ञानतया वस्तुनः सद्रूपं प्रतीयते, नास्तीति चासद्रूपमिति ।

तस्मादभावो वस्तु । पदार्थान्तरं च । तत्र भवत्यभावः प्रमाणमिति
दृष्टित्वम् ॥

धर्मस्य लक्षणं चोदनैव, चोदना लक्षणमेवेत्ययमर्थश्चोदनासूत्रे उक्तः ।
तावेतावन्ययोगव्यवच्छेदायोगव्यवच्छेदौ परीक्ष्यौ नाम । इदं हि मीमांसा-
छात्रं नोपदेशमात्रेण कृतकृत्यतामर्हति । परीक्षाप्रसङ्गेन प्रत्यक्षादीन्यभावान्तानि
प्रमाणानि निरूपितान्येतावता । अथाक्षेपपरिहारमुखेनायोगव्यवच्छेदः सम-
र्प्यते । तत्र पश्चादिदृष्टफलकानां चित्रादिचोदनानां यागाद्यनुष्ठानसमनन्तरं
पश्चादिफलादर्शनान्मृषार्थता चित्रादिचोदनाया इत्ययमाक्षेपः प्रथमं प्रवर्तते ।
तथा दृष्टविरुद्धमपि किञ्चिद् वैदिकं वचनम् — ‘स एष यज्ञायुधी यजमानो-
ऽज्ज्ञसा स्वर्गं लोकं यातीति । यजमानो यज्ञायुधी न शरीरादन्यः, शरीरस्यैव
हि यज्ञायुषसम्बन्धः, तच्च दृश्यते, नस्तीभूतस्य कथं स्वर्गयानम् । एवं
सूत्रार्थतायाः कश्चिद् दर्शनादन्यत्रापि चोदनासामान्ये समुदेत्येवामापाप्य-
च्छेद्वेति । अथान्य आक्षेपः, शब्दार्थयोः सम्बन्ध एव दुरुपपादः, असति
सम्बन्धे कथमर्थव्यवचकतेति चोदनानामप्रामाण्यमिति । तावेतावाक्षेपो
वाचिककृता विस्तरेण व्याख्यातौ ‘परलोकफलाः पूर्वम्’ इत्यादिना ।

“चित्रापशुकलत्वादिविषयाश्चोदना मृषा ।

प्रत्यक्षाद्यविषारेऽपि तैरर्थसम्प्रतिर्थातः ॥

न वा पशुकला चित्रा स्वच्छास्ते तद्वद्वतः ॥

अत्र तावदसंवादो विरोधश्चोत्तरत्र तु ।

स्वर्गयानविरुद्धो हि असमीमावोऽत्र दृश्यते ॥

एवं सत्यामिहोत्रादिवाक्येष्वपि मृषार्थता ।

वेदवाक्यैकदेशत्वाच्चित्रादिवचनेऽपि ॥” इति ।

(श्रौ. भा. चिन्ता०)

तथा शब्दार्थयोः सम्बन्धाक्षेपवादोऽपि “असम्भवेन शेषाणां संश्लेषः
शरीरिष्यते” इत्यादिना विस्तरेण वाक्तिककारेण व्याख्यातः । सम्बन्धाक्षेप-
वादं व्याचक्षाणैः सुचरितमिश्रैः वैशेषिकैः पदार्थान्तरत्वेनाभ्युपगतो विशेषः
प्रसङ्गाद्विरस्यते, (‘अस्ति हि केपाचिद्दर्शनं नित्यद्रव्यवृत्तवोऽन्त्या विशेषः’
इत्यादिना (पु. २३२)

अत्रैव सम्बन्धाक्षेपारम्भे ‘अपौरुषेयः शब्दस्वार्थेन सम्बन्धः’ इत्यादि
भाष्यं व्याचक्षाणष्टिकाकारः पौनरुक्त्यमाशङ्क्य परिहरन्निवृत्ताभिधानवादे
श्रद्धामात्मनो व्यनक्ति, तथा च वाक्यम् — ‘ननु सर्व एवायं सूत्रार्थो विवृतः
(औत्पत्तिकसूत्रे एव) पुनरिहान्वितः (अनेन पौनरुक्त्यम्) । सत्यम् । वि-
शेषाभिधानाय । कः पुनरत्र विशेषोऽयिषीयते ? ननु च सम्बन्ध एव ना-
स्तीति पूर्वोक्तमाक्षिप्य पुनः समाधिः । ननु च वाक्यार्थोऽयमाक्षिप्तः
विद्यमानोऽप्रलम्भनत्वात्’ इति, पदविषयमौत्पत्तिकत्वं मन्यन्ते भीमसंकाः ।
किमनयानुपासितगुरुकथया विकल्पितया । यस्माद्वि यः प्रतीयते स
तस्यार्थः, न च केवलात् पदात् वृद्धव्यवहारे कस्यचिदर्थस्यावगतिर्दृष्टा, अन-
वगम्यमानस्य चार्थस्य केनचित् सम्बन्ध इति दुर्वचं वचः । कथं तर्हि प्रसि-
द्धिरियम् । अनुपासितगुरुत्वादित्युक्तम् । ‘तस्मादौत्पत्तिको वाक्यवाक्यार्थयोः
सम्बन्धः’ इति (बृहती. पु. १३१) । व्याचष्टे चेदं शालिकनाथः — ‘किम-
नयानुपासितगुरोः अभिहितान्वयवादिनः कथया विकल्पितया । ...
अन्वितस्वार्थभिधानतयैव व्युत्पत्तेः अर्थान्तरापेक्षत्वाच्चान्वयस्य पदान्तरादस्ते
तदनवगतेः पदान्तरापेक्षत्वे च सिद्धं वाक्यस्यैव प्रतिपादकत्वं न केवलस्य
पदस्य । ... अनुपासितगुरुत्वाद् आन्तिमुलेत्युक्तम्’ (पञ्चिका. पु. १३५),
इति । आचार्यस्य त्वभिहितान्वयवाद एव त्वभिमतः । स चान्यत्र द्रष्टव्यः ।

अथर्थाभावेदयागः — काश्चित्काव्याख्यासामंतस्यारगः साध्यावगच्छन्

प्रत्यक्षपशुपुननेतव्योऽस्तः प्रायोऽर्थाभावात्तदधिकोऽवशिष्यते । सा पुनरिह सति-
हिता काश्चित्काव्यावृत्ता उपरितनष्टे प्रक्षिप्तपत्रा जीर्णजीर्णा चेति तामा-
लम्ब्य प्रकाशनं तुर्वटम् । यातुकान्तसम्भवाद्ने च प्रकृत्याधीयते । अनि-
शत् प्रत्यक्षेति । प्रकाशितपूर्वगतोऽर्थोऽपि विनाशोऽस्ति । इदानीं प्रकाशपशुपुनने
अनुपासितसिद्ध्यर्थेपवादान्ते नास्ति, तत्र तत्र ये विषयविशेषाः गन्ध
भस्माचार्यगमात्तरिभयोर्मतेऽस्तत्र तत्र प्रकाशमानः, त एते विद्वांसो-
पास्यां प्रस्तावकाणां निरूपिताः । सेयं प्रस्तावना ‘माधुर्यं समापये’ इति
न्यायेन व्याख्येयविचारेण परिसमाप्यते । सुखं व्यवहितोऽप्यात्मवादः यस्या-
धिकोविचारप्रसङ्गात् समिहित इव नः ॥

अथ धर्म जिज्ञासमानैरहमर्थः प्रथमं विचार्यः । स चेज्जनिमरणपूर्वा-
परवधिः, न प्रवर्तते कोऽपि धर्म न च स्पृहयेतामुत्र श्रेयसे । वेदादिभ्यो
व्यतिरिक्तमहमात्मानं नित्यं उत्तारं शीतलं शरीरनवधार्यैव स्पृहयते
श्रेयसे पुनर्भवसापेक्षाय, यतते च तस्मादनेषु धर्मेषु शान्तदृष्टेषु । तस्मात् ये
धर्मविचारय प्रवर्तन्ते सगधिगतात्मस्वरूपा एव तेऽस्ति न तान् प्रति देहा-
व्यतिरिक्तत्वं इदानीं समर्थनीयम् । ये पुनराक्षिपन्ति — ‘प्रत्यक्षव्याहृतं वैदिकं
वचनम् — ‘स एव यज्ञाशुधी यजमानोऽज्जसा स्वर्गं लोकं याति’ इति, एव
इति हि व्यवदेशः समीपतरवर्तिनि प्रत्यक्षे शरीरे समन्वेति । यज्ञाशुध-
सम्बन्धश्च शरीरस्यैव, न च मृतस्य शरीरस्य द्रव्यमानस्य स्वर्गयानकथो इति ।
तान् प्रति प्रतिवक्तव्यम् ।

शरीरे केवले इति व्यवदेशो युक्तः, तद्वद्वारा शरीरे युज्यते एव
तथा यज्ञायुधयोगश्च । आह च साध्यकारः — ‘तदुच्यते शरीरसम्बन्धात्,
यस्य तच्छरीरं, सोऽपि तैर्यज्ञायुधैर्याशुधौत्युच्यते’ इति । आह च टीका-
कारः — ‘अनेदोपचारनिबन्धनोऽयं व्यवदेशः’ इति (बृहती. पु. २०८) ।
आचष्टे च शाक्तिकनाथः — ‘एतच्छब्देन वक्तृप्रत्यक्षोऽर्थोऽभिधीयते, यत्र
प्रत्यक्षं तदपि स्वप्नसत्त्वम्, आत्मा अस्पष्टतद्भावः इति स शौण्या वृत्त्युच्यते’
इति (पञ्चिका. पु. २०८) । विभुरभमात्मा न कस्यचिद् समिहितो न कस्य-
चिद्विप्रकृष्टः, न च स्पष्टावभासः परस्य, अथापि भवति अपहृतिपथे वृत्ति-
मानानां नयं व्यवदेशः — एष वेति न वेति । सोऽयं प्रोक्तोऽर्थोऽन्य-
देशो भवति विज्ञातरि । अर्थं च शरीरजनिविनाशापनु जन्ममरणव्यवदेश-
इव आत्मन्तरोऽभावार्थः । आह च भट्टाचार्यः —

आशास्यमि शरीरं नानामौ ननुसाम्ये ।

तपमि लक्षणाप्रत्यक्षं शरीरस्यैव भवेत् ॥

प्रत्यक्षत्वं न तुल्यं साक्षात्प्रमाणेन कश्चित् ॥ इति ॥

(सो० वा. आत्मवाद १३)

ननु कोऽयः शरीरावासा नाम, स उपलब्धते, तस्मात् व्यावृत्तमेव
यजमानः स्वयं लोकं यातीति । ननु उपलब्धमात्रे प्राणादियः, योऽसौ प्राणिति
आणिति उद्वसिति निगमिति च ।

“बृहतीपक्षिकावाधयेत्ययं प्रापितेतिथः ।

संवादनेरपेक्षेण निपयोऽत्र निरूप्यते ॥”

ननु शरीरमेव प्राणिति अपाणिति । शरीरं नाम किमभिधेयं भवता । ननु
चातुर्भौतिकः सहातः । न तर्हि शरीरकार्याण्येतानि । यदि स्तारब्धद्रव्यस-
मवायिन्येतानि स्युः, तदा कार्यद्रव्यसमवायित्वाद् कारणद्रव्येऽपि तदापत्तिः
स्यात् । कारणगुणपूर्वको हि कार्यद्रव्ये वैधेयिकगुणारम्भः । वैधेयिकगु-
णाश्च बुद्ध्यादयः । अपि रूपादय इव परैरुपलभ्यन्ते बुद्धिसुखादयः ।
ननु भोः । तुम्हादयो यदि शतं पर्या न, अथ कस्येमे । शत्रुतात्मानः ।
ननु कुत एव सम्यक्तयः, सुखादिभ्योऽन्यस्तद्वानस्तीति, नहि सुखादि-
प्रत्याख्याननेन तस्य रूपमुपलभ्यते, पटादिप्रत्याख्यानने केवलभूतलमिव । ननु
मीलादिप्रत्याख्यानने न तथाशयः पटो नाम कश्चिदुपलभ्यते । को द्रुते
मीलो पर्याः पटस्येति, स एव तु यः । हन्त सौमत्तं पन्थानमनुप्रविष्टोऽसि ।
सौमतेन शूलैवेदमाश्रित्यते । ननु कस्येमे सुखादयः, न कस्यचित् । न
हि शो य उपलभ्यते, नय तस्य सम्बन्धित्वा आश्रयिणि शक्यते वस्तुत् ।
यस्य सम्बन्धोऽप्युपलभ्यते सत्यम्भी च तस्माद् सम्बन्धीति गम्यते । न हि
अपद्रव्यसमादितो बोधकस्य नामान्वयेनैव भवति कश्चाविति । यथाग्रहः
उपलब्धत्वावच्छेदं कल्पयितव्यः तात्पर्यमिति, तर्हि ततः कल्पितस्यात्मनः
अस्त्यपमिति स्यादेतत् सम्बन्धन्येपया तस्याप्यन्यसामन्विकल्पने तस्यापि
नान्यत्वेपेयया अस्त्यपमिति नान्यत्वं । अथैकं कल्पयित्वा तावत्स्येव विर-
त्यसि, तर्हि विज्ञान एव निरन्तरमिति प्रवाद ।

ननु आश्रयं संस्कारमेव बोध्यम्, सुखादेः कार्यस्य कारणेऽधिक्य-
माणे आश्रयं कारणे विज्ञाने । तस्येव संस्कारमेव साध्यमिति नत्यम्, न तु

वित्तद्वयेनैव कारणेन आश्रयमिति । स्वतत्त्वसंस्कारमेव तु ययं धूमः ।
पूर्वपूर्वः सुखादिभिरेतौ तत्रोत्तरमुखादीनामुत्पत्तिः, अणिकविज्ञानपारा-चातु-
स्थिता प्रवहति । विज्ञानादनतिरिक्तमेव तु सुखम् ।

प्रतिसत्त्वं विज्ञानमिच्छा अणिकविज्ञानसम्बन्धिः ।

अनादिसंस्तानस्यामनुसृता प्रवर्तते ॥

हन्त भोः यथैकः स्थिरो विज्ञाता नास्त्युपगम्येत इच्छादि नोपपद्यते, ननुप-
लब्धपूर्वं अन्योपलब्धे वा भवेदिच्छा । न वा अन्येनामिलमिच्छे अन्यो
यतेत् । भवति चान्येयुपलब्धे अन्येयुच्छिच्छा । तस्मात् स्थिरमात्मानमिच्छा-
दिभिरुपलभ्यमाने वयम् । ननु, किमनुपपन्नम्, यथोपलभ्यं भवति वस्तुव्य-
वस्था । न च नित्यं विज्ञातारुपलभ्यमाने । उपलभ्यमाने च अणिकविज्ञान-
पाराय । इदं च दृष्टम् — एकस्यां सन्ततावत्येन दृष्टमन्य इच्छति, सन्त-
त्यन्तरे तु नेच्छतीति । स्मृतावप्येवमेव । पूर्वपूर्वप्रत्ययमहिम्ना भवत्युत्तरो-
त्तरकार्येवेच्छित्यम् । व्यवस्थिते च कार्यकारणभावे का नामानुपपत्तिः । ननु भोः
यथोपलभ्यं व्यवस्थेति द्रूपे, प्रत्यक्षव्याहतां च व्यवस्थां कल्पयसि । ‘इममे-
वार्थं पूर्वेषु दृष्टमन्येयुपलभ्यमाने ते वयम्’ ‘तदेवेदानीं वयमेव स्मरामः’,
‘तदेवेदं वयमेव प्रत्यक्षिजानीमः’ ‘वयमेव ह्यः’, ‘वयमेवाय’ इत्यवधितः
प्रत्ययो भवति । प्रतीतिमवाधितामपलपतस्तत्र न वादेन लाभः, अलं कुत-
क्षितैः । वयं वेदेनैवार्थमवधारयन्तो वेदवचनान्येव विचारयामः । ‘स वा अय-
मात्मा’ इति प्रकृत्यभनन्ति ‘आशीर्था न हि शीर्यते’ अविनाशी वारे अय-
मात्मा अनुच्छिच्छिर्मा’ इति । तस्माद्विनशरहितविज्ञानादन्य एवात्मेत्यवगच्छामः ।
न च शक्यमवगन्तुं — यथोपलभ्यन्तेऽर्थाः, न तथा भवन्तीति, यथा च
खलु नोपलभ्यन्ते तथा भवन्तीति वा । तथा सति शशो नास्ति शशस्य
विषाणमस्तीत्येव तत्त्वमित्यवगम्येत न चाहं प्रत्ययो व्यामोह इति शक्यते
वस्तुत्, वाचकमत्यवगमात् । तस्मात् तुसादिभ्यो व्यतिरिक्तः तदाश्रय
आत्मास्तीति ।

ननु वैदिकं आश्रयं पृच्छामः — यदि विज्ञानादन्यदपि विज्ञातु
स्वात् विज्ञानमप्राप्त्य वेदिरुद्ध्यताम् इदं तदीदृशं चेति । न च तच्चिद-
र्थ्यते, तस्मात् ततोऽन्यदस्ति । उच्यते । स हि भवति स्वमेवेयः, न चा-
सादन्येन शक्यते दृष्टम् । कथमसौ निदर्श्यते । यथा च चक्षुष्मान् स्वयं
रूपं पश्यति, न शक्नोत्यन्यस्यै कश्चनवाच्य तजिदर्थेयितुम् । न च तत्र

शक्यत इत्येतावता नास्तीत्यवगम्यते । एकमसौ पुरुषः आत्मानमुपलभते न चान्यस्मै शक्यते दर्शयितुम् । अन्यस्य द्रष्टुः तं पुरुषं प्रति दर्शनशक्यमावात् । सोऽयमन्वः पुरुषः स्वयमात्मानमुपलभते, न च परात्मानम् । तेन सर्वे स्वेन स्वेनात्मना आत्मानमुपलभमानाः सन्त्येव । अथास्मिन्नर्थे ब्राह्मणम् — 'द्यान्तायां वाचि विज्येतिरेवायं पुरुषः, आत्मज्योतिः समाह' इति । परेण नोपलभ्यन्ते इत्यत्रापि ब्राह्मणम् — 'अगृह्यो न हि गृह्यते' इति । परेण न गृह्यते इत्येतदभिप्रायमेतत् । ननु तर्हि परेण परं प्रति कथमात्मोपदिश्यते । एवमुपदिश्यते 'स एष' मेति गेत्यात्मेति । पञ्चमाशयः — असौ पुरुष इति न शक्यते निदर्शयितुम्, यत्तु परः पामरः पश्यति शरीरमेवेति, निषिध्यते तु तत् नायमात्मेति, यत्तन्मयः प्राणम्, निषिध्यते च नायं प्राण आत्मेति, लिङ्गैर्वा यं यमात्मानमुपलभन्ते परे, न स आत्मेति च प्रतिषिध्यते । एवं भवति दृश्यनिषेधमुत्तेनात्मोपदेशः इति ।

एतैर्मधुरगन्भीरैर्माप्यवापयैः सुवोजितैः ।

प्रस्तावनायाः सादृगुण्यं सिद्धमस्मल्लुतेरपि ॥

आचार्यैरात्मवादे शरीरेन्द्रियप्राणविज्ञानेभ्यो व्यतिरिक्तो नित्यो ज्ञाता कर्ता भोक्ता विशुरहमत्ययवेद्यः प्रतिशरीरं भिन्नः इत्यात्मस्वरूपं विस्तरेण परपक्षनिरसनपूर्वकं प्रलाध्य हृदमुदाहृतम् ।

इत्याह नास्तिक्यनिराकरिष्णुरात्मास्तितां भाष्यकृदत्र युवस्या ।

हृदत्वमेताद्विषयश्च बोधः प्रयाति वेदान्तनिषेधेन ॥ इति ।

(श्लो. वा. आहमवाद. १४८)

अनेन वेदवेदान्तविचारयोरुपकार्योपकारकभावश्च गम्यते ॥

अत्र स्यान् निरुपणीयः सारोऽसौ वर्तते । स चास्यैव श्लोकवाचिकस्योत्तरभागप्रकाशनासरे प्रस्तावनापदमर्हतीति प्रकान्ता प्रभावना एतावता परिसमाप्यते ॥

जयन्तु पञ्चनायस्य पदपङ्कजरेणवः ।

ब्रह्मणोऽप्युत्तमाज्ञानां वैश्वैरुत्तमाज्ञता ॥

एभ्यार्. कुण्ठाचार्यः.

(श्रीरङ्गर)

विषयः

श्लो.

पृ.

अनुमानपरिच्छेदः ।

१ — १८८ १ — १००

अनुमाननिरूपणे सङ्गतिप्रदर्शनम्

१

१

भाष्ये 'ज्ञातसम्बन्धस्य' इत्यादिना निरूपिते अनुमानलक्षणे चतुर्धा ज्ञातसम्बन्धसमासार्थनिरूपणम् । तत्र बहुव्रीह्याश्रयणेन कर्मधारयाश्रयणेन चान्वयसमर्थनम्, तत्र च तृतीयाबहुव्रीह्याश्रयणेनैकः प्रकारः, पष्ठीबहुव्रीह्याश्रयणे अन्यपदार्थविवक्षाभेदात् द्वौ प्रकारौ

२-३

२-५

(व्या) तृतीयाबहुव्रीह्याश्रयणेन कृतस्य

प्रथमनिर्वाहस्यावतरणम्, तत्र प्रभाकरमिश्रविरचितबहुव्रीहिसमासार्थतदन्वयनिरूपणप्रकारनिरसनम्

२-३

निदर्शनपूर्वकमन्यपदार्थानुपादानस्यादोषत्वोपपादनम्

३

'गम्यमानं न विशेष्यते' इति स्वोक्तायै कुमारिलोक्तिं संवादयतः शालिकनाथस्य कुमारिलहर्षानभिज्ञतानिरूपणम्

४

प्रमातुरन्यपदार्थत्वे एकदेशस्य ज्ञातसम्बन्धत्वेनाविशेषिततया व्यापकदर्शनात् व्याप्यस्मृतेरप्यनुमानत्वापादनम्, तत्परिहारश्च, एकदेशस्यान्यपदार्थत्वे आशङ्कानिर्वाहः

५

कर्मधारयपक्षविवरणम्

५

व्याप्यव्यापकद्वयात्मकसमुदायरसन्य-

पदार्थताश्रयणेन कृतस्य चतुर्थनिर्वाहस्य विवरणम्

५-४

विषयः

लो.

समासघटकसम्बन्धशब्देन विवक्षितस्या-
र्थस्य निरूपणम्

(व्या) सम्बन्धनिरूपणप्रधावतरणम्

तत्र सौगतेरनुमानाज्ञतया अभिमतस्य

कार्यकारणभावतादात्म्यान्यतरनिमित्तकस्य

लिङ्गलिङ्गिनोरविनाभावसम्बन्धस्योपपादनम्

रसाद्रूपानुमानस्थले सौगताभिमतस्या-

विनाभावनियामकत्वानुपपत्त्याशङ्का, एक-

सामग्र्यधीनत्वेन तत्सम्बन्धोपपादनम्

आशङ्कानिरसनमुखेन रूपरसयोरैक-

सामग्र्यधीनत्वस्थापनम्

रूपरसयोरैकसामग्र्यधीनत्वस्य कार्य-

कारणभावतादात्म्ययोरविनाभावनियामक-

त्वस्य च सौगताभिमतस्य निरसनम्

नियमस्यानुमानाज्ञत्वे अनुपपत्त्या-

शङ्का

सम्बन्धतया विवक्षितस्य व्याख्याख्य-

सम्बन्धस्य सम्बन्धिद्वयसाधारण्येऽपि सम्ब-

गमकभावे विशेषावधारणम्

विशेषावधारणे गमकौक्तिः

द्वयोरपि मिथो व्याप्यव्यापकभावसम्भवेऽपि

व्याप्यतया गृहीतस्यैव गमकत्वनिरूपणम्

भिन्नदेशकालसन्धयोरपि गम्यगमक-

भावोपपादनम्

भूयोदर्शनस्य व्याप्तिग्रहापायताप्रतिपा-

दनम् । जगत्प्राप्तिसाध्यहेतुकस्थलेऽप्य-

किमाध्यहेतुकस्थलेऽप्येवमिति गम्योपदेश

विषयः

लो.

पु.

५ (व्या) भूयोदर्शनस्य व्याप्तिग्राहकत्वा-

जगत्प्राप्ति

तत्र भूयोदर्शनानां प्रत्येकं व्याप्तिग्राह-

कत्वा वा, समुदितानां वा, पूर्वपूर्वदर्शनज-

संस्कारसहकृतान्तिमदर्शनस्य वेति वि-

विचारनम्

प्रत्यक्षादीनां षण्णां प्रमाणानां व्याप्ति-

ग्राहकत्वासम्भवोपपादनम्

व्याप्तिविषयव्याप्यवृत्तिरूपतया अभावरूप-

ता तस्या अभावाख्यपट्टप्रमाणगम्यत्वा-

ज्ञानुवादपूर्वकं तन्निरसनम्

मानसप्रत्यक्षस्य व्याप्तिग्राहकत्वासम्भव-

विचारनम्

साध्यहेतुः साहचर्यमात्रस्य सम्बन्ध-

स्वमाश्रित्य तस्य प्रत्यक्षप्राप्तत्वेन सम्ब-

न्धप्रामाणिकत्वाशङ्का, तन्निरसनमुखेन

प्रामाण्याः सम्बन्धे प्रमाणाभावशङ्काया

निरूपणम्

पूर्वपक्ष्युक्ततत्तदाशङ्कानिरसनपूर्वकं

प्रमाणगम्यत्वसमर्थनम्

तत्र रत्नतत्त्वादिपरीक्षानिदर्शनपूर्वकं

तस्य वह्नितत्त्वभावत्वस्य भूयोदर्शन-

संस्कारसहकृतचरमदर्शनरूपप्रत्यक्ष-

प्रत्यक्षसमर्थनम्

अनुमानगम्यत्वाधार्मपत्तिगम्यत्वपक्षयोगिरासः ।

सविहितदेशवर्तमानकालसम्बन्धविशि-

ष्टेय भूयोदर्शनविषयतया व्यवहितातीता-

गतसाध्यहेतुसाधारण्येन सम्बन्धावधार-

ण्यसम्भवाशङ्कानुवादपूर्वकं तन्निरसनम्

१२-१५

१२

१३

१४

१४-१५

१६-१९

१६-१७

१७-१८

१८

विषयः.	श्लो.	पु.
मेधाभावेन वृष्टशभावानुमानस्थलेऽपि		
अभावस्य भावान्तरत्वेन नियमस्य प्रत्यक्ष-		
गम्यत्वोपपादनम्		१९
विशेषयोर्व्याप्तिप्रहस्योदाहरणम्	१३	१९
तस्मापि व्याप्तिग्राहकभूयोदर्शने अप्रयो-		
जकस्यानुमानपकता	१३—१५	२०
अप्रयोजकैरपि हेतुभिः साध्यं सिषाव-		
विपतां प्रतिहेत्वाद्यनेकदोषप्रसङ्गनिरूपणम्	१५—२०	२०—२२
स्वाभिमतसाधकतया परैरुक्तानामप्र-		
योजकतानिरूपणम्	२०—२३	२२—२३
भाष्योदाहृतानुमानलक्षणस्थयोरेकदेश-		
शब्दयोरेकदेशवदर्थकत्वसिद्धिनिरूपणम्	२३—२४	२३—२४
एकस्यैव धर्मिणः साध्यवत्त्वहेतुमत्त्व-		
रूपाकारभेदाद्गम्यगमकभावोपपादनम्, प्र-		
योवतुविषयवशादनुमानप्रयोगे द्वैविध्यम्	२५—२६	२५
धर्ममात्रस्य, धर्मिमात्रस्य, स्वातन्त्र्येण		
धर्मधर्म्यभयस्य वा अनुमेयत्वे दोषो-		
द्वावनपूर्वकं धर्मविशिष्टधर्मिणो विशिष्ट-		
स्यैवानुमेयत्वोपपादनम्	२७—३०	२६—२७
धर्मिणि धर्मसम्बन्धस्य साध्यत्वा-		
सम्बन्धनिरूपणम्	३१—३२	२७—२८
धर्मविशिष्टधर्मिप्रतीतो सम्बन्धमानस्या-		
वर्जनीयत्वेऽपि नान्तरीयकतयैव भानात् तस्य		
स्वातन्त्र्येणानुमितिगम्यत्वाभावोपपादनम्	३२—३३	२८
(व्या) अभिमान् पर्वतः, दण्डो पुरुष		
इत्यादौ मनुवनुशासनबलात् विशिष्टबुद्धे-		
र्विशेषणबुद्धिपूर्वकत्वनियमाच्च धर्मसम्ब-		
न्धस्य प्राधान्येनोपस्थिते, तस्य नान्तरीय-		
कत्वोपपादनमनुपपन्नमित्याशङ्क्यातिराकरणे		

विषयः.	श्लो.	पु.
उपक्रान्तस्य धर्मविशिष्टधर्मिण एवानु-		
मेयत्वनिरूपणस्योपसंहारः	३४	३०
अभ्युपगम्य विशिष्टस्यैवानुमेयतां तत्र		
धर्मधर्मिणोः (साध्यपक्षयोः) विशेषण-		
विशेष्यभावे विकल्पं वदतां केषाञ्चिन्मता-		
नुवादः	३४—३५	"
एतन्मतनिरासः	३६—३८	३२
अन्वयसहचारदर्शने तु धर्मस्य गुण-		
भावेऽप्यदोषत्वम्	३८	"
धर्मे धर्मविशिष्टत्वे साध्यमाने पक्ष-		
लक्षणानुपपत्तिरूपदूषणान्तराभिधानम्	३९—४७	३३—३५
पक्षदूषणाय अष्टधा-पक्षप्रकारविकल्पनम्	४०—४२	३३
पूर्वयोर्द्वयोः सिद्धसाध्यतादोषः	४२	३३
परेषु पञ्चसु प्रकारेषु प्रमाणान्तरविरोधः	४३—४४	३३—३४
अष्टमप्रकारस्य दूषणम्	४४—४६	३४
धर्मविशिष्टधर्मिणोऽनुमेयत्वे दोषाभाव-		
निरूपणम्	४६—४७	३४—३५
विशिष्टस्यानुमेयतायां लिङ्गे धूमे		
लिङ्गिनो बह्वैविध्यस्यैवानुमेयतां वदतां		
मतान्तरानुवादः, आक्षेपपरिहारनिरूपण-		
पूर्वकं तत्पक्षसमर्थनम्	४८—५१	३५—३६
सौगताभिमतप्रमाणतत्फलैक्यनिरसनार्थं		
प्रत्यक्ष इव विषयेक्यनिर्वहणपूर्वकमनुमाने		
प्रमाणतत्फलभेदसमर्थनम्	५१—५२	३६—३७
भाष्यकारोक्तिविरोधाशङ्कापरिहारः	५२—५३	"
अनुमानगृहीतस्यार्थस्य परं प्रत्यनु-		
मानेन प्रतिपिपादयिषायां पूर्वोक्तप्रकारेण		
पक्षवचनस्य प्रथमं प्रयोक्तव्यता	५३—५४	३७

विषयः	श्लो.	पु.
(व्या) परं प्रत्यनुमानगृहीतार्थस्य बुबोधयिषया साधनप्रयोगेऽपि स्वार्थानु- मानपरार्थानुमानभेदेन पराभिमतस्यानुमानद्वै- विध्यस्यानुपपन्नतानिरूपणम्		३७—३८
साधनप्रयोगे पक्षवचनस्यानर्थक्यं वदतां पक्षानुवादः		३८—३९
तन्निरसनम्		३९
धर्मविशिष्टे धर्मिणि विधीयमाने विव- क्षणीयधर्मनियमस्य विरुद्धधर्मनिरासकतया अविरुद्धधर्मान्तरान्वयानुपसर्दकता	५५	४०
भाष्ये अनुमानरूपेण 'असन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिरनुमानम्' इत्यत्र कृतस्य असन्निकृष्टपद- ग्रहणस्य प्रयोजननिरूपणम्	५५—५६	४०—४३
उक्तप्रयोजनदार्ढ्याय सिषाधयिपित्त- पेण तद्विपरीतरूपेण वा प्रथमं प्रमितेऽर्थे प्रमाणान्तरप्रवृत्त्यनुपपत्तिनिरूपणम्	५६—५८	४२—४३
तत्र वैपरीत्येन प्रथमं प्रमिते परस्यानु- मानस्यानवकाशतायाः कारणपुरस्सरं निरू- पणम्	५८—५९	४३
उदाहरणप्रदर्शनपूर्वकमनुमानस्य क- मलः प्रत्यक्षादिप्रमाणेर्वाधनिरूपणम्	५९—६९	४३—५२
तत्र प्रत्यक्षबाधोदाहरणम्	५९	४३
अनुमानविरोधोदाहरणम्, उदाहरण- स्यास्य दिङ्नागाभिमतप्रत्यक्षविरोधोदा- हरणतया निरसनम्	६०—६१	४५
प्रतिज्ञाविरोधादिभेदेन त्रेधा शब्द- विरोधनिरूपणम्	६१—६४	४७—४८

विषयः	श्लो.	पु.
तत्र उक्तिमात्रधर्मोक्तिवैयर्थ्यविरोधः प्रतिज्ञाविरोधत्रैविध्योदाहरणम्	६२—६३	४७
(व्या) उदाहियमाणानां प्रतिज्ञाविरोधा- दीनां वस्तुतः शब्दविरोधत्वासम्भवेऽपि शब्दसंस्पर्शितामात्रेण परसिद्धान्ताभिप्रा- येण शब्दविरोधतयोदाहरणम्		४७
पूर्वसंज्ञत्यविरोधसर्वलोकप्रसिद्धिविरो- धयोऽन्वयाहरणम्	६४—६५	४८
उपमानविरोधोदाहरणम्	६५—६६	४८
अर्थापत्तिविरोधोदाहरणम्	६६—६९	४८—४९
तत्र — अभावपूर्वकत्वप्रत्यक्षपूर्वकत्वानु- मानपूर्वकत्वोपमानपूर्वकत्वार्थापत्तिपूर्वकत्व- भेदेन पञ्चविधाया दृष्टार्थापत्तेर्विरोधोदा- हरणम्	६६—६८	"
श्रुतार्थापत्तिसंज्ञिकायाः शब्दपूर्विकाया अर्थापत्तेर्विरोधोदाहरणम्	६८—६९	४९—५२
(व्या) अर्थापत्ताविषय प्रत्यक्षादिप्रमाणे- ष्वपि पाङ्गविध्यसम्भवात् प्रत्यक्षादितत्त्व- माणविरोधेऽपि पाङ्गविध्यमभिप्रेत्य तत्तदु- दाहरणप्रपञ्चनम्		५०—५६
अभावविरोधोदाहरणम्	६९	५२
(व्या) अभावप्रमाणस्यापि प्रत्यक्षादि- भूलकत्वेन पाङ्गविध्येन तद्विरोधस्यापि पाङ्गविधत्वोदाहरणम्		५६
वृत्तवर्तिष्यमाणयोः सङ्गतिनिरूपणम्	६९—७१	५२—५३
धर्मविरोधबाधोदाहरणम्	७१—७२	५३
धर्मोत्पत्त्युपपत्तिशेषयोगोदाहरणम्	७२—७३	५३

विषयः	श्लो.	पृ.
धर्मिधर्मस्वरूपयोः तद्विशेषणशुरुभ-		
योरपि बाधोदाहरणम्	७४—७५	५४
भाष्ये 'एकदेशदर्शनात्' इत्यनेन व्याव-		
र्त्यानां हेत्वाभासानुदाहरणम्	७५—८३	५४—५५
तत्र-- वादिप्रतिवादिनोरुभयोरन्यतरस्य		
वा विपर्ययसंशयाज्ञानैः सम्भवन्त्याः स्व-		
रूपासिद्धेरुदाहरणम्	७९—७९	५४—५५
स्वरूपासिद्धाविवाश्रयासिद्धावपि विप-		
र्ययसंशयाज्ञानैश्चैविध्यम्	७९	५५
आश्रयासिद्धेर्हेतुदोषत्वोपपादनम्	८०	५५
विपर्ययप्रयुक्तायाः संशयप्रयुक्तायाश्चाश्रया-		
सिद्धेरुदाहरणम्	८०—८१	५५
अन्यतरासिद्धेर्वाङ्मात्रेणाद्वयकता	८१—८१	५६—५७
संशयविपर्ययाधायकयोरनैकान्तिक-		
विरुद्धयोर्ज्ञातसम्बन्धपदव्यावर्त्यतानिरू-		
पणम्	८३—८४	५७
(व्या) व्युत्क्रमेण पदप्रयोजनवर्णने		
कारणनिरूपणम्		५७—५८
साधारणस्य असाधारणस्य सम-		
बलहेतुप्रतिहेतुद्वयस्य च संशयाधायक-		
तया हेत्वाभासता	८४—८५	५८
तत्र साधारणस्योदाहरणम्	८५—८६	५८—५९
(व्या) साधारणस्य चातुर्विध्याश्रयणे		
कैश्चिदाश्रितानां विशेषाणां हेत्वाभासता-		
यामप्रयोजकतया सपक्षविपक्षोभयवृत्तित्व-		
मानस्यैवादरणीयता		५९
असाधारणोदाहरणम्	८६—८७	५९

विषयः	श्लो.	पृ.
साधारणस्यैवासाधारणस्यापि संशय-		
हेतुत्वोपपादनम् ।	८७—८९	६०
(व्या) असाधारणस्य संशयाधायकत्वे		
अनुपपत्तिनिरूपणम् ।		६१
असाधारणस्यानध्यवसायहेतुत्वं वदतां		
पक्षानुवादपूर्वकं तच्चिरसनम् ।		६१—६२
उदाहृतानाममूर्तत्वादितेत्तूनां संशया-		
धायकत्वस्य विषयविशेषसापेक्षतया कस्मिं-		
श्चिद्विषये हेत्वाभासत्वेऽपि विषयान्तरे		
निर्णयाधायकतया सहेतुतानिरूपणम् ।	८९—९१	६२—६३
संशयाधायकयोर्विरुद्धार्थसंबन्धोदा-		
हरणम् । -	९१—९२	६३
(व्या) एकस्यापि विरुद्धाव्यभिचारिणः		
संशयाधायकत्वाभिप्रायेण शाक्यैः कृतस्य		
विरुद्धाव्यभिचारीत्वेऽप्येकचनान्तनिर्देशस्य		
निरसनम् ।		६३—६४
विरुद्धाव्यभिचारिणोर्हेतुप्रतिहेतवोः सा-		
धारणासाधारणाभ्यामतिरिक्तेहेत्वाभासत्वेन		
तदन्यतरान्तर्गतत्वेन च मतभेदनिरूपणम् ।	९२—९३	६४
(व्या) परागमितासाधारणत्वपक्षनिरस-		
नपूर्वकं जात्यन्तरत्वपक्षसमर्थनम् ।		
हेतुप्रतिहेतुभ्यां संशये जाते निर्णयाय		
प्रमाणेन प्रतिज्ञावापस्य कर्तव्यता ।	९३—९४	६५
विरुद्धाव्यभिचारिणोः संशयाधायक-		
त्वेन हेत्वाभासत्वे विरुद्धाव्यभिचारित्वं		
विशेषणाशमनादत्य हेतुद्वित्वस्य प्रयोज-		
कत्वं वदतो धर्मकर्तिर्धर्मचिरसनम् ।	९४—९५	६५—६६

विषयः	खो.	पु.
विपरीतहेतौ नतभेदेव मकारभेदप्रति-		
गणम् ।	९६—९७	९९—१००
परिवाधप्रयुक्तविरुद्धतोदाहरणम् ।	९७	१००
परिवाधप्रयुक्तविरुद्धतोदाहरणम् ।	९८—१०१	१००—१०८
धर्मस्वरूपवाचोदाहरणम् ।	१०२—१०३	१०९
धर्मविशेषवाचोदाहरणम्	"	"
उभयविधवाचोदाहरणम् ।	१०३—१०४	"
धर्मविशेषधर्मविशेषोभयवाचोदाहर-		
णम् ।	१०४—१०७	११०—११०
व्याप्त्यवबोधनाय साधनवचने सा-		
धर्मवैधर्म्यदृष्टान्तयोः प्रयोक्तव्यता ।	१०७—१०८	७१
उद्देश्योपादेययोर्निर्देशकमनियमः ।	१०९—११०	"
शब्ददोषप्रयुक्तदृष्टान्ताभासरूप-		
णम् ।	१११—११३	७२
अर्थदोषप्रयुक्तदृष्टान्ताभासरूपणम् ।	११४—११७	७३
वैधर्म्यदृष्टान्तवचनस्य सर्वत्रावश्यक-		
त्वनिरसनपूर्वकमापेक्षिकरूपनिरूपणम् ।	११८—१२१	७४—७५
वैधर्म्यदृष्टान्तप्रयोगप्रकारनिरूपणम् ।	१२१—१२३	७५—७६
तत्र- साधर्म्यदृष्टान्ते ययोर्भावयोर्न		
क्रमेणोद्देश्योपादेयनिर्देशः, तद्विपरीत-		
क्रमेण तदभावयोर्निर्देशस्य वैधर्म्यदृष्टान्ते		
कर्तव्यता ।	१२१—१२२	७५
विपरीत्ये कारणनिरूपणम् ।	१२२—१२४	"
विपरीत्यानादरणे वैधर्म्यदृष्टान्तप्रयो-		
गस्य वैफल्यम् ।	१२४—१२५	७६
अन्यथावचने दोषनिरूपणम् ।	१२६—१२७	"
वचनदोषवशादिवार्थदोषवशादपि दृ-		
ष्टान्तस्याभासता ।	१२७—१२९	७६—७८

विषयः	खो.	पु.
वैधर्म्यवचनस्य पाक्षिकत्वमसहमानानां		
तस्यैवावश्यप्रयोक्तव्यतां साधर्म्यवचनस्य पा-		
क्षिकत्वं च वदतां शाक्यानां मतनिरसनम्	१२९—१३३	७८
पूनादिविशेषेण तद्व्याधिसाधने परेः		
कृताया अन्ययासम्बन्धशङ्कायाः परिहारः	१३३	७९
साधर्म्यदृष्टान्तस्यैव वैधर्म्यदृष्टान्तस्या-		
ध्यनुमानाश्रयं वदतामेकैवां मतनिरूपणम्	१३४—१३५	८०—८१
तन्मतनिरसनम्	१३५—१३७	"
'तद्यु द्विविधम्' इत्यादिना भाष्यकारे-		
णोक्तस्यानुमानद्वैविध्यस्य गुरुणा कृतं यत्		
प्रमेयद्वैविध्योपपादनं तस्य निरसनम्	१३८—१४०	८२—८५
प्रकारान्तरेणानुमानद्वैविध्योपपादनम्	१४१—१४३	८५—८६
तस्य द्वैविध्यस्य भाष्यकाराभिमतत्वे		
तदीयवाक्यसङ्गमनम्	१४४—१४५	८६—८७
सामान्यस्य प्रत्यक्षविषयत्वमवस्तुत्वं		
च वदतां शाक्यानामाशङ्कानिरसनार्थं		
प्रत्यक्षविषयत्वमवस्तुत्वयोः समर्थनम्	१४६—१४८	८७—८८
सामान्यस्यानुमानैकान्यतां वदतां गते		
अनवस्थाप्रसङ्गापादनम्	१४९—१५३	८९
सैख्यवाद्यमानस्यानवस्थापरिहारस्य		
निरसनम्	१५४—१६०	८९—९१
अनवस्थाप्रसङ्गभियां परित्यज्य धूम-		
सामान्यस्य लिङ्गतायासाधारणस्यैवार्थस्य		
(वृत्तस्वरूपस्य) लिङ्गत्वाप्रयोगे दोषनि-		
रूपणम्	१६१—१६५	९१—९३

विषयः	खं.	पृ.
पक्षधर्मज्ञान इव सम्बन्धग्रहणेऽप्यनुमानसापेक्षत्वेनानवस्थापसाधनम्	१३६	९३
लिङ्गलिङ्गिसम्बन्धग्रहणस्य धामनामान- गम्यत्वाभ्युपगमे अनुमानप्रमाणमात्राच्छे- दापादनम्	१३७	"
शाक्यपक्षे धामादितया अनवस्थायाः स्वपक्षेऽनवयनिरूपणम्	१३८-१७१	९४
सामान्यस्याप्रत्यक्षत्वे अनुमानमाप्य- दौस्थ्यवत् सर्वप्रमाणानां दौस्थ्यप्रसञ्जनम्	१७२-१७३	९५
विशेषाणामेव प्रत्यक्षत्वमित्यस्य निर- सनम्	१७४-१८८	९५-१००
तत्र परैः प्रत्यक्षालम्बनीभूतविशेषात्मना ग्रह्यमाणस्य गंवादिद्रव्यस्य, द्रव्यापलापेन रूपस्य वा, नीलादेर्वी, स्वरूपे विचार्यमाणे सामान्यात्मताया अवर्जनीयता	१७४-१७५	९५-९६
परमाणुनां विशेषाणां प्रत्यक्षालम्बनत्वे- दावनिरसनम्	१७७-१७८	९६
परमाणुसमुदायवादनिरसनम्	१७९-१८०	९७
प्रत्यक्षालम्बनीभूतस्य गवादिद्रव्यस्य सामान्यात्मतायास्तदानीमग्रेऽपि सामा- न्यात्मताया अनपलपनीयता	१८१	"
गोत्वादिसामान्यानां गवावयवविनामा- न्यस्य च प्रत्यक्षविषयत्वेऽविशेषः	१८२	१८
स्थूलमपलपद्भिः परैः कृतस्य परमाणु- भिरेव स्थूलव्यवहारनिर्वाहस्य निरसनम्	१८३-१८५	९८-९९
सामान्यस्य प्रत्यक्षविषयत्वापसंहारः	१८६-१८८	९९-१००

इत्यनुमानपरिच्छेदः

विषयः	खं.	पृ.
शब्दपरिच्छेदः	१-११०	१००-१२३
वाक्ये 'ताराय' इत्यादिना क्रियमाणस्य शास्त्रलक्षणनिरूपणस्य प्रकृत असम्भूतत्वा- दज्ञा	१-३	१००-१०३
तत्र-भारवशादितत्त्वभाषणसामान्यलक्षण- निरूपणप्रकरणे शब्दसामान्यलक्षणस्यैव प्रकृतत्वम्	१	१००
(व्या) अनुमाननिरूपणात् प्रमेय शास्त्रलक्षणनिरूपणस्यावश्यफलव्यत्ययशङ्का- निवारणम्		१०१
भाष्यस्थस्य 'शब्दविज्ञानात्' इति पदस्य विग्रहविचारः		"
सामान्यलक्षणमनुक्त्वा विशेषलक्षणस्य दुर्बलता	२	१०२
उक्तस्य लक्षणस्यातिप्रसक्ततया शास्त्र- लक्षणत्वानुपपत्तिः	३	"
शास्त्रलक्षणपरिष्करणम्	४-६	१०२-१०३
वेदस्यैव स्वतन्त्रप्रमाणतया तदुपयो- गित्येव प्रत्यक्षादीनामिह लक्षणीयतया लौकिकवाक्यस्य कथमपि तत्रानुपयोगात् शब्दविशेषभूतशास्त्रलक्षणनिरूपणस्य प्रकृ- तता	७-१०	१०४-१०५
सामान्यलक्षणाभुक्तिवृत्तान्तताशङ्काप- रिहारः	११	१०५
लक्षणवाक्यस्य शब्दशब्दस्याविनिरातं विभाषकशब्दविशेषपरतया अतिप्रसङ्ग- शङ्कावारणम्	१२	"

विषयः,
अधिकाराद्विशेषपरताया जैनन्यायिभ्य-
तत्त्वोपपादनम्
(व्या) शास्त्रलक्षणम्याप्रसङ्गातिप्रसङ्गा-
शङ्का, तन्निरसनम् तद्विशेषपरिष्करणं च
शब्दप्रमाणस्यानुमानप्रमाणाद् भिन्न-
त्वविचारः
तत्र बौद्धवैरोधिकाभ्यामभिमतान् शब्द-
प्रमाणस्यानुमानप्रमाणादनतिरिक्ततां निर-
खता साङ्ग्येन कृतस्य भेदसमर्थनप्रकार-
स्यायुक्ततोपपादनम्
धूमसाधर्म्येण शब्दप्रमाणस्यानुमानाभि-
जत्वे परैः प्रसाधिते धूमवैषम्येण अनुमा-
नतो भेदसमर्थनस्य जात्याल्लुनिग्रहस्थाना-
कान्तता
भेदसाधकतया प्रयुक्तस्य प्रयोगान्त-
रस्य निरसनम्
शब्दानुमानगोर्भेदसाधकतया परैराभि-
सस्य तयोरर्थेनिश्चये पुरुषसापेक्षत्वतद्भा-
वरूपवैलक्षण्यस्य निरसनम्
शब्दानुमानयोः सम्बन्धग्रहे पुरुषसा-
पेक्षत्वतद्भावाभ्यां वैलक्षण्यस्य भेदसाध-
कत्वनिरसनम्
अलौकिकार्थावबोधक्षपूनां निश्चयता
यनुमानाद् भेदाश्रयणेन शब्दमात्रस्यानुमा-
नाद् भेदनिर्वहणस्य निरसनम्
शब्दानुमानयोर्भेदकतया परैराश्रितस्य
शब्दाभिन्नद्वन्द्वीनां तुल्याकारत्वस्य निर-
सनम्

सो. १.
१३ १०५
१०६-१०७
१५-१११ १०७-१२६
१५-३४ १०७-११५
१६-१८ १०७-१०९
१९-२० १०९-११०
२१ ११०
२२-२३ १११
२४-२५ ११३
२६-२८ ११२-११३

विषयः
शब्दानुमानयोरेकदा अन्येकार्थानुपासकत्वा-
त्तद्भावाभ्यां भेदसमर्थनस्य निरसनम्
तद्विधानाभिधानस्य भेदसाधकत्वनिरसनम्
शब्दस्यानुमानादभिन्नत्वसाधकतया वा-
च्यैरुपपन्नानां हेतूनां क्रमादुपवर्णनम्
मीमांसकैकदेशिनाभागमस्यानुमानाद्
भेदसमर्थनप्रकारः
तन्निरसनम्
शब्दस्यानुमानादभेदमाश्रित्य चोदना-
प्रमाणस्य समर्थयतामेकदेशिनां प्रत्यवस्थानम्
तन्मतनिरसनम्
पराश्रितशब्दप्रमाणलक्षणनिरसनपूर्वकं
स्वमतेन तद्विशेषनिरूपणम्
पदमधिकृत्य शान्त्यैः कृतस्यानुमानाद्-
भेदसमर्थनस्य निरसनम्
तत्रानुमानस्य विशिष्टार्थविषयकतया
प्रत्यक्षाकृतिमात्रवाचकतया तदभावेन वैप-
र्यात् यदानुमानयोर्भेदनिरसनम्
पदस्याकृतिमात्रवाचित्वेऽपि विभक्त्यु-
पस्थाप्यसङ्ख्याविशिष्टस्वार्थबोधकतया वि-
शिष्टबोधजनकत्वेनानुमानादभेदं सम्भाव-
यतः परस्य निरसनम्
वाक्यघटकपदस्य विशिष्टार्थविषयकत्व-
सम्भवेऽपि प्रसिद्धाप्रसिद्धवर्गिधर्मविभेदा-
भावेन तस्यानुमानाद्वैषम्यवर्णनम्
यदानुमानयोर्वैषम्यान्तराणां निरूपणम्
शब्दे धर्मिण्यर्थैश्चैद्विधसाधनाश्रयणेन
परस्य प्रत्यवस्थानम् तन्निरसनम्

२९-३२ ११३-११७
३३-३४ ११५
३५-३७ ११५-११६
३८ ११६
३९-४३ ११७-११९
४४-४५ ११९
४५-५० १२०-१२१
५२-५३ १२१
५४-५८ १२२-१२३
५४-५७ १२२
५८-५९ १२३
६०
६१-६२ १२४
६२-६८ १२४-१२६

विषयः	श्लो.	पृ.
अर्थे धर्मिणि शब्दवैशिष्ट्यतापवाध-		
मणस्य पक्षधर्मत्वासिद्ध्या निगसः	६८-८४	१२६-१३०
पक्षधर्मतासम्भवदत् अनुमानान्नभूतान्वय-		
स्याप्यसम्भवनिरूपणम्	८५-९५	१३०-१३२
अन्वयस्यैव व्यतिरेकस्याप्यसम्भवनि-		
रूपणम्	९६-९७	१३२
पदानुमानयोरभेदवादनिरसनस्योपपत्ता.		
न्तस्योपसंहारः	९८	"
वस्तुतः पदस्य प्रामाण्यमेव नेत्यस्य		
निरूपणम्	९९-१०७	१३२-१३४
पराधिप्रायानुरोधेन पदस्य प्रामाण्या-		
भ्युपगमेऽपि, अनुमानादभेदाभ्युपगमेऽपि		
वाक्यस्य शाब्दबोधे प्रामाण्यस्य अनु-		
मानाङ्गेदस्य च अनवबोधतो	१०८-११०	१३४-१३५

इति शब्दपरिच्छेदः ।

उपमानपरिच्छेदः	१-५४	१३६-१५७
उपमानप्रमाणस्य नैयायिकोक्तलक्षणा-		
नादरणे कारणोक्तिः	१-२	१३६-१३७
नैयायिकाभिमतोपमानस्य तदुक्तश-		
ब्दप्रमाणलक्षणाकान्ततया तत्रैवान्तर्भावा-		
शङ्का	३	१३७-१३८
भाष्योक्तोपमानलक्षणाक्षेपः	४-५	१३८
नैयायिकैकदेश्यभिमतोपमानप्रमाणल-		
क्षणदूषणम्	६-१६	१३८-१४२
तत्रोपमानस्य प्रत्यक्षसृष्टिभ्यामनधि-		
कार्यतया अप्रामाण्यम्	७-९	१४२

विषयः	श्लो.	पृ.
श्रुतातिदेशवाक्यस्येत्यादिनोक्ते उपमा-		
गलक्षणे श्रुतातिदेशवाक्यस्येत्यस्य वय-		
र्थापादनम्	१०-१५	१४०-१४१
सर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनां नैयायिकाणां		
जातेरिव सादृश्यस्यापि प्रत्यक्षमन्यत्वसं-		
यवेगोपमानस्य प्रमेयासिद्ध्या अप्रामाण्य-		
तादवस्थपणम्	१६	१४२
उपमानप्रमाणस्य प्रमेयतया अभिमत-		
सादृश्यस्य दुर्निरूप्यतया अवस्तुतां बदतां		
क्षाक्यानां मतेनाप्रामाण्याशङ्का	१७	"
सादृश्यस्य वस्तुत्वसमर्थनपूर्वकमुपमान-		
प्रामाण्यसमर्थनम्	१८-३९	१४४-१५२
तत्र सादृश्यस्य सूयोऽवयवसामान्ययो-		
गस्वरूपता	१८-१९	१४४-१४६
अवयवसामान्ययोगस्यैव जातिगुण-		
क्रियादिसामान्ययोगस्योपि सादृश्यस्वरूपता	२०	१४६-१४७
सादृश्यस्वरूपनिरूपणवाक्ये जात्यन्त-		
रस्येत्यस्य व्यक्त्यन्तरस्याप्युपलक्षकतया		
व्यक्तिसादृश्यस्वरूपसंशयनम्	२२-२३	१४८
सामान्यान्ययिनाशीनीति सिद्धान्तस्य		
भङ्गाशङ्काया निवारणम्	२३-२६	१४८-१४९
अवयविनोऽवयवसामान्येनेव पूर्वपूर्वा-		
वयवानां स्वावयवसामान्ययोगेन सादृश्य-		
स्य वावन्निर्भागं सूपपादता	२७-२८	१४९
सामान्यस्य सादृश्यत्वे सजातीयता-		
मात्रेण समापततः सादृश्यव्यवहारप्रसङ्गस्य		
परिहरणम्	२९	४९-१५०
चित्रादौ सादृश्यनिर्वहणम्	३०-३३	५०-१५१
सादृश्यस्य प्रत्यक्षत्वोपपादनम्	३४	१५१

विषयः	श्लो०	पु.
जातेरिव सादृश्यस्य प्रत्येकं परित-		
माप्य वर्तमानता	३५-३६	१५२
उपमानप्रमाणस्य स्वमतेन प्रमेयनिरूपणम्	३७-३९	१५३
उपमानाभासनिरूपणम्	४०-४२	१५४-१५५
उपमानस्यानुमानान्तर्भावनिरसनम्	४३-५१	१५३-१५५
उपमानप्रमाणस्य वेदार्थे उपयोगः	५२-५४	१५५-१५७

इत्युपमानपरिच्छेदः ।

अर्थापत्तिपरिच्छेदः १-८८ १५७-१८८

भाष्ये 'दृष्टः श्रुतो-वा' इत्यादिना		
उक्तस्यार्थापत्तिरक्षणस्य निरूपणम्	१	१६०
(व्या) आप्योक्तलक्षणवाक्यस्य यत्		
प्राभाकरव्याख्यानां तदनुवादपूर्वकं तन्निरसनम्		१५७-१६०
श्रुतार्थापत्तेः पार्थक्येन कीर्तने प्रयोजनम्	२	१६०
प्रत्यक्षानुमानोपमानार्थापत्यभावपूर्वि-		
काणामर्थापत्तीनां यथाक्रममुदाहरणम्	३-९	१६१-१६४
(व्या) बह्यादिषु तदतिरिक्ताया दा-		
हाहानुकूलायाः शक्तेः समर्थनम्		१६१-१६३
भाष्योदाहृताया अभावपूर्विकाया अर्था-		
पत्तेरनुमानातिरिक्ततासमर्थनम्	१०-४७	१६५-१७५
प्रत्यक्षपूर्विकाया अर्थापत्तेरनुमानाति-		
रिक्तत्वसमर्थनम्	४७-४९	१७५-१७६
वृत्त्यन्तरोदाहृतोदाहरणदूषणम्	५०	१७७
श्रुतार्थापत्तिविचारः	५१-८८	१७७-१८८
तत्र श्रुतार्थापत्तेरर्थग्राहकत्वशब्दग्राह-		
कत्वपक्षभेदेन विषये विप्रतिपत्तिः	५२	१७७

तस्य आगमावहिर्भूतता, तथात्वाभ्युप-		
गमे प्रयोजनम्	५२-५३	१७८
शब्दग्राहकत्वपक्षेऽप्यवान्तरविप्रतिपत्तिः	५४	"
तत्र श्रूयमाणस्यैव 'पीनो देवदत्तो दिवा		
न भुङ्क्ते' इत्यस्य रात्रिभोजनरूपार्थप्रति-		
पादकत्वाश्रयणपक्षस्य निरसनम्	५५-५८	१७८-१७९
रात्रौ भुङ्क्ते इत्यस्य वाक्यान्तरस्य		
प्रमाणान्तरगम्यत्वनिरसनपूर्वकं श्रुतार्थाप-		
त्तिगम्यत्वसमर्थनम्	५९-७६	१७९-१८३
श्रुतार्थापत्तेरर्थग्राहकत्वं वदतः परस्या-		
शङ्का	७७	१८३
तन्निरसनपूर्वकं शब्दग्राहकत्वसमर्थनम्	७८	१८४
दिवावाक्यरात्रिवाक्ययोर्मिथः सम्बन्ध-		
रहितयोर्गम्यगमकभावासम्भवेनार्थापत्तेः		
प्रामाण्यासम्भवाशङ्का तन्निरासश्च	७९-८६	१८५-१८७
श्रुतार्थापत्तेर्वेदे भूयानुपयोगः	८७-८८	१८७-१८८

इत्यर्थापत्तिपरिच्छेदः ।

अभावापरिच्छेदः (१-५८) (१८९-२१२)

अभावाख्यप्रमाणलक्षणनिरूपणम्	१	१९१-१९२
(व्या) 'प्रमाणपञ्चके यत्र' इत्यस्य श्लो-		
कस्य विवरणम्		१८९-१९१
तत्र अभावाख्यप्रमाणतत्त्वप्रमेयनिरू-		
पणपरस्य 'अभावोऽपि' इत्यादिभाष्यवाक्य-		
स्यानुपपन्नार्थत्वाशङ्का	"	"
अभावाख्यप्रमाणनिराकरणपरतया		
तद्भाष्यवाक्यं नयतः प्रमाकरस्य मत्तानु-		
वादस्तथिरसनं च	"	"

विषयः.	श्लो०.	पृ०.
अभावाख्यप्रमाणस्य प्रमेयसमर्थनम्		१९२-१९३
अभावाख्यप्रमाणस्यावश्यं स्वीकर्तव्य- तायां निमित्तकथनम्	२-७	१९४-१९५
अभावाख्यप्रमेयस्य शब्दाश्रयत्वं निरु- पाख्यत्वलक्षणावस्तुत्वस्य शब्दाभिमतस्य निरसनाय वस्तुत्वसमर्थनम्	८-१०	१९५-१९७
प्रमाणाभावशब्दार्थविवेचनम्	११	१९८
वस्तुमात्रस्य सदसदात्मकत्वं	१२-१६	१९८-१९९
वस्तुगतसदसदंशयोः प्रमाणविभाग- निरूपणम्	१७-१८	१९९-२००
भावादभावस्य भेदाभेदनिरूपणम्	११-२१	२०१-२०२
भावभावयोर्भेदस्य ग्राहकभेदनिबन्ध- नत्वपक्षः	२२	२०२
बुद्धिभेदनिबन्धनत्वपक्षः	२३	"
भेदाभेदयोर्द्वैतकरणम्	२४-२८	२०३-२०४
अभावबुद्धौ द्वैतिकत्वनिरसनम्	२९-५३	२०५-२११
अभावाख्यप्रमाणे प्रस्तावितस्य प्रत्यक्षा- नुमानाभ्यां भेदस्य प्रयोगसुखेन निरूपणम्	५४-५५	२११
अभावाख्यप्रमाणस्य वेदे विशेषणो- पयोगप्रदर्शनम्	५६-५८	२११-२१२

इत्यभावपरिच्छेदः ।

चित्राक्षेपः

तत्र—'शब्दस्तु न प्रमाणमि'त्यादिना भाष्यकारेण क्लिप्तमात्रेण आक्षेपे पौनरुक्त्या- शङ्कायाः समुद्भवन्त्याः परिहरणम्	१	२१३
पश्चादधिकमूलविषयकचित्रादिनोदना- यामप्रामाण्याशङ्का	२-७	२१४-२१६

विषयः.	श्लो०.	पृ०.
कृतायाश्चित्रादिचोदनास्वप्रामाण्याशङ्कायां भाष्ये क्रूरिष्यमाणाया यज्ञायुधिवचस्यभा- माष्यशाङ्कायाश्च विशेषनिरूपणम्	८	२१६
श्रौतस्य यज्ञायुधिवचस्यस्य दृष्टविरु- द्धार्थकतया अप्रामाण्याशङ्का	९-१३	२१७-२१८
गन्तार्ययादात्मकेऽपि वेदविभागे प्रमा- णान्तरविरोधेनाप्रामाण्याशङ्का	१४	२१९
'तत्सामान्यादशिष्टेनादिचोदनास्वप्य- नाश्वासः' इति भाष्यस्याशयवर्णनम्	१५	२१९
इति चित्राक्षेपमादः ।		
सम्बन्धाक्षेपमादः (१-४६) (२१०-२३७)		
स्वपक्षसाधनसुखेन परकृताक्षेपं परि- हरतो भाष्यकारस्याशयवर्णनपूर्वकं स्व- पक्षसाधकतया तदभिमतस्य प्रयोगद्वयस्य निरूपणम्	१-२	२२०-२२१
शब्दार्थयोः सम्बन्धनित्यताश्रयणै- कतं वेदानां स्वतः प्रामाण्यं सम्बन्धाभावेन निरस्यतः परस्य योऽयमाक्षेपः तदनुवादि- भाष्यस्याशयवर्णनम्	३-८	२२१-२२३
(व्या) शब्दार्थयोः कार्यकारणभावा- त्मकं सम्बन्धनुपपादयतो बौद्धगन्धिवैमा- करणस्य मतानुवादस्तन्निरसनं च		२२२-२२३
सिद्धान्तभाष्याशयवर्णनम्	८-१०	२२३-२२४
वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धनिषेधे रूपणम्	११-१२	२२४-२२५

विषयः	श्लो.	पृ.
शब्दार्थयोरेकशिवान्वयलक्षणवाच्य-		
वाचकसम्बन्धानाम्	१२-१४	२२५-२२६
शङ्कापरिहारमुत्तेन शब्दार्थयोरुपकार्यो-		
पकारकभावरूपसम्बन्धसमर्थनम्	१४-१५	२२६-२२८
शब्दार्थयोरुपकार्योपकारकभावरूपैककि-		
यान्वयनिमित्तकनियमस्य सम्बन्धत्वे प्रस-		
जन्त्याः शब्दस्यानुमानत्वापत्तिशङ्काया-		
वारणम्	१६	२२८
शब्दलिङ्गयोः प्रत्ययकत्वे ज्ञेयप्रमा-		
शङ्कया प्रत्यवस्थानम्	१६-१८	२२८-२२९
लिङ्गशब्दयोर्वैषम्यसमर्थनम्	१८-२१	२२९
शब्दे व्युत्पत्तिविवरणम्	२१-२५	२२९-२३०
लौकिकानां श्रौतलक्षणिकविवेकानपे-		
क्षता	२५-२६	२३०
शास्त्रार्थानुष्ठाने प्रवृत्तानां तु शक्ति-		
विवेचनसापेक्षता	२६-२९	२३१-२३२
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दार्थयोः		
सम्बन्धाधारणनिरूपणम्	२९-३२	२३२-२३३
‘यदि प्रत्यायकः शब्दः प्रथमश्रुतः		
किं न प्रत्याययतीति चोचभाष्यस्य ‘सर्वत्र		
नो दर्शनं प्रमाणम्’ इति परिहारभाष्यस्य		
चाशयवर्णनम्	३२-३४	२३३-२३४
अर्थप्रकाशकानामर्थप्रकाशने कार्ये स-		
म्बन्धज्ञानभाषेक्षत्वनिर्गम्यत्वात्तद्वैषम्यस्य		
भावानां शक्तिवैचित्र्यनित्यनना	३५	२३४
करणानामनुमाहकसापेक्षतायाः शान्त्य-		
भाषायकता	३६	२३५

विषयः	श्लो.	पृ.
करणमात्रस्येतिकर्तव्यताजनितानुग्रह-		
सापेक्षता	३७	२३५
करणेतिर्कर्तव्यता भेदव्यवस्थितौ निमित्तम्	३८	”
क्वचित्तयोरिवक्षाधीनता	३९	”
नित्यवृत्तौ तु बाह्यदीपाद्यपेक्षया ज्ञाने कार्ये		
प्रत्यासन्नतया चक्षुष एव रूपप्रकाशने सामर्थ्यम्	४०	२३६
प्रत्यासन्नादप्यात्मभनः संयोगात् साधारणा-		
दसाधारण्याद्वृत्तिविज्ञाने चक्षुष एव करणत्वम्	४१	”
प्रत्यक्ष इव शाब्देऽपि शब्दसम्बन्ध-		
ज्ञानयोः करणेतिर्कर्तव्यताविभागः		२३६
अज्ञतया प्रसिद्धस्यापि सम्बन्धज्ञानस्य		
विवक्षया करणत्वसम्भवः	४२	”
यथा चक्षुर्द्रष्टु न बाह्येन प्रकाशेन		
विना’ इत्यादिपरिहारभाष्यस्याशयवर्णनम्	४२-४४	२३६-२३७
‘यदि प्रथमश्रुतो न प्रत्याययति,		
कृतकस्तर्हि’ इत्यादिना भाष्यकारेण कृतस्य		
सम्बन्धाक्षेपस्य विवरणम्	४५	२३७
‘स्वभावतो ह्यसम्बन्धावेतौ शब्दार्थौ’		
इत्यादि भाष्यस्य विवरणम्	४६	”

इति सम्बन्धाक्षेपवादः ॥

॥ श्रीः ॥

मीमांसाश्लोकवार्तिकं

सुचरितमिच्छमणीतया

काशिकाख्यया टीकया समेतम् ।

(तृतीयो भागः ।)

प्रत्यक्षाव्यभिचारित्वादेवलक्षणकं च यत् ।

प्रसिद्धमनुमानादि न परीक्ष्य तदप्यतः ॥ १ ॥

अत्र भाष्यकारेण विज्ञानवादान्ते “अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्” इति प्रत्यक्षाव्यभिचारित्वमुपसंहृत्य ‘अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्ये’त्यादिनाऽनुमानलक्षणं प्रणीतम् । तस्य तात्पर्यं दर्शयति — प्रत्यक्षेति । व्यमर्थः । वृत्तिकारग्रन्थे हि ‘तेन व्यभिचरति प्रत्यक्षम् । तत्पूर्वकत्वाच्चा-नुमानाद्यपि’ इति प्रत्यक्षाव्यभिचारपूर्वकमनुमानादीनामपि व्यभिचारान् परीक्ष्यत्वमुक्तम् । तत्र प्रत्यक्षाव्यभिचारित्वे प्रतिपादिते व्यभिचारिकारण-प्रभवत्वेन तावद् व्यभिचारशङ्का प्रस्युक्ता । यदि परं स्वरूपाश्रयो व्यभि-चारस्तम्भवति । सोऽपि वक्ष्यमाणलक्षणकेषु नाशङ्कणीय एव । न हि प्रतिबुद्धदृश्यः प्रतिबन्धकसंविद्धिदित्यभिचाराः । सकलव्यवहारोच्छेदप्रस-न्नत् । एवमितरेष्वपि यथात्वमवसरे बक्ष्यामः । तस्मादनुमानाद्यपि लोक-प्रसिद्धं न परीक्षितव्यमिति ॥

इयं च सर्ववक्ष्यमाणप्रमाणलक्षणभाष्यतात्पर्यव्याख्या साधारणी भौतिककारेण कृता । सर्ववक्ष्यमाणप्रमाणप्रपञ्चस्य हीदमेव साधारणं स्थानम् । अनेन च श्लोकेन समर्थितारम्भावसरः प्रपञ्चो विशेषतो व्याख्या-स्यत इति । तदेतदुक्तं भवति । नात्र नैयायिकादिदलौकिकं प्रमाणाभा-

स्वरूपमुपदर्शयितुं लक्षणानि प्रणीतानि । लोकप्रसिद्धप्रमा(णा)र्व्यभिचारि-
त्वान्नीमांसकानाम् । किन्तु शक्तित्वव्यभिचारपादितपरीक्षाप्रत्याख्यानार्थं
लोकप्रसिद्धमेव स्वरूपमुपदर्शयते । अतो न प्रमाणलक्षणे सन्नतिः प्रत्यक्षा-
दिलक्षणस्याशङ्कितव्येति ॥ १ ॥

इदानीं लक्षणभाष्यव्याख्यानावसरे प्राथम्यादनुमानलक्षणमनुसन्धा-
स्यति । तत्र च 'ज्ञातसम्बन्धस्ये'त्युच्यते । तत्र न विद्यः को ज्ञात-
सम्बन्धसमासार्थ इति । न तावत् पुरुषसम्बन्धी समुदायो वा । अनुपा-
दानात् । न ह्यनुपात्तान्यपदार्थको बहुव्रीहिर्भवति । ननु बुद्धिसम्बन्धोप-
स्थापितः पुरुषस्समुदायिद्वयाक्षितस्समुदायो वा विशेष्यते । बुद्धिर्हि स्व-
शब्दादवगता तद्वन्तमन्तरेणात्मानमलभमानोपस्थापयति स्वाश्रयमिति
नानुपादानदोषः । नैतदेवम् । गम्यमानस्याविशेषणात् । न खलु धूस-
शब्दार्थाविनाभावादवगतोऽभिर्ज्वलंतीति विशेष्यते । वक्ष्यति च —

गम्यमानस्य चार्थस्य नैव दृष्टं विशेषणम् ।

इति । स्यान्मतम् । सत्यम् । अनुपात्तं न विशेष्यते । उपात्त एव त्विह
सम्बन्धी । तथाहि अयमत्र पदान्वयः । अनुमानयेकदेशदर्शनादेकदेशान्तरे
बुद्धिरिति । अतः कस्यैकदेशस्येत्याकाङ्क्षायां स एवैकदेशो ज्ञातसम्बन्ध-
स्येति विशेष्यते । ननु दर्शनोपसर्जनत्वादिकदेशो न विशेषणमर्हति । न
ह्युपसर्जनं पदं पदान्तरेण सम्बध्यते । न हि भवति पुरुषं प्रत्युपसर्जनी-
भूतस्य राज्ञः ऋद्धस्य राजपुरुष इति विशेषणम् । उच्यते । नोपसर्जनत्वादस-
म्बन्धः । आकाङ्क्षितं हि पूरणसमर्थमुपसर्जनेनापि सम्बध्यत एव । अत्रैक-
देशदर्शनादित्युक्तेऽस्ति कस्यैकदेशस्येत्याकाङ्क्षा । अर्थसम्बन्धोऽप्याकाङ्क्षैव
हेतुः । उपसर्जनसंज्ञा तु “उपसर्जनं पूर्वम्” (१-२-३०) इति पूर्व-
प्रयोगसिद्धार्थैव । अत एव हि कस्य गुरुकुलमिति व्यवहारोपपत्तिः । तत्र
हि कुलोपसर्जनस्यैव गुरोः कस्येति विशेषणम् । अपिच दर्शनक्रियाकर्मणो
द्वयस्यैकदेशस्य प्राधान्यमप्रधानस्य सापेक्षस्यापि पदान्तरेण सम्बन्धो दृष्टः,
यथा राजपुरुषशोभन इति । अत उपपन्नं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशदर्शनादिति ।
नोपपन्नम् । उक्तं हि गुरुणैव — “नोपसर्जनं पदं पदान्तरेण सम्बध्यते
ऋद्धस्य राजपुरुष इतिवत्” इति । न च परिहृतम् । उपसर्जन-

प्रमाता ज्ञातसम्बन्ध एकदेश्यथवोच्यते ।

कर्मधारयपक्षो वा सम्बन्धिन्येकदेशता ॥ २ ॥

विशेषणे हि ऋद्धी राजानं विशिष्यात् । यत्तुक्तम् — “आकाङ्क्षा सम्बन्धे
हेतुः” इति तदयुक्तम् । आकाङ्क्षावतोऽप्ययोग्यस्य पदान्तरानन्वयात् ।
इह च दर्शनोपसर्जनत्वादन्वयायोग्यत्वमुक्तम् । अथोच्येत एकवाक्यताया-
मयं दोषः एकदेशदर्शनाद् एकदेशान्तरे बुद्धिरनुमानम् । अतः पर्यवसिते
वाक्ये कस्यैकदेशस्येत्याकाङ्क्षायां वाक्यगतमेकदेशस्येति पदं ज्ञातसम्बन्ध-
स्येति विशेष्यते इति । तत्र । आकाङ्क्षावाक्यस्याश्रवणात् । स एवानुपात्तान्य-
पदार्थदोषः । यत्र तूपादानं तत्रोपसर्जनत्वादयोग्यत्वमुक्तम् । अपि च
वाक्यभेद एवात्र दोषः । यच्च दर्शनं दृश्यप्रधानमित्युक्तं, तदप्ययुक्तम् ।
उत्तरपदार्थप्रधानत्वात् तत्पुरुषस्य । न च वास्तवं गुणप्रधानभावमाश्रित्य
पदान्तरसम्बन्धो दृष्टः । राजपुरुषेऽदर्शनात् । ननु शाब्दमेवैकदेशस्य
प्राधान्यं गम्यते । कृद्योगलक्षणा हीयं कर्मणि षष्ठी । न । अश्रवणात् ।
नहि समाप्ते षष्ठी श्रूयते । न चाश्रयमाणा स्वार्थमभिधत्ते । किन्तु निषाद-
स्यपतिपल्लवणया तदर्थोऽवगम्यते । श्रुत्या तु दृष्टवाचच्छिन्नं दर्शनमेव प्रधान-
तयावगम्यते । उत्तरपदार्थप्रधानानुशासनमप्यत एव । समासात् तथैवाव-
यतेः । न च वास्तवं प्राधान्यमुपसर्जनस्य पदान्तरसम्बन्धे सापेक्षसमासे वा
हेतुः । कस्य गुरुकुलमिति नित्यसापेक्षत्वाद् गुरुशब्दस्य नासामर्थ्यं दोषः
न ह्यनन्तर्भाव्य प्रतिसम्बन्धिनं गुर्वर्थोऽवगम्यते । सम्बन्धिशब्दत्वात् तस्य ।
अतोऽपेक्षितार्थान्तर एवासौ वृत्तावनुप्रविशतीति न दोषः । न त्वैवमेक-
देशशब्द इति वैपम्यम् । अतो दुरविशयो ज्ञातसम्बन्धसमासार्थः ।

अत आह — प्रमातेति । अयमभिप्रायः — सत्यम् । एकदेशो
नान्यपदार्थः । किन्तु प्रमातैव बुद्धिसम्बन्धोपस्थापितो ज्ञातसम्बन्ध
इति निर्दिश्यते । गम्यमानमपि चाव्यभिचारिणा चिह्नेनोपस्थापितं विशे-
ष्यत एव । न हि नमः पिनाकपाणय इत्यन्यपदार्थानुपादानं दोषाय ।
अपि च ऐन्द्रवायवं गृह्णातीति बहुव्रीहिसमासार्थो देवतातद्धितः कय-
माहृत्यानुपात्ते सोमरसे वर्तते । अयं सोमं क्रीणाति अभिषुणोति पावयति

धारया गृह्णातीति प्रकरणावगतस्सोमसोऽन्यपदार्थ इत्युच्यते । इहापि बुद्धयविनाभावानगतस्य प्रयातुर्वहुमीक्ष्यत्वं नानुपपन्नम् । पूर्वपक्षस्थितेन वार्तिककृता गम्यमानं न विशेष्यते इति यदुक्तं तदेव दुर्लभलब्धमिव मन्वानैः कैश्चिद्व्यतिरिक्तमित्युपेक्षणीयमेव । सिद्धान्ते हि गम्यमानाया एव व्यक्तेर्गावो गावः शुक्रो गौरिति च विभक्त्या शब्दान्तरेण च विशेषणं भविष्यति । मद्याः क्रोशन्तीति च । आह च —

जातेरस्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद् विवक्षति ।

नित्यत्वाल्लक्ष्यमाणाया व्यक्तेस्ते हि विशेषणे ॥

इति । धूमोऽयं ज्वलतीति न भवति । अनभिधानात् । न हि लोकाः पर्यनुयोक्तुमर्हति । यस्तु धैयात्याद् धूमशब्देनाग्निं लक्षयित्वा तथा प्रयुज्जति न तं निवारयामः । नन्वेवं प्रमातरि ज्ञातसम्बन्धे सति नैकदेशो विशेषित इति व्यापकैकदेशशो व्याप्यस्मृतिरनुमानमापद्यते । न त्वेतदिष्टम् । व्याप्याद्धि व्यापकज्ञानमनुमानम् । ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशस्येति सम्बन्धे स्यादपि विशिष्टैकदेशलाभः । तत्र हि ज्ञातसम्बन्धस्येति षष्ठ्या व्याप्य एव सम्बन्धी प्रतिपाद्यते । सर्वत्र हि व्याप्य एव हि षष्ठी दृष्टा । उच्यते । उक्तप्रमाभिर्नैकमलौकिकं किञ्चित् प्रमाणानां स्वरूपमुपवर्ण्यते । लौकप्रसिद्धमेव स्वपरीक्षाप्रतिपादनार्थं स्वरूपमनूयते । लोके हि नियाम्यैकदेशदर्शन एव नियामकैकदेशज्ञानमनुमानमिति प्रसिद्धमिति । असत्यपि हि विशेषणे विशिष्टैकदेशो लभ्यते । अपि चासन्निकृष्टेऽर्थ इति वदति । न च व्यापकदशस्ताहचर्यमात्रात् व्याप्यस्मृतिरसन्निकृष्टविषया । पूर्वप्रमाणानधिकार्याविषयत्वात् स्यते । व्याप्यादेव त्वनुभूतपूर्वविषयाद् व्यापकविशिष्टः पर्वतादिरवगम्यते । अत उपपन्नो विशिष्टैकदेशलाभ इति । यत् ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशस्येत्यत्र षष्ठ्या विशेषप्रतिपादनमुक्तम् । तदयुक्तं व्यापकादपि षष्ठ्युत्पत्तेः । भवति हि कृतकत्वमनित्यताया हेतुरिति व्यवहारः । व्यापिका चानित्यता कृतकत्वस्य । तस्मादविशेषितोपादानेऽपि व्याख्यानतत्सम्बन्धविशेषादेकदेशविशेषलाभो नानुपपन्नः । भवति हि 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न तु सन्देहादलक्षणम्' इति सूक्तं प्रमाता ज्ञातसम्बन्ध इति ।

द्वयं वा ज्ञातसम्बन्धमुपलब्धं परस्परम् ।

तस्यैकदेशशब्दाभ्यामुच्यते समुदायिनौ ॥ ३ ॥

व्याख्यानान्तराह — एकदेशीति । एकदेशौ हि नैकदेशिनन्तरेण स्वातामिति आक्षिप्तस्यैकदेशिनो युक्तमन्यपदार्थत्वम् ।

नन्वेवं ज्ञातसम्बन्धस्यैकदेशिनो च एकदेशस्तस्यैकदेशस्य द्वयं नादित्युच्यमाने स एव दर्शनोपसर्जनत्वादेकदेशस्यैकदेशिनः सम्बन्धस्सम्बन्धविशेषापेक्षस्य वा समानदोषः प्रसज्यते । यदेतदेवम् । यद्येकदेशव्यतिरेकजनिता षष्ठी स्यात् । इयं स्वेकदेशदर्शनव्यतिरेकजनिता षष्ठी तदपि परस्परया बाजपेयस्य रूप इतिवदेकदेशिनो भवत्येव । कः पुनर्यैकदेशी ज्ञातसम्बन्धः पक्षस्तपक्षो वा । न तावत् पक्षः ज्ञायमानसम्बन्धत्वात् । न च सपक्षः सिद्धत्वेनानुमेयत्वात् । नैव दोषः । व्याप्तिर्हि न सकृदर्शननिर्दिष्टा । भूयोभिस्तु दर्शनैः पूर्वपूर्वावगतसकलदेशकालविविक्तधूमवन्माश्रयाग्निमत्तया व्याप्तिरवधारिता । न पुनराश्रयाग्निदानीं वा धूमवानग्निमिति । अतः पक्षैकदेशिनोऽपि सामान्यतो धूमवत्ताप्राधिकसम्बन्धो ज्ञात इति स एव ज्ञातसम्बन्धः । सामान्यतो गृहीतेऽपि देशादिभेदेन प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानवत्तानुमानमत्यभिज्ञानमनुपपत्तमिति न प्रमेयाभावः । एकदेश्यैकदेशौ चाश्रयाश्रयिणावभियतौ । न पुनरवयवावयविनाविति द्रष्टव्यमिति ॥ १६ ॥

कर्मधारयसमासो पायगित्याह — कर्मधारयेति । अयमर्थः — ज्ञातधारयौ संबन्धयेति कर्मधारयोऽन्यम् । अत्र च पक्षे संबन्धविनि गम्ये समको नैकदेशता । कथं सम्बन्धाधारस्य सम्बन्धस्य सम्बन्धविनाशिकदेशौ । न हि परस्परधारस्य धूमस्यैकदेशो निरिः । आधेयमेव तु धूमस्तदेकदेशतया गम्यते । उच्यते । सपत्ताधारशेषेऽप्येकदेशवाचोयुक्तिः । यथा अवयव्याधारैरवयवभेदेषु च समुद्दिष्टमिति निरवयवम् ॥ २ ॥

द्वयं वाऽन्यपदार्थ इत्याह — द्वयं चेति । सम्बन्धग्रहणकाले परस्परसम्बन्धमुपलब्धं व्याप्यव्यापकद्वयं ज्ञातसम्बन्धमुच्यते, तस्य च स मुदायिनावेकदेशौ । यथा चैतदेवं तथा प्रागेवोक्तमिति । किं

मीमांसाशौकवार्तिकं काशिकाटीकोपेतम् ।

पुनः कर्मधारयपक्षे ह्यन्यपदार्थत्वे वा प्रमेयम् । न तावत् सम्बन्धसमुदायावेव । तयोः पूर्वमेवावगतत्वात् । अधुना च धर्मधर्मविभागेनानवगमात् । न चान्य एकदेशी । तस्यानुपादानात् । न चैकदेशाभ्यामाक्षेपः । सम्बन्धसमुदायनिराकाङ्क्षत्वात् । न च स्वतन्त्रैकदेशदर्शनात् स्वतन्त्रैकदेशान्तरे ज्ञानमनुमानं, सिद्धत्वात् । वक्ष्यति हि न धर्मनाशं, सिद्धत्वादिति । अत्राभिधीयते — अयमत्रार्थो ज्ञातस्य सम्बन्धस्य ज्ञातसम्बन्धस्य वा द्वयस्य कचिदेकदेशदर्शनात् तत्रैवैकदेशान्तरे पुद्गिरनुमानमिति । कुत एतत् । असन्निकृष्टग्रहणात् । न हि स्वतन्त्रैकदेशोऽसन्निकृष्टः । कचिदेव पर्वतादावेकदेशोऽसन्निकृष्टो भवति । तत्रानवगतपूर्वत्वादिति किमनुपपन्नमिति ।

कः पुनरत्र सम्बन्धोऽनुमानादभिव्यज्यते । अविनाभावस्तादात्म्य-तदुत्पत्तिनिमित्तक इति केचित् । एवं हि तैरुक्तम् ॥

“कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात् ।

अविनाभावनियमोऽदर्शनाच्च न दर्शनात् ॥”

इति । न हि विपक्षसपक्षयोरदर्शनाद् दर्शनाद्वाविनाभावसिद्धिः । तेनानियतस्यापि तत्र वृत्तेः सम्भवात् । किञ्चिद्विपक्षव्यावृत्त्या च सर्वविपक्षव्यावृत्त्यसिद्धेः । सर्वविपक्षाणां च युगपद् ग्रहीतुमशक्तेः । किन्तु जैन्यादौ सति धूमादेर्भावादसति चाभावात् तदायत्तस्वभावो धूमादिरिति विदितं तदविनाभावस्सिद्धयति । तत्कार्यस्य तन्मन्तरेणात्मलाभाभावात् । तदत्राशौ दर्शनमितरत्रादर्शनं तदुत्पत्तौ हेतुः । ततोऽविनाभावसिद्धिः । तादात्म्येऽपि तत्सिद्धिः तं विना भवतस्तादात्म्यानुपपत्तेः ।

नन्वेवंविधान्नयविरहिणो गन्धात् रूपरसादयोऽनुमीयेरन् । न च खलु तस्य रूपमात्मा । न च कारणमिति कथं ततस्तत्सिद्धिः । श्रूयतां यथा सिद्ध्यति । रसादेव हि स्वहेतावशाविध धूमादनुमीयमाने समसामग्रीकेन्धनविकारवद्रूपावगतिरिति नानुपपत्तिः । यथाहुः —

“एकसामग्र्यधीनस्य रूपादे रसतो गतिः ।

हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत् ॥”

इति । ननु युक्तेन्धनविकारे तस्य धूमास्य चैकाधिकारणत्वादवगतिः । न तु रूपरसावेककारणकौ । कारणरता हि कार्ये रसमारभन्ते । कारणरूपाणि च कार्ये रूपम् । तत् कुतस्त्वानुमानकारणता । नैककारणतयैकसामग्र्यधीनत्वम् । किन्तु रसाद् रसहेतुरनुमीयमानः प्रवृत्तिरूपजननशक्तिरूपोपादानकारणसहकृतोऽनुमीयते । तथापिधस्यैव कारणत्वात् प्रवृत्तिशक्तिना च कारणेन रूपं जन्यत इति रूपसिद्धिः । तादृशानुपपन्नम् यत् तावत् कार्यं कारणेन विना न भवतीति ततस्तज्ज्ञानमुक्तम् । तदयुक्तम् । कथं हि कारणेन विना कार्यमेव न भवति इत्येतदवोवसेयम् । तद्विज्ञा भवतो नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात् । ततश्च कार्येतैव हीयेत । उक्तं हि तैः —

“नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा हेतोरनुमानपेक्षणात् ।

अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसम्भवः ॥”

इति । अपेक्षातः कादाचित्कत्वमनपेक्षं तु सदसद्वा स्यात् । गगनशशविषाणवदिति चेत् । यथेवमन्योऽयं कार्यकारणभावात् स्वभावानियमः पदनपेक्षं तन्निर्णयं सदसद्वा भवतीति । यच्च रसाद्रूपावगतिरेकसामग्र्यधीनत्वादित्युक्तम् । तदप्ययुक्तम् । यद्यपि प्रवृत्तिशक्तिरूपोपादानकारणसहकृतो रसहेतुरवगतः स्वकार्याद्, रूपं तु कुतोऽवगम्यते । प्रवृत्तिसामर्थ्यात् कारणादिति चेत् । ननु नादो रूपस्य कार्यं नास्तीति कथं तदवगमे हेतुः । प्रवृत्तिशक्तेः कारणस्य कार्याव्यभिचारोदिति चेत् । न । तर्हि कार्यतदात्मनोरेवाविनाभावः कारणेऽपि (भावाद् ? भवेत्) । भवत्विति चेत् । न । अथेरपि धूमानुमानप्रसङ्गात् । अस्थिति चेत् । अतन्त्रं तर्हि कार्यत्वमनुमाने । स्यान्मतम् । न प्रवृत्तिसामर्थ्यात् कारणाद् रूपानुमानम् । अपि तर्हि रूपवद्रूपकारणसहकारिणा रसकारणेन रसो जन्यते । सहकारिकारणमपि सविशेषणं कारणमेवेति रसादितरेतानुगृहीतं कारणचक्रमनुपास्यत इति । तन्न । कार्यकारणयोर्योगपथाद्रूपकारणस्य तद्वतानुपपत्तिः । पारिक्लेप्याद् (दूष्याद् ?) रूपमेव सहकारीति वाच्यम् । तत्र च वृथा तत्कारणानुमानपरिश्रमः । रूपं सहकारीत्यपि नानिर्णीतरूपरसाविनाभावोऽनुपपत्तिमुत्सहते । प्रागेव तु तन्निर्णये वृथारूपतदेतत्सहकारित्वकल्पना ।

सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टान् लिङ्गधर्मस्य किरिति ॥ ३१ ॥

अपि चानुभवविरुद्धमेवेदम् । न खलु स्वरूपकस्य तत्त्वतः पुनानुसूत्रेण
रूपावगतिर्लौकिकानाम् । अपि तर्हि स्वरूपमोस्तादृशानिषात् सहसैव
रसाद् रूपमनुमीयते । अपि च कार्यकारणस्य तयोरेव बहुलपुनानुसूत्रेण
दृश्यते इत्यनादत्वं कार्यत्वमव्यभिचारे । तादात्म्यमपि देशाभावाप्रसङ्गादेय-
मेव । किं हि वृक्षात्मनि शिंशपात्वे विदिते येन प्रवर्तयते । किमिगत्वात् ।
ऐकात्म्येऽपि वस्तुनः काल्पनिको भेद इति चेत्, न तावदभिर्भावं वस्तु,
भावावग्रहाणां देशादिभेदेऽप्यवधिधानां सम्बन्धत्वात् । काल्पनिकभेदा-
श्रयत्वाच्चानुमानस्य वास्तव्यैकाल्पन्यमनङ्गम् । वृक्षव्यवहारोऽनुमीयत इति
चेद् कथमनात्मव्यवहारशिंशपात्वादनुमीयते । तादात्म्ये वृक्षद्वन्द्वानुमान-
प्रसङ्गात् । व्यवहारयोग्यतायाभ्येवमेवेति यत् किमिदं तत् एवमेव
वैशेषिकादिसमयसिद्धा अपि कार्यकारणभावादवच्छिन्नसम्बन्धप्रकाराः प्रत्युक्ता
वेदितव्याः । तेऽपि छनियतानुमानोत्पत्तिकारणम् । अस्तु तर्हि नियमो
चानुमानाङ्गम् । न । प्रमाणाभावादनवगतेः । न तावदापारजं प्रत्यक्षमस्याव-
धारणक्षमम् । ईक्षते खल्वयं विस्फारिताक्षस्त्वहसा महानसे धूममग्निना
सहितम् । न तु जानाति नियतोऽयमनेनेति । दुरविगमो हि सर्वभावानां
स्वभावानुयमः । न तमुज्ज्वलसहस्रं ज्ञातिं सहान्तोऽपि । न हि निर्वि-
कल्पकागोचरे विकल्पः प्रमाणम् । तत्पुनरस्वरत्वात् तस्य । स्यादेतत् ।
देशादिभेदेऽप्यव्यभिचारात् स्वभावानुयमोऽवधार्यत इति । केनावधार्यते
सर्वदर्शनानामनुयममात्रे व्यापारात् ॥

अथ पूर्वपूर्वज्ञानजनितभावनालक्षिकमनन्तमनुयममात्रं नियत इति
भवेत्यालोचनाज्ञानम् । ततो विकल्पाः प्रवर्तिष्यन्त इति । नैतदेवम् ।
इन्द्रियव्यापारसापेक्षं हि प्रत्यक्षम् । न च सहभावदर्शनादन्यत्र बहिरिन्द्रि-
यव्यापारः । न च बहिरिन्द्रियवेदेन तद्विरोधमन्तःकरणं प्रवर्तते । अपि
च निरूपितरूपा अपि भावां देशादिभेदेऽप्यव्यभिचारीऽनुमीयन्त इति न
स्वभावानुयमं प्रत्याश्रयितुं श्चितं प्रामाणिकानाम् । तदाहुः —

“देशकालादिरूपाणां भेदाद् भिन्नास्तु शक्तिषु ।

भावानामनुमानेन प्रसिद्धिरिति दुर्लभा ॥”

औत्पत्तिकपूत्रे अनुमानपरिच्छेदः ।

व्याप्यस्य गमकत्वं च व्यापकं गम्यमिष्यते ॥ ३२ ॥

यो यस्य देशकालाभ्यां समो न्यूनोऽपि वा भवेत् ।
तव्याप्यो व्यापकस्तस्य समो वाव्यवधिकोऽपि वा ॥ ३३ ॥
तेन व्याप्ये गृहीतेऽर्थे व्यापकस्तस्य गृह्यते ।

न ह्यन्यथा भवत्येवा व्याप्यव्यापकता तयोः ॥ ३४ ॥

इति तस्माद् वक्तव्योऽनुमानाङ्गभूतसम्बन्धः । अत आह —
सम्बन्ध इति । व्याप्तिर्हि साहित्यनियममपदिशति । तद्विशिनो ह्येकदेश-
सर्वादेशदेशान्तरे बुद्धिरुत्पद्यते, अतस्सामान्यवचनोऽपि सम्बन्धशब्द-
जातिनसमगिव्याहारादनुमानालक्षणग्रन्थे विशेषणरो भवति । उपरि
वासावधारणे प्रमाणं वक्ष्यत इति ॥ ३२ ॥

यदि ज्ञातसम्बन्धस्यानुमानं स तर्हि सम्बन्धो व्याप्य इत्युभयानु-
माने लिङ्गं स्यादत आह — व्याप्येति ॥ ३३ ॥

अत्र कारणमाह — यो यस्येति द्वयेन । सः — सम्बन्धदेशकालो
हि व्याप्यो भवति । पूर्व तावद् यत्रोभयोरपि धर्मयोर्व्याप्यव्यापकत्वम् ।
यथा परस्तादुदाहरिष्यते । उत्तरस्तु यथा धूमादिः, स हि प्रायेणाग्निदेश-
कालो भवति । सत्यपि चाग्नावभवंस्ततो देशकालाभ्यां न्यूनो भवति ।
तन्तावदेकदेशकालौ तावन्तौ नास्येति न्यूनत्वम् । अत एव चासावयो-
गिको न भवति । सकलतदीयदेशकालाव्याप्तेः । व्यापकस्तु समाधिके-
देशकालः । अत्रापि पूर्वोक्त एव पूर्वः । उत्तरस्तु यथाऽग्निरिव धूमस्य ।
यदि तस्य देशकालौ तावद् व्याप्योऽप्येव । असत्यपि धूमे भवन् देश-
कालाभ्यामधिकोऽप्यभिधीयते । यतश्चानयोरीदृशं स्वरूपं नान्यथा
नप्यव्यापकतात्मकता, तेन कारणेन व्याप्य एव गृहीते व्यापकस्य ग्रहणं
नति यदसौ तं विनापि न भवत्येव । न ह्यसावगिरिव धूमस्याग्नेदेश-
कालादिकस्यापि भवति । येन तं विनापि भवस्तं न गमयेत् । अग्नि-
यौवैविध इति नासौ धूमस्य गमको भवति । ननु चायं विशेषो

व्यापकत्वगृहीतस्तु व्याप्यो यद्यपि वस्तुतः ।
आधिक्येऽप्यविरुद्धत्वात् व्याप्यं न प्रतिपादयेत् ॥ ७ ॥

विस्पष्टं दृष्टमेतच्च गोविषाणित्वयोर्मितौ ।
व्याप्यत्वाद् गमिका गानो व्यापिका न विषाणिता ॥ ८ ॥

ज्ञातसम्बन्धशब्दाच्चावगम्यते । स ि सम्बन्धज्ञानमात्रमज्ञतया दर्शयति,
न व्याप्यतामिति कुतो विशेषलाभः । उक्तमत्र लौकिकलक्षणानुवा-
देनापरीक्षाप्रतिपादनार्थमिदं भाष्यम् । लोके च व्याप्यैकदेशदर्शिन एव
व्यापकज्ञानमनुमानमिति सिद्धम् । नह्यन्यथेति चापकृत्य पूर्वेण योज-
यित्वा तेनेति तदुपजीवनेन व्याख्येयमिति ॥ ६ ॥

ननु व्यापकादपि व्याप्यमवितिर्दृष्टा । अनित्यत्वादिव कृतकत्वस्य ।
भवति हि भावानामनित्यत्वात् कृतकत्वानुमानम् । व्यापकं चानित्यं
कृतकत्वस्य । अतो व्यापकं गम्यं व्याप्यं गमकमित्यव्यापकमत आह —
व्यापकत्वेति । अयमभिप्रायः । तस्य व्यापकस्य गमकत्वम् ।
न तु व्यापकत्वगृहीतस्य । तेन हि रूपेण गृहीतोऽसौ व्याप्याद् देश-
कालाधिक्येऽपि न विरुध्यते । न चाधिकदेशकालः प्रतिपादको भवति ।
तं विनापि भावादित्युक्तमेव । ननु व्याप्यतापि तस्यास्ति । अस्तु ना-
वस्तुतस्तत्तु रूपं न गृहीतमिति कथं गमकत्वम् । अवगते तु तादृष्ये तेन
गमकत्वं न व्यापकतया । अतो व्याप्यतैवानुमानाङ्गं न व्यापकतो
सूक्तमिति ॥ ७ ॥

व्याप्यत्वमङ्गं न व्यापकत्वमित्येतदेवाऽङ्गीर्णोदाहरणेन दर्शयति —
विस्पष्टेति । यत्र व्याप्यव्यापकभावो न सङ्गीर्यते, तत्र विस्पष्टमेक-
दुपलक्षितम् । यथा व्याप्यं गमकं व्यापकं गम्यमिति । गोविषाणित्वयो-
र्व्याप्यं गोत्वं व्यापकं विषाणित्वमनुमापयति न तु विषाणिता गोत्वम्
व्यापिका हि सा । मितौ — अनुमाने । गोविषाणित्वयोरयं गम्यगमक-
वेको दृष्ट इत्यर्थः ॥ ८ ॥

तेन यत्राप्युभौ धर्मौ व्याप्यव्यापकसम्मतौ ।
तत्रापि व्याप्यतैव स्यादङ्गं न व्यापिता मिते ॥ ९ ॥

तेन धर्म्यन्तरेष्वेवा यस्य येनैव यादृशी ।
देशे यावति काले वा व्याप्यता प्राङ्निरूपिता ॥ १० ॥

एवमसङ्ख्ये गम्यगमकविवेकाद् यत्रापि व्याप्तिसङ्गतो भवति तत्रापि
व्याप्यत्वमेव गमकत्वे कारणमिति निष्कृत्य इत्याह — तेनेति ॥ ९ ॥

ननु व्याप्तिरनुमानाङ्गमित्युक्तम् । कस्य पुनरियं संयोगिनस्समवायिन-
सम्बन्धिसम्बन्धिनो वा । न ह्यत्र व्यवस्थानुपलभामहे । सर्वेषामप्यनुमाप-
कत्वात् । तद् यदि संयोगी व्याप्यः । रसाद्रुपानुमानं न स्यात् । अथ
धर्मवाची धूमादग्न्यनुमानम्, सम्बन्धिसम्बन्धिनश्च पित्रोर्ब्राह्मणत्वात्
पुत्रस्य ब्राह्मणत्वानुमानमित्यादि दर्शयितव्यम् । अपि च व्याप्तिरित्यन्वयो-
ऽभिधीयते । उपश्लेष इति यावत् । न चासौ भूमौ प्रतिष्ठितेनाग्निना
गगनगतस्य धूमाग्रस्य सम्भवति । न च भूमिष्ठां शङ्खुच्छायां दिवि वर्तमानः
शङ्खोदयोऽन्वेति । व्याप्तिश्च कस्यचित् केनचिद् भवन्ती देशतो वा स्यात्
कालतो वा । पूर्वस्मिन् कल्पे भाविनस्सवितुरुदयस्याद्यतनार्कस्यैवोदयात्
यद्येयमानतत्क्रम्यानुमानं न स्यात् । परस्मिन् धूमादग्न्यनुमानमित्यादि
पर्यनुयोक्तव्यम् । अत आह — तेनेति द्वयेन । येन खल्वपि विवक्षिता-
वान्तरविभागं व्याप्यतामात्रमनुमानाङ्गम्, तेन कारणेन यस्यैव संयोगादीना-
मन्यतमस्य, येनैव तेषामन्यतमेन, यादृशी-उपश्लिष्टेनतरेण वा व्याप्यता
प्राप्यगता, सेवानुमाने कारणं भवति । ननुपश्लेषो व्याप्तिः । उक्तं हि — “सम्ब-
न्धनियमोऽसावि”ति । स चानुपश्लिष्टेनापि भवति । यो हि यस्मिन् सति
भवति, असति च न भवति, तेन नियम्यत इत्युच्यते । किमत्रोपश्लेषेण ।
न चात्र देशादीनामन्यतमविवक्षा । यावति हि देशे काले वा वर्तमानस्य
यस्य व्याप्यता निरूपितपूर्वा, यावद्देशकालभाविना व्यापकेन तस्य व्यापका-
गस्य तावत्येव देशादौ वर्तमानस्य स व्याप्यांशस्तादृगेव, गगनादिवर्ति-
धर्म्यन्तरे दृष्टान्तधर्म्यपेक्षया साध्यधर्मिणि दृष्टस्सन् प्रतिपादको भवति ।

तस्य तावति तादृक् स दृष्टो धर्म्यन्तरे पुनः ।

व्याप्यांशो व्यापकांशस्य तथैव प्रतिपादकः ॥ ११ ॥

भूयोदर्शनगम्या च व्याप्तिः सामान्यधर्मयोः ।

ज्ञायते भेदहानेन क्वचिच्चापि विशेषयोः ॥ १२ ॥

(नियमो) ह्यनुमानाङ्गम् । स च सर्वेषामविशिष्ट एव किमवान्तरविभागेन । देशे यावतीत्यनतिदूरमधिरूढस्य धूमादेर्दूरतरवर्तिनोऽपि नदीधूस्य व्याप्तिं दर्शयति । शङ्कुच्छायायाश्च नितान्तं (दूर)वर्तिना ऋक्षोदयेन । यावति काल इति च भाविनस्सवितुरुदयानुमानादावपि व्याप्तिं दर्शयतीति ॥ ११ ॥

नन्वस्यां व्याप्तौ न किञ्चित् प्रमाणमस्तीत्युक्तमत आह — भूयो-दर्शनेति । कथं पुनर्भूयोदर्शनगम्या व्याप्तिः । किं हि तत्र प्रत्येकमेव भूयांसि दर्शनानि प्रमाणमाहोस्विद् दर्शनसङ्घातः पूर्वतन्दर्शनाहितसंस्कारसचिवमन्तिमं प्रमाणं वा भूयोदर्शनप्रभवम् । तत्र न तावत् प्रत्येकसन्दर्शनसमधिगम्या व्याप्तिरित्यवसितमेव । नो खल्वस्य सहस्राभि-धूमावमिशरणे विष्टोकयमानस्याग्निना व्याप्तौ धूम इति मतिराविरस्ति । न चाननुभूतमविकल्पकेन सविकल्पकेनापि विषयीक्रियते । न चानेक-दर्शनारब्धो दर्शनसमुदायः कश्चिदास्ति, तस्य दर्शनातिरेकेणाभावात् । निरुद्धानागतप्रत्युत्पन्नानां चासंहन्यमानत्वात् । पुरस्तन्नानेकदर्शनाहितसं-स्कारसहायमन्तिमं तु दर्शनं कतरत् प्रमाणमिति चिन्तनीयम् । न तावत् प्रत्य-क्षम् । तद्वि द्वेधा विभक्तम् । आलोचनाज्ञानं तत्प्रभवं च विकल्पसम्भिन्नम् । न तावत् पूर्वं व्याप्तेरवधारणे समर्थम् अप्रतिसन्धानात् । व्याप्तिश्चायमेनेन प्रतिबद्ध इति प्रतिसन्धानात्मकत्वात् । न च तदनपेक्षमुत्तरमात्मानं लभते । यच्चैदं संस्काराणां साचिव्यम्, इदमपि न चतुरश्रम् । संस्काराः खलु यद्वस्तुरूपोपलम्भसम्भावितमात्मानो भवन्ति, तत्रैव स्मृतिमात्रमाद-धति । न पुनरर्थान्तरग्रहणाय कल्पन्ते । प्रत्यक्षे च व्याप्तिप्रमाणे कथमत-द्विषयाणां व्याप्तिसिद्धिः । भवति हि यथायथं दृष्टानुमितश्रुतेश्च कर्म-फलेभ्यः पुंविशेषेषु वैदिककर्मानुमानम् । न च तत्तत्कर्मनियमस्तस्य तस्य पश्चादेः फलस्यापरोक्षमीक्ष्यते अतीन्द्रियत्वात् । यच्चैदमध्वरे

चितते वैदिकादङ्गात् प्रधानाच्चापूर्वानुमानम्, तदपि न स्यात् । व्याप्यव-धारणे प्रमाणाभावात् । भेषाभावाच्च वृष्ट्यभावानुमानमित्यादि दर्शयि-तव्यम् । अतो न तावत् प्रत्यक्षा व्याप्तिः । न चानुमानिकी । प्रमाणा-भावादेव तदधीनात्मलाभस्य तस्यानुपपत्तेः । शब्दस्त्वनागतोत्पादभावविषयो न सिद्धव्याप्तिकलस्ये प्रभवति । उपमानमपि प्रमाणान्तरप्रसिद्धवस्तु-सादृश्यमात्रविषयं न वस्तुनस्सत्तां प्रमिणीति । अर्थापत्तिरप्यन्यथानु-पपद्यमानार्थविषया दर्शनप्रभवा । न च सहितावधारितयोरसत्यां व्याप्तौ किञ्चिदनुपपन्नं नाम ॥

ननु कार्यता नोपपद्यते । कथं हि कार्यमसति कारणे भवति । भूयो-दर्शनसमाधिगम्यं च कार्यत्वमिति भूयोदर्शनप्रसूतकार्यत्वावगमान्वधानुप-पत्तिप्रमाणिका कारणव्याप्तिसिद्धिः । कथमिदानीमकार्यकारणभूतेषु व्याप्ति-स्तेत्यति । भूयांसि दर्शनान्येवासत्यां व्याप्तौ नोपपद्यन्ते इति चेत्, किं हि तेषां व्याप्तिमन्तरेण न सम्भवति स्वरूपं, तावच्च कारणसामग्रीकं हि वस्तिदम् । स्वगोचरप्रकाशनमपि स्वत एव विषयस्यापि स्वप्रमाणपरि-च्छिन्नस्य न किञ्चिदनुपपन्नं पद्यायः । न चासौ प्रमाणान्तरेण प्रतिहन्त्यते । यन्नोपपद्येत । न च भावस्वरूपा व्याप्तिरभावेन प्रमीयत इति साम्प्रतम् । तत्रासावभावप्रमाणिका न स्यादेव ॥

स्यान्मतम् — केयमन्या धूमस्याग्निना व्याप्तिरिति निवृत्तेः । सा चाभावरूपत्वादभावेन प्रमीयत इति युक्तमेव । तत्र । वस्तुरूप-त्वात् । वस्तुरूपो हि स्वभावो धूमादेः केनचिन्नियतः । इतरथा व्या-वर्तते खल्वयं शशविषाणाभावादपीति शशविषाणेनापि नियम्येत । कथमसता नियम्यत इति चेत् । को दोषः । व्यावृत्तिर्हि नियमः । सा चास्तीति । किं शशविषाणस्य सत्त्वासत्त्वान्याम् । यदि मते विपक्षव्यावृ-त्तिर्विद्यते इति । कोऽयं विपक्षो नाम । यो हि येन नियम्यते तस्य तत्परिपक्षो विपक्षः । व्याप्यते च शशविषाणेन तदभावाज्जिह्वतो धूम इत्यनभिरिव तदभावोऽपि विपक्ष एव । अपि चाशेषविषयाणामुपलब्ध्य-योग्यत्वाच्च तेभ्यो निवृत्तिरभावेन शक्यतेऽवगन्तुम् । योग्यप्रमाणाभावो

ह्यभावे प्रमाणमिति वक्ष्यते । अतो न किञ्चिद् व्याप्ती प्रमाणम् । मानसमिति चेत् । न । बहिरस्वातन्त्र्यात् । तत्रैतत् स्याद्—यद्यपि बहिरिन्द्रियाण्यती-
तानागतादिभिर्भावभेदैर्व्याप्तिं ग्रहीतुमसमर्थानि, मनस्तु सकलातीतादि-
विषयपरिच्छेदसाधारणं प्रतिषेद्धसामर्थ्यं क्वचिदिति तदवलभाविना प्रत्यक्षेण
व्याप्तिर्ग्रहीष्यत इति । तच्च नैवं, बहिरस्वातन्त्र्यान्मनसः । नो खल्वपि
बहिर्विषयबोधे मनस्स्वतन्त्रमिति वर्णितम् । तथाहि, मनसस्तार्थमि-
त्यत्र । स्वतन्त्रे हि बहिरिष्यमाणे मनसि सर्वस्वदर्शी स्यात् । संस्कारतो
व्यवस्थेति चेत् । न । स्मृतिहेतुत्वात् । तत्रैतत् स्यात्—यद्यपि कवल-
मस्वतन्त्रं मनो बहिर्विषयावधारणे, तथापि पूर्वपूर्वानुभवजनितसंस्कारसनायं
बहिरपि वर्तियते चक्षुराद्यनुग्रहीतमिव रूपादौ । अतो नान्यवस्था । तच्च
नैवम् । स्मृतिहेतुत्वात् । स्मृतिमात्रेहेतवो हि पूर्वानुभवप्रभावितासंस्कारा
नोत्सहन्ते मनसो बहिरवग्रहेऽनुग्रहमाधातुम् । स्मृतिविषयान्तराणामपि
ग्रहणप्रसङ्गात् । अस्ति हि तत्रापि स्मृतिहेतुसंस्कारः । स चेद् ग्रहणे
व्यचिन्मनसस्सहायी भवतीति किं न स्मृतिविषयान्तराण्यपि ग्राहयतीति
यत् किञ्चिदेतत् ॥

यस्तु वदति—साहित्यमग्निधूमयोस्सम्बन्धः । स च प्रथम-
समधिगमसमय एव संविदितः । अनवाच्छिन्नदेशकालश्चाग्निधूमयोस्सम्बन्धो
भासते । न हीदानीमत्र वा तयोस्सम्बन्ध इति भवति मतिः । अपि
तर्हि सन्निहितवर्तमानयोरेवेदन्तया प्रतिभासमानयोर्देशकालौ सम्बन्धश्च
तयोर्विशेषणमिमौ सम्बन्धौ । नेदानीमत्र वा सम्बन्ध इति । तदेव-
मनवच्छिन्नरूपः स्वाभाविक एव संबन्धः सिद्धो भवति । स्वाभाविकत्वे च न
व्यभिचाराशङ्कोपपत्तिरती । किमिदानीमनङ्गभूतमेव भूयोदर्शनम् । नानङ्गम् ।
अङ्गं त्वौपाधिकाशङ्कानिराकरणेन । वदति हि धूमेन संयुक्तसंवेदितोऽपि
कदाचिद्भिधूमो दृश्यते । तत्राद्रेः धनान्दिरूपाधिरनुप्रविशति । न तु स्वा-
भाविकोऽग्नेधूमेन संबन्ध इति निश्चीयते । तददर्शनाच्च धूमेऽपि भवति
शङ्का । कदाचिदौपाधिकः पावकेनास्यापि संबन्ध इति । सा भूयोदर्शनेन
निवर्त्यते । बहुशोऽपि दृश्यमानस्य धूमस्य नाग्निसंबन्धे कश्चिदुपाधिकरूप-
लभ्यते । शरत्तरेनापि चान्विष्टो न दृष्ट उपाधिर्नास्तीति निश्चीयते । तदेवं

धूमसात्रानुबन्धयिरिति सिद्धं भवति । ततश्चानौपाधिकस्य न व्यभिचारा-
शङ्केति । स वक्तव्यः किमिदानीं साहित्यमात्रमनुमानाङ्गं तन्निष्पन्नो वा । यदि
साहित्यमात्रं तत्तर्हि प्रथमदर्शन एव समधिगतमिति पुनर्धूमदर्शनोऽविदित-
व्याप्तेरप्यनुमानं स्यात् । अथ तन्निष्पन्नः, तस्यैवेदं प्रमाणमनुश्रियते कुत-
स्सिध्यतीति । न हि प्रथमदर्शनोऽयमनेन विनियत इति मतिराविर्भवन्ती
दृश्यते । अनवाच्छिन्नदेशकालतयावगतसंबन्धः स्वाभाविको भवति, ततो
नियम इति चेत् । स तर्हि तथाविधः प्रथममेवावगत इति भूयोदर्शनं
नोपक्षेत । तथा दृष्टस्याप्यग्नेधूमसंबन्धो व्यभिचरति । तददर्शनाच्च धूमेऽपि
व्यभिचाराशङ्का जायते । तन्निराकरणाय सकृदर्शनापेक्षेति चेत्, यद्यनव-
च्छिन्नस्यापि देशतः कालतो वा कदाचित् कस्याचिद् वियोगो दृश्यते ।
कस्तर्हि इतरत्रापि समाश्वासः । नन्विदमाशङ्का भूयोदर्शनेन निराक्रियत
इत्युक्तम् । कथं निराक्रियते । यदा शतशोऽपि धूमवानग्निरवगतो विधूमो
दृश्यते । न चात्र प्रतिनियमः इयदभिर्दर्शनैरव्यभिचारः सिध्यति इति ।

ननु धूमस्याप्यग्निसंबन्धे न कश्चिदुपाधिरुपलभ्यते अग्नेरिव धूम-
संबन्धे । अतः कथमसौ सत्यपि धूमे न भविष्यति । न । देशादरेवोपाधित्वेन
शङ्क्यमानत्वात् । असौ धूमसंबन्धव्यभिचारमुपलभ्याशङ्कते—कदाचिद्
धूमस्याप्यग्निसंबन्धे देशकालाद्युपाधिः स्यादिति । दृष्टं हि कचिद् देशे
खजूरानां पिण्डखजूरफलत्वम् । वृक्षिकदंशनस्य च मरणकारणत्वम् । तद्देशा-
न्तरे न भवति । तद्वत् धूमोऽपि जातु जायेतान्तरेणापि हुताशनं
क्वचिदिति शङ्कमाना न तस्य नियममग्निनाऽध्यवस्यन्ति शतांशेनापि ।
विपश्चाद् व्यावृत्तिश्चङ्क्यमाना अनुमानोदयं प्रतिबध्नातीति कतरचेदं प्रमा-
णम्, अनौपाधिकोऽग्निधूममात्रानुबन्धीति । न तावत् प्रयत्नम् ।
साहित्यमात्रोपक्षीणत्वात् । नानुमानम् । तस्यासत्यां व्याप्तावसम्भवात् ।
व्याप्तिसिद्ध्यर्थं चापरापरानुमानकल्पनायामनवस्थापातात् । प्रमाणान्तराणि
निराकृतपूर्वाण्येव । अतो व्याख्येयमनुमानाङ्गसम्बन्धावधारणे प्रमाणम्,
तद् व्याख्यायते ।

इदं तावत् प्रमाणाभाववादी वक्तव्यः । किं खलु व्याप्तिगोचरं ज्ञानं न जायत एव, सन्दिग्धं वा जायते, विपर्येति वा । त्रेधा हि परीक्षकैरप्रामाण्यं विभक्तम् । प्रकारान्तरासम्भवात् । न तावदाद्यः पक्षः । संविद्व्यवहारविरोधात् । दृश्यते हि बहुलं धूममश्रावुपलभमानोऽयमनेन नियत इत्यवधारणपुरस्सरं ततोऽग्निमनुमाय तदनुरूपं व्यवहरमाणः । तन्ना- सत्यां व्याप्तिसंवितावुपपद्येत । व्यवहारदर्शनादेव संशयविपर्ययो निरा- कार्यो । ताभ्यामेवंविधव्यवहारासम्भवात् । अतो न तावदप्रामाण्यम् । प्रामाण्यं तु षोडा विभज्यते । तद् यथायोग्यं कस्यचित् कस्याश्चित् व्याप्ति- संवित्तौ व्यवस्थापयामः । ययैव तावद् धूमस्याग्निना व्याप्तौ प्रत्यक्षस्य । न हीह प्रमाणान्तराणि सम्भवन्तीति वर्णितमेव ॥

ननु प्रथमदर्शनेऽनवगमात्प्रत्यक्षासम्भवोऽप्युक्त एव । अत एव भूयोदर्शनावगम्यत्वम् । ननु तान्यपि विकल्प्य दूषितानि प्रत्येकसाहि- त्ययोरसम्भवात् । सत्यम् । न प्रत्येकं व्याप्तिरवगम्यते । न च दर्शनानि संहन्यन्ते । प्राचीनानेकदर्शनजनितसंस्कारसहाये चरमे दर्शने चेत्तसि चकास्ति धूमस्य वह्निनित्यतुस्त्वभावत्वं, रत्नतत्त्वमिव परीक्षमाणस्य, शब्दतत्त्वमिव व्याकरणस्मृतिसंस्कृतस्य, ब्राह्मणत्वमिव मातापितृसम्बन्ध- स्मरणसहकृतस्य, तैलाद् विविक्तमिव विलीनाज्यं रसगन्धसहकृतेन्द्रियस्य । न ह्येतत् सर्वमापातान् प्रतिभातमिति परस्तादपि भासमानमन्यथा भवति । न च प्रमाणान्तरत्वमापादयति । ननुक्तं न स्मृतेरन्यत्र संस्कारा व्याप्तिर्यन्त इति । केन वा संस्काराणां स्मृतेरन्यत्र व्यापार उपेयते । स्मारयन्त एव तु ते पूर्वपूर्वावगतमग्निसम्बन्धं धूमस्य व्याप्तिरसंविदं जनयितुमभिप्रवृत्तस्ये-न्द्रियस्य सहायीभवन्ति । आन्तरालिकस्मृतिव्यवहितमपि चेन्द्रियसम्बन्धा- नुसारि प्रत्यक्षमिति वर्णितम् । इन्द्रियसम्बन्धफलापरोक्षावभासानुसारात् । न च यत् सहसा न प्रतिभाति तत्त्वश्चादपि प्रतिभासमानं प्रत्यक्षतां जहाति । यथोदाहृतेश्वेव तावत् ब्राह्मणत्वम् ।

ननु न तावदापातजं प्रत्यक्षं व्याप्तौ प्रमाणमिति भणितम् । तत्पूर्वकं च सविकल्पकमिति कथं तस्यापि प्रामाण्यम् । अस्ति वा ब्राह्मणादि-

प्रत्यक्षे निर्विकल्पकावस्थायां वृद्धादाविव नरान्तरविविक्ताकारप्रतिभासः । येन परस्तात् सविकल्पकं प्रवर्तते । यथा तु तत्र पिण्डमात्रदर्शिनः स्मृतयो- निसम्बन्धस्य ब्राह्मणोऽयमिति प्रत्यक्षं जायते, एवमिहापि वतुशोऽग्नि- धूमदर्शिनोऽन्तिमे दर्शने निर्विकल्पकावृत्तधूमस्त्वक्षणस्याग्निना नियतोऽय- मिति धूमस्त्वभावगोचरं प्रत्यक्षम्, एतावदेव सविकल्पकस्य निर्विकल्पक- पूर्वत्वम्, यत्तज्जन्मपूर्विका प्रवृत्तिः, संज्ञादिस्मरणार्थं हि तत् प्रथममर्थ्यते । तच्चेह व्यक्तिदर्शन एव पूर्वसंस्कारोद्बोधात् सिद्धमिति नावश्यमनयो- स्तमानविषयता । अत एव तैलविविक्तविलीनाज्यबोधे तैलमिदमिति विपर्य- स्यतो गन्धसहकृतेन्द्रियस्य (स)विकल्पकप्रत्यक्षत्वासिद्धिः । न हि तत्रा- सङ्गीर्णा घृताकारा संविदासीत् । तैलमिदमिति विपर्ययात् । अतः परस्तादेव सहकारिवशात् निर्विकल्पकोपदर्शितव्यक्तिविषयं घृतमिदमिति सविकल्पकं प्रत्यक्षमाविरस्ति । एवमिहापि न दोषः ।

किं पुनरिह सविकल्पकेन विषयीक्रियते । नियतोऽयमनेनेति नियमः । अस्य हि बहुलं धूममश्रावुपलभमानस्यानश्रौ च व्यतिरेक- मन्ते भवति विमर्शः — अपि स्याद् व्याप्तोऽयमनेनेति । कथमपरथा जाङ्गलादिभेदभिन्नानेकदेशपरित्यागेन सायमादिभेदभिन्नानेककारूपरिहारेण च तृणदारुगोमयेन्धनादिसमवधानविशेषं प्रत्यनादृतोऽग्निमेवानुधावत्यनश्रौ च न भवति । ततः परं च यथाग्निधूमभास्वरत्वादिपरित्यागेनापि (हु ? कु) ब्रूलालातादौ वर्तमानोष्णत्वमजहत् तन्नियतो भवति । एवमग्निना धूम इत्यपरोक्षनिश्चयो जायते । यत्तु देशान्तरादौ व्यभिचार इति, तन्न तावद् दृष्टपूर्वं नापि श्रुतमिति नाशङ्कामधिरोहति । एवमपि तु शङ्कमानस्य सर्वप्रमाणेष्वनाश्रयासः कचिद् व्यभिचारदर्शनात् । यत्त्वधारितोऽपि स्वभावविषयो देशान्तरादावन्यथा भवति वृश्चिकादेरिति । तन्न । अवा- न्तरजातिभेदात् । न हि यद् येन नियतमवगतमवाधितं च तदन्यथा भवति । अवान्तरजातिभेदात् शक्तिसदसद्भावाकृता कार्यव्यवस्थेति न कचिद् व्यभिचारः ।

ननु अनुमानमेव किं नेप्यते । यदौपाधिकं तद् व्यभिचारति । अधिरिव धूमम् । न च तथा धूमोऽग्निमित्यनौपाधिक इति । भवत्येवम् ।

अव्यवस्था तूपस्थिता । अर्थापत्तिस्तर्हि भवतु । इदमेव चाग्नौ दर्शनमनग्नौ
चादर्शनमनुपपद्यमानमग्निना नियमं प्रतिपादयति । किमत्र नोपपद्यते ।
दर्शनं तावत् तत्र भवतीत्येतावत्तैवोपपन्नम्, न हि यदेकत्र भवति तेनान्यत्र
न भवितव्यम् । अन्यत्र भवतोऽदर्शनमनुपपन्नमिति चेत् । न । विप्रकृष्टा-
नामन्येषामप्यसन्निकर्षोददर्शनोपपत्तेः । सन्नित्तिष्वनग्नौ दर्शनमनुपपन्न-
मिति चेद् अभावादुपपत्तेः । तेषु ह्यसौ नास्त्येव, कथमुपलभ्यते ? भ्येतं ।
तत्र सताप्यन्यत्रापि न भवितव्यमेवेति किमत्र प्रमाणम् । अतो दर्शनादर्शन-
सहकृतेन्द्रियस्यैव वस्तुस्वभावावधारणमपरोक्षं जायत इत्येवं समर्थनीयम् ।
नन्वेतदेव न विन्नः । कीदृशोऽसौ वस्तुनः स्वभावोऽवधार्यत इति । उक्त-
मसकृद् धूमोऽग्निना नियत इति । एतदुक्तं भवति—यदा यत्र धूमस्तदा
तत्राग्निरिति ।

ननु सन्नित्तिवर्तमानदेशकालमात्रसम्बन्धोऽस्तु प्रत्यक्षः । अना-
गतादिसम्बन्धस्तु कथम्, अतिप्रसङ्गो हि तथा (सति) स्यात् । न । सन्नि-
हितरूपमात्रोपलम्भात् । रूपमेव तु तादृशं धूमादीनां यदेवमुन्नीयते,
स्थिरमिव रूपं कुड्यादीनाम् । अस्ति हि तेषु विद्युदादिविलक्षणकालान्तर-
स्थाविरूपप्रकाशः । सन्नित्तिवान्तरसम्बन्धो न प्रत्यक्ष इति तद्रूपमप्रत्यक्षं
भवति । अप्रत्यक्षे हि तस्मिन् नेदं रजतमिति पूर्वानुभूतरजतवाधो न
स्थाद्, भिन्नविषयत्वात् । स्वकाले हि पूर्वविज्ञानेन रजतं विषयीकृतं न
भविष्यद्वाधकज्ञानक्षणे इति कथं तत्राप्रसक्तं बाध्यते । कालान्तर-
सम्बन्धोऽपि तेन रूपेण पूर्वज्ञानावधारितं भविष्यज्ज्ञानकालमपि व्याप्नो-
तीति भवति समानविषयतामासाद्य बाधः ।

ननु यद् वस्तुनो रूपं तत्परानपेक्षयवगम्यते, अग्निरिवोष्णत्वम् ।
न च धूमस्यागृहीतप्रतिसम्बन्धिना तद्रूपमवगम्यत इति कथं तत्तुल्यत्वम् ।
मैवम् । सम्बन्धो ह्यसौ, कथयनवगते प्रतिसम्बन्धिन्यवलीयते । यथाह—

‘नियमो नाम सम्बन्धः स्वभतेनोच्यतेऽधुना’ ।

इति । अतो यदेतदग्निना धूमस्य नियतत्वं भावात्मकाभिद् तत्प्रत्यक्षेणाव-
गम्यत इति किमनुपपन्नम् । यथा चानग्निसिन्धुत्तिर्नि नियमः तथा वर्णितमेव ।
विपक्षव्यावृत्त्या तु विधिरूप एव नियमः परीक्षकैर्व्याख्याय परेभ्यः प्रति-

कृत्तिकोदयमालक्ष्य रोहिण्यासत्तिकृतसिन्धु ।

पाक्षे । ननु नियम्यत्वमपि कर्मकारकत्वं, तच्च शक्तिरूपं कथं प्रत्यक्षम् ।
न । कारकान्तरप्रत्यक्षबहुपत्तेः । कारकान्तरशक्तयोऽपि हि न प्रत्यक्षाः,
अतोऽस्त्येव शक्तिप्रत्यक्षत्वे कारकं प्रत्यक्षमेवेतिव्यम् । एवमिहापि नियम्यः
प्रत्यक्षो भविष्यतीति किमनुपपन्नम् । अतस्सिद्धं तावत् प्रत्यक्षत्वम् । आग-
मिकेषु चार्थेषु तस्य तस्य फलस्य तेन तेन वेदवेद्येन कर्मणा समन्वयात्,
कर्मान्तरान्वयस्य चानवगमाद् अनेनैव कर्मणेदं फलं व्याप्तमिति शास्त्रादव-
गम्यते । नियतसाध्यत्वावगमात् । मेघाभाववृष्ट्यभावयोश्च स्वतन्त्राभावप्रती-
त्यसम्भवाद् आवयोरेव कथञ्चिद् व्याप्तिरित्येदं नम् । मेघाभावो नाम नभस
एवावस्थाविशेषः । जलधरनिरोधनिर्मुक्तस्य निर्वातास्तमितमहार्णवप्रतीकाश-
माकाशस्य वपुस्संलक्ष्यते । वृष्ट्यभाव इति च पृथिव्या एव निविडकठोर-
पाण्डुरादिभावः । तच्च रूपमुभयस्यापि प्रत्यक्षसमविगम्यमेवेति तदेव
तत्र व्याप्तिप्रमाणम् । एवमन्यत्रापि दर्शयितव्यमिति । भवतु तावदन्यद्
व्याख्यास्याम इति समविगतं तावद् व्याप्तेस्वरूपं प्रमाणं च । इदं तु
चिन्तनीयम् । कस्य केन व्याप्तिरिति । न होक्त्र विदितावभिधूमविशेषो
प्रदेशान्तरे दृश्यते । यत् तयोरेकस्यैकेनान्वयव्यतिरेकसमविगम्या व्याप्ति-
र्भवेत्, अतो वाच्यं व्याप्तिरधिकरणम् । अत आह — सामान्येति । सत्यं
न विशेषयोर्व्याप्तिः, सामान्यात्मनोरेव तु कस्यचिद् धर्मिणो धर्मयोस्तत्त-
द्भेदपरित्यागेन व्याप्तिरवगम्यते धूमाकृतिरग्न्याकृत्या नियतेति । अतो न
कथिद् दोष इति । इदं तु प्रायिकम्, स्थायिनोस्तु विशेषयोरपि क्वचिद्
व्याप्तिर्भवत्येवेत्याह — क्वचिदिति ॥ १२ ॥

अत्रैवोदाहरणमाह — कृत्तिकोदयमिति । यत्र हि कृत्तिकोदयं
दृष्ट्वा रोहिण्यासत्तिः कथ्यते—अनन्तरमुदेष्यति रोहिणीति, तस्मिन्नुमाने-
विशेषस्यैव विशेषेण व्याप्तिः । न हि तयोस्तामान्यमास्ति । व्यक्तिभेदे
प्रमाणभावात् । प्रत्यभिज्ञायते हि सैवेयं कृत्तिका, सैवेयं रोहिणीति ।
कथमन्या भविष्यति । अतस्सिद्धं विशेषयोरैवात्र व्याप्तिरिति ।

यदि तर्हि व्याप्तिरनुमानात्, अस्ति स्वत्वज्ञौ हिंसात्वस्या-
धर्मत्वेन बाह्यहिंसास्वित्यतः कृतावपि हिंसात्वादधर्मत्वमनुमीयते । तत्र च

व्यासेश्च दृश्यमानायाः कश्चिद् धर्मः प्रयोजकः ॥ १३ ॥

अस्मिन् सत्यमुना भाव्यामिति शक्या निरूप्यते ।

अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः ॥ १४ ॥

तैर्दृष्टैरपि नैवेष्टा व्यापकांशावधारणा ।

ये तु तानपि विस्त्वब्धं साध्यासिद्ध्यै प्रयुज्यते ॥ १५ ॥

दैक्षपशुहिंसादीनामधर्मत्वं प्रसज्येतेत्यत आह—व्यासेश्चेति द्वयेन । अयमभिप्रायः—सत्यमाप्ताद् भवति धर्मः, यथा किल हिंसात्वमात्रानुबन्ध्यधर्मत्वमिति । नत्वेतदेवम् । निज्ञातेन ह्यधर्मत्वेन हिंसात्वं व्याप्यते । न च शास्त्रादेरिते तज्ज्ञानोपायस्सम्भवति । न च हिंसात्वमात्रमनर्थसाधनमिति शास्त्रमस्ति । विशेषहिंसाया विहितत्वात् । विध्यवरुद्धविषये च प्रतिषेधानवकाशात् । प्रतिषेधमन्तरेण चानर्थसाधनत्वज्ञानोपायाभावात् । अतः परिहृत्यापवादविषयमुत्तर्गोऽभिनिविणत इति हिंसान्तराणि 'न हिंसादि'ति प्रतिषेधोऽवलम्ब्यते । एवं च यद्यपि बाह्यहिंसासु हिंसात्वाधर्मत्वयोस्साहित्यमवगतं, तथापि न हिंसात्वमधर्मत्वप्रयोजकम् । किन्तु निषिद्धत्वम् । असत्यपि हिंसात्वे निषिद्धत्वमात्रेण सुरापानादावधर्मत्वसिद्धेः । अतो य एवास्मिन् सत्येवास्य भवितुं शक्तिरस्ति, इत्यनेन रूपेण निरूप्यते । व्याप्यतयावगम्यत इति यावत् । स एव धर्मः प्रयोजक इत्युच्यते । परप्रयुक्तव्याप्युपजीविनस्तु हिंसात्वादयः, न तैरधर्मत्वादिव्यापकांशोऽवधारयितुं शक्यते । न हि बाह्यहिंसा हिंसेत्येवाधर्मः, किन्तु निषिद्धेति । अतो न क्वचिद्विहितानां दैक्षपशुहिंसानामधर्मत्वमिति ॥ १४३ ॥

ये त्वेवंजातीयकानप्यप्रयोजकान् हेतून् प्रयुज्यते, ते सुलभैः प्रतिहेत्वादिदोषैश्चिरं भ्राम्यन्ति । शक्यते हि प्रतिहेतुदर्शयितुं, दैक्षपशुहिंसाधर्मः विहितत्वादभिहोत्रादिवदिति । प्रयोजके हि हेतावेवंजातीयका दोषा नास्पदं लभन्ते । अप्रयोजके तु सुलभा एव । तदेतदाह—येत्त्विति । विस्त्वब्धमिति क्रियाविशेषणम् । यथा विश्वाशो भवति तथा प्रयुज्यते इत्यर्थः ॥ १५३ ॥

सुलभैः प्रतिहेत्वादिदोषैर्भ्राम्यन्ति ते चिरम् ।

तेष्वागमविरुद्धत्वं स्वयं चेष्टविधातिता ॥ १६ ॥

अलौकिकविवादाश्च वर्ज्यास्ते हेतुकैस्ततः ।

निषिद्धत्वेन हिंसानामधर्मत्वं प्रयुज्यते ॥ १७ ॥

तदभावे न तत्सिद्धिर्हिंसात्वादप्रयोजकात् ।

हेतुद्वयप्रयुक्ते च मिथ्यात्वे सर्वबुद्धिषु ॥ १८ ॥

ज्ञानस्त्वोत्पत्तिमत्त्वादिसाधको *न प्रयोजकः ।

त्रैवर्णिकप्रयुक्ता च यागादेः स्वर्गहेतुता ॥ १९ ॥

प्रतिहेत्वादिदोषैर्भ्राम्यन्तीत्युक्तम् तानेव दोषानुपन्यस्यति—ते-
ष्विति । प्रतिहेतुस्तावदस्माभिरुक्त एव । आगमविरोधोऽप्येवंवादिनामापद्यत
एव, आगमैकप्रमाणत्वाद् धर्माधर्मयोः । क्वचिदिष्टविवातः क्वचिदलौ-
किकविवाद इति ॥ १६३ ॥

आगमविरोधोदाहरणं तावदाह—निषिद्धत्वेनेति । इदं चाना-
गतोवेक्षणन्यायन प्रागेवास्माभिर्व्याख्यातमिति ॥ १७३ ॥

इष्टविरोधोदाहरणमाह—हेतुद्वयेति । बाधकारणदोषाधीनं हि
सर्वत्र मिथ्याबुद्धीनां मिथ्यात्वम्, न च ज्ञानत्वेनोत्पत्तिमत्त्वेन वा प्रयु-
ज्यते, सत्यमिथ्यात्वसाधारणत्वादनयोः । ज्ञानत्वादेव तन्मिथ्यात्वं
साधयतो चोद्धत्येष्टविवातकारी हेतुः, धर्मधर्मिस्वरूपस्वविशेषयोरपि प्रविशे-
पात् । सर्वलोकप्रासिद्ध्याविन्याचपलापाचालौकिकविवादोऽप्यत्रैव दर्शयि-
तव्यः, न हि सर्वविज्ञानानि मिथ्येत्येवंविधं विवादं लौकिकास्पदहन्ते ।
सहसैव ह्येवंविधविवादश्राविणामुद्देशो जायते । यथा—अचन्द्रशशी-
त्वादौ । अतोऽयमलौकिको विवादः । तथा चोक्तम्—

“सर्वलोकप्रासिद्ध्या च पक्षबाधोऽत्र ते ध्रुवम् ।”

इति ॥ १८३ ॥

अपरमप्यागमविरोधस्योदाहरणं दर्शयति—त्रैवर्णिकेति । सन्ति
सुखं स्वर्गकामो यजेतेत्येवं विहितानि सोमादीनि कर्माणि । तेषु किं

न मनुष्यत्वमात्रेण शूद्रस्थेन प्रयुज्यते ।

कृतसावयवत्यादिप्रयुक्ता च विनाशिता ॥ २० ॥

प्रयत्नानन्तरज्ञानसदृशैर्न प्रयुज्यते ।

चतुर्णां वर्णानामधिकारः, उतावशूद्राणां त्रयाणामिति संशये चतुर्णामिति प्राप्ता, पत्वारोऽपि हि वर्णाः स्वर्गं कामयन्त इति स्वर्गकामपदेनाभिधीयन्ते । स्वर्गकामश्चाधिकारितया ज्ञायत इति प्राप्ते उक्तम् — अप-
शूद्राणामधिकार इति । विद्याभिसाध्या हि ते कृतवः । अनशिरविद्वांश्चान्तिमो वर्णः । कथमसौ वैतानिके कर्मण्यधिक्रियते । ननु श्रुत्यर्थावगताधिकारसामर्थ्यादेव शूद्रस्याप्यसिविद्ययोरक्षेपो भविष्यति । न । अविधानात् । त्रैवर्णिकस्यैव 'अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयति' 'वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत' इत्येवमादिभिरासिविद्ये विहिते । न च नियमेनैव ते शूद्रस्यापि भविष्यत इति शक्यते वक्तुम् । को हि प्रतिलब्धविद्याभिसम्बन्धस्यैव त्रैवर्णिकाधिकारसम्पादितस्तु कामश्रुतिषु नियतकालवयोवस्थमुपनयनमाधानं वा जघन्यवर्णस्योपकल्पयितुमुत्सहते । अतस्त्रैवर्णिकत्वप्रयुक्तमेव यागादीनां स्वर्गहेतुत्वम् । न मनुष्यत्वमात्रेण शूद्रसमवायिना प्रयुज्यते । तद् यदि कश्चिदनुमानकुशलः प्रयुक्ते शूद्रकृतो यागः स्वर्गहेतुः मनुष्यकृतत्वं त्रैवर्णिकाचारितयागवादिति । तस्यागमविरोधः । नन्वागमविरोध उदाहृत एव, किं पुनस्तदुदाहरणेन । उच्यते । पूर्वमधर्मत्वानुमानस्य वैदिकहिंसाविषयस्य साक्षादागमविरोधो वर्णितः, व्यक्तमेव दैक्षपशुहिंसा विधीयमानत्वाद् अर्थसाधनमित्येतदवगम्यते, कथमसावधर्मो भविष्यतीति, चोदनालक्षणस्यार्थस्य धर्मत्वात् । इह तु शूद्रकृतस्य यागादेः स्वर्गहेतुता न साक्षादागमेन प्रतिक्षिप्यते । किन्तु त्रैवर्णिकाधिकारलाभादर्थदितर-
निरास इति विशेषः ॥ १९ ॥

अप्रयोजकोदाहरणच्छल्लेनेदानीं परोपलम्भनार्थमुदाहरणान्तराणि दर्शयति — कृतेति द्वयेन । प्रयत्नानन्तरज्ञानसदृशाः प्रत्ययानवस्थानादयोऽभिमतः तैश्चन्द्रगोचरैस्तस्य विनाशिता न प्रयुज्यते । कृतकत्वादि-
प्रयुक्ता ह्यसौ । न च कृतकत्वमेव प्रयत्नानन्तरदर्शनेन सावयितुं शक्यम् । आकाशादिभिर्व्यभिचारात् । यदि तर्हि सावयवत्वप्रयुक्ता विनाशिता,

जातिमत्त्वेन्द्रियत्वादि वस्तुसन्मात्रनिबन्धनम् ॥ २१ ॥

शब्दानित्यत्वसिद्ध्यर्थं को वदेद् यो न तार्किकः ।

तस्माद् य एव यस्यार्थो दृष्टस्ताधनशक्तिः ॥ २२ ॥

त एव गमकस्तस्य न प्रसङ्गान्वितोऽपि यः ।

उपात्तश्चैकदेशाभ्यां धर्म्यप्यत्रैकदेशवान् ॥ २३ ॥

किमिदानीं नश्वराणि भुवनानि भुवनसन्निवेशाश्च महीमहीधरोदविप्रभृतयः । सत्यम् । सर्वमेव सावयवं विनाशधर्मकम्, महीमहीधरादयोऽपि समासादि-
तत्त्वावयवसंयोगविभागाविशेषा भागशो नश्यन्त्येव । निरन्वयं तु विनाशो न कस्यचिदभ्युपगच्छामः । एवं महाभूमेरप्यावापोद्वापभेदाज्ञाशो दर्शयितव्यः । तथा यदपि वैशेषिकैर्जातिमत्त्वादन्द्रियकत्वाच्च शब्दानित्यत्वमनुमितं, तदप्युक्तम् । एतद्धि जातिमत्त्वादि वस्तुसन्मात्रनिबन्धनमेव नित्यानित्य-
साधारणम्, नानेनानित्यता साध्यते । किमिदं वस्तुसन्मात्रनिबन्धनमिति, परमार्थसन्निबन्धनमित्युक्तं भवति । परमार्थसन्त एव वटाकाशात्मादय इन्द्रियविषया जातिमन्तश्च, न भ्रान्तिसंविदिताः शश्विषाणादय इवेति ॥ २० ॥

एवमप्रयोजकस्यासाधकत्वमुक्तमुपसंहरति — तस्मादिति । अय-
मर्थः — य एव निषिद्धत्वादिरथो यस्याधर्मत्वादेस्साधनशक्तियुक्तत्वेनाव-
गतः । अस्मिन् सत्यमुना भवितव्यमिति दृष्ट्या शक्यावधार्यत इति यावत् ।
नियम्यशक्तिरेव हि साधनशक्तिरित्याख्यायते, नियतावगतो हि नियामकं
शक्नोति (गमायितुं) नान्य इति. (स) नियम्य एव गमको न प्रसङ्गान्वितो
हिंसात्वादिः । निषिद्धत्वेनान्वेतुमभिप्रवृत्तेनाधर्मत्वेन प्रसङ्गाद्धि हिंसात्वम-
प्यन्यतमिति प्रसङ्गान्वितं हिंसात्वं नावर्मेत्वस्य गमकं भवतीति ॥ २१ ॥

एवं तावत् सर्वप्रकारोऽनुमानाद्भूतस्सम्बन्धपदार्थो व्याख्यातः ।
द्वानीभिकदेशदर्शनादेकदेशान्तरे बुद्धिरिति व्याख्येयम् । तत्र चैतदेव
तावद् वक्तव्यम् । स्वतन्त्रैकदेशदर्शनात्तथाविधैकदेशान्तरे ज्ञानमनुमान-
मित्यापद्येत । तच्चायुक्तम् । स्मरणं हि तत्, कथमनुमानं भवेत् । अथैक-

अपरार्थे हि धूमादेः स्वरूपनैकदेशता ।

स एव चोभयात्मायं गम्यो गमक एव वा ॥ २४ ॥

देशदर्शनादेकदेशान्तरविशिष्ट एकदेश्यनुमानस्य विषय इष्यते । तन्न । अनुपात्तत्वात् । न ह्यत्रैकदेशी केनचिच्छब्देनापात्तः । अतस्तदनुपादानान्तर्युतं लक्षणमित्याशङ्क्याह — उपात्त इति । यद्यपि स्वशब्देन नैकदेश्युपात्तस्तथाप्येकदेशशब्दाभ्यामेवार्थादाक्षिप्यत इति न न्यूनत्वदोष इति ॥ २३ ॥

अर्थाक्षेपे कारणमाह — अपरार्थ इति । न हि धूमादिस्वरूपमात्रमपरार्थीभूतमेकदेशपदास्पदं भवति । न च परस्परापक्षयैकदेशवाच्योयुक्तिरुपपद्यते । न ह्यभ्येकदेशो धूम इति कस्यचित् प्रतिपत्तिरस्ति । न चागृहीतेऽग्नौ तदेकदेशतया धूमोऽवगमस्तुं शक्यते । गृहीते च तस्मिन्ननुमेयाभावः । अत एकदेशत्वानुपपत्त्यैव तदाश्रयः कश्चिदेकदेश्यवगम्यत इति सिद्धमिति ॥ २३ ॥

नन्याक्षिप्यतामेकदेशशब्दाभ्यामेकदेशी । तदेकत्वं तु कुतोऽवगम्यते । अतः कचिदेव धूम इहवा कचिदेकदेश्यन्तरेऽनुमानं न स्यात् । एकाधिकरण्यं त्वेकदेश्योर्न सिध्यति, अनुपादानादित्यत आह — स एवेति । पूर्वप्रकृतमेकदेशवानिति विवक्षितैकसङ्ख्यमेकदेशिनं प्रत्यवगृह्णति स एवेति । स खल्वेक एवैकदेशी गम्यगमकरूपः उभयात्मकत्वात् । तस्य हि तौ नाम वक्ष्यमाणात्मानौ स्तः, यद्विरूपत्वमर्हति । नन्वेकत्वं नैकदेशिनोऽनुपात्तं लभ्यत इत्युक्तम् । न । ज्ञातसम्बन्धस्येत्येकवचनेनैवोपादानात् । एकदेशिनि ह्यन्यपदार्थैकस्यै ? ई ए)कत्वमेकवचनेनोपात्तं, प्रमातृपक्षेऽपि प्रथमोचरितेनैकदेशशब्देन स्वाश्रय एकदेशिन्याक्षिते द्वितीयापेक्षाक्षणेऽपि स एव बुद्धौ विपरिवर्तमानस्तदाश्रयत्वेनावगम्यते नान्यः । तत्परित्यागे कारणाभावात्, तथा व्युत्पत्तिदर्शनाच्च । यथा देवदत्तस्यैकत्र करे कङ्कणमङ्गुलीयकं करान्तर इति न भिन्नः कराश्रयोऽवगम्यते । अपि तर्हि देवदत्त एक एव । अतस्सिद्धमेक एवैकदेशी गम्यगमकरूप इति ॥ २४ ॥

असिद्धेनैकदेशेन गम्यः सिद्धेन बोधकः ।

आप्तः पृथगभिन्नो वा प्रयोक्तृणां निवक्षया ॥ २५ ॥

अनित्यः कृतको यस्माद् धूमवानभिमानिति ।

धर्म्यभिन्नमुपादानं भेदोऽत्राभिरितीदृशः ॥ २६ ॥

उभयात्मा सन् गम्यगमक इत्युक्तम् । तावैवोभयात्मानौ दर्शयति — असिद्धेनेति । यदि ह्यस्यानैकदेश्यसिद्ध एव स्यात् सिद्धो वा, तदा न द्विरूपतां उभते । स तु धूमवदादिना रूपेण प्रत्यक्षसिद्धोऽभिमाददिना चासिद्ध इति व्यात्यकत्वादुभयोपपत्तिरिति । आह — अस्त्वर्थानुपात्त एकदेशी । स कैको गम्यो गमक इति । स तु कथं प्रमातृभिः स्पादातव्य इति । न च तदुपादानप्रकारः कश्चिद्भाष्यकारेणोपात्तः । अतः पुनरपि न्यूनत्वमित्यत आह — आप्त इति । तत्र नाम विशेषोपादानमाश्रीयते, यत्र विशेषविबक्षा । नत्विह विशेषो विवक्षितः । स ह्येकदेशी प्रमातृविबक्षनावशेन पृथगभिन्नो वैकदेशशब्दाभ्यामुपात्तो भवतु । उभययानुमानव्यवहारदर्शनादिति ॥ २५ ॥

तावैवोभयथा व्यवहारं दर्शयति — अनित्य इति । निगदव्याख्यातो ग्रन्थः ॥ २६ ॥

एकदेशी गम्यो गमको भेदाभेदाभ्यामुपात्त इति दर्शितम् । किमपि पुनरनुमानस्य व्यापार इति भवति संशयः । भवति हि विशिष्टार्थप्रतीतावधि विशेषणमात्रपर्यवसायि प्रमाणम् । यथा शब्दः । स खल्वान्वयव्यतिरेकाभ्यामाकृतिविशिष्टायां व्यक्तौ धियमादधाति, अथ चान्वयव्यतिरेकाभ्यामाकृतिमात्रपर्यवसायीति निश्चीयते । तदिहापि यदि तद्वदेव विशेषणमात्रपर्यवसायि प्रमाणमिष्यते, ततस्सिद्धसाध्यत्वम् । सिद्धं हि सम्बन्धज्ञानकालेऽभिमात्रम् । किं तदनुमानेन । यदि तु द्विखण्डदण्ड्यादिशब्दवद्विशिष्टभेदानुमानं नोचरयतीतीष्यते । तत्र सम्बन्धग्रहणाभावाद(न)नुमेयत्वम् । न ह्यभिमाद्विशेषेण पूर्वतादिनान्वितो धूमो दृष्टः । न च समस्ताभिमात्साधारणं

एकदेशविशिष्टश्च धर्मोऽनुमीयते ।

नहि तादृशपक्षत्वे सम्भवत्यनुमेयता ॥ २७ ॥

न धर्ममात्रं सिद्धत्वात् तथा धर्मी तथोभयम् ।

व्यस्तं वापि समस्तं वा स्वातन्त्र्येणानुमीयते ॥ २८ ॥

एकदेशस्य लिङ्गत्वं साध्येनानुगमोऽस्य च ।

इयं च न स्यादिति तत् पक्षेष्वेव यथाक्रमम् ॥ २९ ॥

सामान्यं किञ्चित्समस्ति । तद्भावेऽपि पुनरपि सिद्धसाध्यतैव । अत एवाहुः —

“अनुमाभङ्गपङ्केऽस्मिन् निमग्ना वादिदन्तिनः ।

विशेषेऽनुगमाभावस्सामान्ये सिद्धसाध्यता” ॥

इत्यत आह—एकदेशोति । अयमभिप्रायः—दण्ड्यादिशब्दवद् विशिष्ट-विषयमेवानुमानम् । न च सम्बन्धग्रहणाभावः । सकलोपाधिपरित्यागेन धूमवन्मात्रस्याधिमत्तया सम्बन्धावगमादित्युक्तमस्माभिः । अस्त्यपि सामान्ये केनचिदेकनोपाधिनानन्तानामपि भावानां सम्बन्धो गृह्यत एव । यद्यपि धूमवानभिधानिति सामान्यतोऽवगतम्, तथाप्ययमसाविति विशेष-रूपेण प्रत्यभिज्ञानात्प्रमाणविषयत्वमप्युपपन्नमित्युक्तमेवेति । कस्मात् पुन-र्विशेषणमात्रपर्यवसाय्येव प्रमाणं नेष्यते, अत आह—नहीति ॥ २७ ॥

असम्बन्धमेव दर्शयति—न धर्मेति । धर्ममात्रं हि सम्बन्धग्रहण-काले सिद्धमिति भवतैवोक्तमिति । एवमेव धर्मिमात्रानुमाने स्वतन्त्रोभया-नुमाने वा सिद्धसाध्यता दर्शयितव्येत्याह—तथेति ॥ २८ ॥

धर्मधर्म्युभयेष्वेवानुमेयेषु यथासङ्गं दूषणान्तराग्याह—एक-देशस्येति ॥ २९ ॥

तानित्यत्वादयो धर्माः कृतकत्वादयो नहि ।

ध्वनिनानुगमो नैषां तथोभयस्योभयेन वा ॥ ३० ॥

सम्बन्धोऽप्यनुपादानाद्यान्ना पृथगपि वा मितौ ।

न चाप्यनुगमस्तेन लिङ्गस्येह निदर्श्यते ॥ ३१ ॥

एतदेव विवृणोति—अनित्यत्वादय इति । पक्षैकदेशो हि लिङ्गं भवति । न चानित्यत्वाख्यस्य धर्मस्य स्वतन्त्रपक्षीकृतस्य कृतकत्वं धर्म इति कथमपक्षधर्मो लिङ्गं भविष्यति । एवं ध्वनिमात्रेऽपि स्वतन्त्रे पक्षीकृते न कृतकत्वस्य तेनानुगमश्चाप्यो दर्शयितुम् । नहि यत्र-यत्र कृतकत्वं तत्र तत्र ध्वनिरिति नियमस्सम्भवति । तथोभयस्य ध्वन्यनित्य-त्वात्मकस्योभयेन पक्षधर्मत्वानुगमात्मकेन न सम्बन्ध इत्यनागतं सम्बन्ध-शब्दं पूर्वापरान्यां सम्बन्ध्य तन्त्रेण व्याख्या कर्तव्येति । समधिगतं तावद् धर्मधर्म्युभयेषां व्यस्तसमस्तानां न साध्यत्वमिति ॥ ३० ॥

अथ कस्माद् धर्मधर्मिसम्बन्ध एव साध्यो न भवतीत्यत आह—सम्बन्ध इति । मितमिति साधनवाक्यमपदिशति । न खलु परीक्ष-कस्साधनवाक्ये सम्बन्धवाचिना केनचिन्नाम्ना पृथगा वा सम्बन्ध उपा-दीयते । न ह्येवं प्रयुज्यते, अग्निपर्वतयोरस्ति सम्बन्धः धूमवत्त्वादिति । नापि पर्वतस्याग्निरिति । देशमेव स्वग्न्यादिना विशिष्टमनुगमिनां दृश्यते । यदेवं प्रयुज्यते, अग्निमान् पर्वत इति । सम्बन्धोऽपि नानुमीयत इत्यती-तेन सम्बन्ध इति । न परं प्रतिज्ञायां नोपादीयते, उदाहरणेऽपि न तेनानु-गमो लिङ्गस्य निर्दिश्यते । नहि भवति दर्शनं, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्राग्नि-सम्बन्ध इति । भवति तु यो यो धूमवान् स सोऽग्निमानिति देश एव निर्दर्शनं, तदेतदाह—न चापीति । इहोति मिति प्रत्यवमृशति । एतदुक्तं भवति—न साधनवाक्ये सम्बन्धस्ताप्यतवोपादीयते नापि दृष्टान्ततया निर्दिश्यते न चायथाप्रतिभासं परीक्षाणां व्यवतुमुचितमिति ॥ ३१ ॥

न चाकारद्वयं तस्य साध्यसाधनभाग् भवेत् ।
तस्मादर्थगृहीतत्वान्मतुवर्थस्य गम्यता ॥ ३२ ॥
न स्वातन्त्र्येण ज्ञान्तव्या यथा दण्ड्यादिशब्दतः ।
विशिष्टार्थप्रतीतो स्यात् सम्बन्धो नान्तरीयकः ॥ ३३ ॥

अपि चायं सम्बन्धस्साध्यमानस्सन्मात्रतया वा साध्यते, केनचिद्
वा धर्मेण विशिष्टः । न तावद् वस्तुसत्तामात्रमनुमानस्य विषयः । न च
पर्वतादिवत्सिद्धसाध्यरूपमाकारद्वयं सम्बन्धो वहति, येनानुमानस्य विषयो
भवेत् । तस्मान्न कथञ्चित् सम्बन्धस्साध्य इत्याह — न चेति । नन्वसति
सम्बन्धे विशिष्ट एव साधयितुं न शक्यते । नास्ति नाम स प्रकारः, यद्-
सम्बन्धमान एवामिना पर्वतस्तद्विशिष्टो भवतीत्यत आह — तस्मादिति
व्यान्तेन । न(नु) सत्यमसति सम्बन्धे विशिष्टो न भवति, न त्वेता-
वता सम्बन्धसाध्यता सिध्यति, विशिष्टसाध्यत्वान्यथानुपपत्त्यैव स्वर्थ-
गृहीता मतुवर्थस्य सम्बन्धस्य साध्यता न पुनः स्वतन्त्रस्येति । अत्रैव
दृष्टान्तमाह — यथेति । दण्ड्यादिशब्दा हि दण्डादिविशिष्टमेवाभिधा-
नास्सम्बन्धमप्यर्थानुपाददते, नत्वभिदधति । तद्वदिहापि पर्वतोऽग्निमानिति
साध्यमानेऽर्थगृहीतोऽसिसम्बन्धः, न पुनस्स एव साध्यते । यथा दण्ड्या-
दिशब्दतो विशिष्टार्थप्रतीतो सत्यां सम्बन्धो नान्तरीयको भवति, एव-
मत्रापि विशिष्टे साध्यमानेऽनुनिष्पादी भवतीत्यर्थः ।

इदं तु चिन्तनीयम् । कथं दण्ड्यादिशब्दा विशिष्टवचना इति ।
मत्स्वीयप्रत्ययान्ता हि ते । स चात्यास्मिन्नस्तीति सम्बन्धे स्मर्यते, अतस्स-
म्बन्ध एवात्र प्रत्ययार्थः । स च प्रधानः । 'प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह
भूतः प्राधान्येन' इति स्मृतेः । इदं हि भेदेनैवोभयोरभिधाने प्राधान्यप्रति-
पादनार्थं वचनम् । प्रधानं च शब्दार्थः । अतस्सम्बन्धवचना एव दण्ड्या-
दिशब्दा इति युक्तम् । अपि च 'नागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिरुत्पद्यते'
इति विशिष्टाभिधित्सायामवश्यम्भावि प्रथमतरं विशेषणमभिधानमापतति
तत एव विशिष्टावगाहसिद्धेर्न तदुपावच्छब्दस्याभिधानशक्तिरुपकरायितु

शक्यते । अत एवाकृतिविशिष्टव्यवस्थामभिधानमाकृत्यधिकरणे निराकरि-
ष्यते । किञ्च — 'कृच्छित्तसमासेषु सम्बन्धाभिधानं त्वतल्लभ्याम्' इति
स्मरति । कथं च ताभ्यां तद्धितवृत्तौ सम्बन्धोऽभिधीयते । यदि तद्धिता-
भिधयो न स्यात् । अविधेयानिष्कर्षे हि तयोः स्मरणं, 'यस्य गुणस्य हि
भावाद्व द्रव्ये शब्दनिवेशः, तदभिधाने त्वतल्लवि'ति । तद् यदि दण्ड-
पुरुषसम्बन्धो दण्डिशब्दस्याभिधेयः, तथा सति तद्विष्कर्षे दण्डित्वं
दण्डितेति त्वतल्लोरनुशासनमुपपद्यते । यथा गोवृद्धाभिधेयं सामान्यं
गोत्वमिति, त्वप्रत्ययेन निष्कृष्यते । अतस्सम्बन्ध एव दण्ड्यादिशब्दा-
नामभिधेय इति साम्प्रतं कथयुज्यते नान्तरीयकस्सम्बन्ध इति ।

अत्राभिधीयते — न तावत् स्मृत्यनुसारेण सम्बन्धवाच्यत्वमध्यवसातुं
शक्यते । शब्दानुशासनमात्रं हि 'तदस्यास्त्यास्मिन्नि' (५-३-९४)ति, न
पुनरर्थानुशासनम् । अपि च वृत्तिविग्रहयोरन्यथान्यथा गुणप्रधानभावो
दृश्यते । यथा चित्रगुरिति चित्राभिर्गोभिर्विशिष्टो देवदत्तादिव वृत्तौ प्रधान-
तयावगम्यते । विग्रहे तु चित्रा गानो यस्येति गवामेव देवदत्तादिविशेषण-
तया गुणभूतः । ताश्च प्रधानम् । देदेऽपि 'रथन्तरसामा सोम' इति । तद्
यद्यपि स्मृतिकारेण त(द्)स्येति विग्रहे सम्बन्धः प्रधानतया पृच्छ्या
निर्दिष्टः, तथापि सोमदादितद्धितवृत्तौ तद्वानेव प्रधानं भवति, तथा प्रतीतेः ।
गौमच्छब्दो हि पुरुषप्रधानो भासते न सम्बन्धप्रधानः । पाणिनेरपि भगव-
त्सम्बन्धाभिधानद्वारेण विशिष्टवाच्यतैव प्रतिपादयितुमभिमता । वृत्तौ
विगृह्यमाणायामवर्जनीय एव पृष्टीप्रयोगः । तावता च तदर्थः प्रधानतया
वाच्यत्वेन निर्दिष्ट इति भ्रान्तिरुपजायते । अतो न तावत् स्मृत्यनुसारेण
सम्बन्धस्य वाच्यता ।

यत्तु प्रथमतरं विशेषणमभिधेयमिति । सत्यम् । न त्विह सम्बन्धो
विशेषणम् । दण्डो हि दण्डिनो विशेषणं न सम्बन्धः । स च प्रकृत्या
प्रथममभिहित एव । अत एव नानेकाभिधानशक्तिकल्पनादोषः । निर्माण-
शब्देषु हि यवादिषु विशिष्टप्रतीतावपि विशेषणमात्रमभिधीयत इति
युक्तम् । तत्र हेतुस्थैवोभयाभिधानशक्तिकल्पनादोषो भवति । दण्ड्यादि-
शब्दास्तु भागवन्तः । तेषु भिन्नाभ्यां प्रकृतिप्रत्ययाः भिन्नौ विशेषण-

विशेषणविशेष्यत्वमापन्नौ द्वाविभावतः ।

गम्यावज्ञाहिभावस्तु कैश्चिदिष्टो विकल्पतः ॥ ३४ ॥

सर्वथा धर्मिणो धर्मो धर्मेण त्ववगम्यते ।

विशेषणविशेष्यत्वे न विशेषोऽवधार्यते ॥ ३५ ॥

विशेष्यावधिधीयते इति किमनुपपन्नम् । अतः प्रकृत्यभिहितप्रथमतयावगत-
दण्डविशिष्टः पुरुषो दण्डिशब्देनाभिधीयते । नन्वसति सम्बन्धे दण्डो
विशेष्यमेव नरं न शक्नोति । सत्यम् । न त्वेतावता सम्बन्धो वाच्यो
भवति । न हि पृथिव्यामनवस्थिता गावो न तद्वन्तं विशिष्यन्तीति पृथि-
व्यप्यभिधीयत इति युक्तमभिधातुम् । यत एव त्वसति सम्बन्धे विशिष्टा-
वगतिरनुपपन्ना, अत एव सम्बन्धोऽप्यर्थादन्तर्भाव्यते । न त्वभिधीयते ।
यत्तु सम्बन्धाभिधाने त्वतलोरनुशासनमसति सम्बन्धवाच्यत्वेऽनुपपन्नमिति,
तदयुक्तम् । न ह्यभिधेयानिष्कर्षे गोमदादिषु भावप्रत्ययातुशासनम्, अपि
तर्हि अभिधेयानिष्कर्षे हि 'यस्य गुणस्य हि-भावादि'ति त्वभिधेयानिष्कर्षा-
र्थमेव स्मरणम् । इतरथा त्वनेनैव गतार्थत्वात् कृत्तद्धितसमासेष्विलवच-
नीयमापद्येत । अतः प्राक् प्रतीते एकनिमित्तसम्बन्धविशिष्टेऽपरस्मिन्
सम्बन्धिन्यभिहितेऽर्थगृहीतस्सम्बन्धो नाभिधेयपक्षे निक्षिप्यते । सर्वयौ-
गिकानामपि चैषैव दिग् दर्शयितव्या । आह च—

सर्वत्र यौगिकैशब्दैर्द्रव्यमेवाभिधीयते ।

न हि सम्बन्धवाच्यत्वं सम्भवलतिगौरवात् ॥

इति । अतोऽनुमेयान्तरासम्भवाद् विशेषणविशेष्यभूतौ धर्मधर्मिणावेवातु-
मानसमधिगम्याविति ॥ ३२-३३ ॥

उपसंहरति — विशेषणोति गम्यावित्यन्तेन । स चायमज्ञाहि-
भावः कैश्चिद् विकल्पेनाश्रितः । एवं हि मन्यन्ते । सर्वथा हि धर्ममात्रे
धर्मिणि वा स्वतन्त्रे प्रतीयमाणे शिद्धसाध्यतादिदोषो भवति न विशिष्ट-
प्रयोगाम् । विशिष्टता तु कदाचित् कस्यचिद् यथाभिप्रायं भवतु नाश्र, न
किञ्चिद् दुष्यति । सर्वथा तावत् धर्मिण एव पर्वतादिरन्यादिधर्मस्तद्ध-
र्मेणैव धृयादिनावगन्तव्यः । स तु धर्मो विशेषणभूतो विशेष्यभूतो

अत्रोत्तरं वदन्त्यन्ये यदि धर्मी विशेषणम् ।

हेतुधर्मेण सम्बन्धस्तस्याप्राधान्यतोऽस्फुटः ॥ ३६ ॥

प्रधानत्वाद्वि धर्मेण सम्बन्धो वाच्यतो भवेत् ।

तत्रासम्भवतः पश्चात् कल्प्योऽसौ धर्मिणा सह ॥ ३७ ॥

वावगन्तव्य इति न कश्चिद् विशेषः । उभयधापि स्वतन्त्रानुमानाभावादि-
त्याह — अङ्गत्ववधार्यतेऽन्तेन ॥ ३४-३५ ॥

अत्र दूषणमाह — अत्रेति । ण्यमभिप्रायः — लौकिकानि हि
प्रमाणानि लक्षणकारैरपि यथालोकमेवानुगन्तव्यानि । न तु विपरीतम् ।
नद्याग्निः पर्वतविशिष्ट इति लोको बुध्यते । अपि तु पर्वतोऽभिमानिति ।
तथा स्वयमनुमानेन प्रतिपन्नमर्थं तेनैव परं प्रतिपादयन्तो लौकिका
धर्मिणा विशिष्टमेव हेतुं प्रयुज्जाना दृश्यन्ते, यथाग्न्यनुमान एव धूमवत्त्वा-
दभिमानिति । तच्चैदमग्नौ देशेन विशिष्टेऽनुमीयमाने नोपपद्यते । विशेषण-
तया हि पर्वतविशिष्टोऽग्निरिति धर्मिण्युपात्ते धूमवत्त्वादिति हेतुधर्मेण
तस्य सम्बन्धो न स्फुटं प्रकाशते । धर्मधर्मितयावगतस्य हेतुत्वम् । न
च गुणभावोपात्तो धर्मी हेतुधर्मसम्बन्धमर्हति, गुणानां परस्परासम्ब-
न्धात् । अतोऽस्मात् परार्थहेतुप्रयोगविशेषादेव लौकिकानामादृशी प्रतिप-
त्तिरुच्यते । यत् स्वयमपि धर्मविशिष्टमेव धर्मिणं बुध्यते न विपरीतमिति
॥ ३६ ॥

यदि तर्हि धर्मिणो हेतुधर्मेण सम्बन्धो न स्फुटः केन तर्हि प्रस-
ज्यत इत्यत आह—प्रधानत्वादिति । ध्वनिविशिष्टमनित्यत्वं कृतकत्वा-
दित्युच्यमानेऽनित्यत्वाक्येन धर्मेणैव साध्यतया प्रधानभूतेन कृतकत्वादि-
हेतुसम्बन्धेन न ध्वनिना गुणभूतेन । सर्वस्य लोकवाक्यगतस्य प्रधाना-
न्य एव युक्तः । प्रधानसम्बन्धे च हेतोरपक्षवर्धनम् । नहि कृतकत्वम-

ध्वनेरित्यथवा वाच्यसम्बन्धस्य तु दर्शने ।

भेदोपात्तस्य धर्मस्य गुणभावो न दुष्यति ॥ ३८ ॥

नित्यत्वस्य धर्मः, किं तर्हि ध्वनेः । अतो धर्मैव धर्मविशिष्टः स्वयं प्रमा-
तृभिरवगम्यते । तथैव परस्मै प्रतिपाद्यत इति युक्तमिति । यदि तुष्यते,
सत्यं प्रधानतया धर्मेण हेतोस्सम्बन्धो वाक्यादवगम्यते, लिङ्गफल्यस्त्वेन
तु वाक्यं बाधित्वा धर्मिणैव सम्बन्धः कल्पयिष्यते । हेतुधर्मस्य हि धर्मि-
णैव सम्बन्धयोग्यता न धर्मेण, अतो धर्मसम्बन्धाभावाद् धर्मिणैव
सम्बन्धो भविष्यतीत्यत आह—तत्रेति । अयमभिप्रायः—सत्यमेवं धर्मिणा
सम्बन्धः सिध्यति । किं त्वयमेव हेतुः यद्वाक्यस्वरसमञ्जो नाम । अतः
एवाह—कल्प्योऽसाविति । अन्यथाप्रतिपन्नस्यान्यथाकल्पनैव दोष इति
भावः ॥ ३७ ॥

ध्वनेः कृतकत्वादिति वा पुनर्धर्म्युपादानेन हेतुविशेषणीयः, न
चैवं प्रयोक्तारः प्रयुञ्जाना इत्यन्त इत्यभिप्रायेणाह—ध्वनेरिति । यस्तु
वदति धर्मिण्यपि विशिष्टे साध्येऽन्वयोपदर्शनवेलायां यत्र यत्र कृतकत्व-
मित्युक्ते ध्वनिरेव प्रधानतया सम्बन्धेन नानित्यत्वं गुणभूतत्वादिति
तं प्रत्याह—अन्वयस्येति । अन्वयोपदर्शनकाले हि भेदेनैव धर्ममुपाददते ।
यत्र यत्र कृतकत्वं तत्र तत्रानित्यत्वमिति न तत्र प्रधानसम्बन्धाशङ्का ।
अतः प्रतिज्ञावस्थायां धर्मविशिष्टे धर्मिणि साध्यमाने यो गुणभाव आसीत्
नासौ दृष्टान्तवाक्ये दुष्यति । हेतुत्वविशिष्ट एव तार्किकैः प्रयुज्यत इत्यु-
क्तम् । तत्राविशेषित एव प्रयुक्ते भवति प्रधानभूतधर्मसम्बन्धाशङ्केति । यस्तु
वदति पष्ठचन्तेन ध्वनिनाऽनित्यत्वं विशेष्यते ध्वनेरनित्यत्वमिति । एवं च
कृतकत्वादित्यस्याविपरिणतविभक्तिर्केन ध्वनिनैव सम्बन्धः स्फुटो भवति ।
धर्मसम्बन्ध एव यथावद् विभक्तिविपरिणामेन स्यात् । स चान्याय्य
इति स वक्तव्यः । निराकृतोऽयं पक्षो वार्तिककृतैव —

“सम्बन्धोऽप्यनुपादानान्नाम्ना पष्ठचपि वा मितौ”

इति । पष्ठनिर्देशे हि सम्बन्ध एव साध्यो भवेत् । तस्य च साध्यता
निराकृतैव । विशिष्टसाध्यपक्ष एव स्थित्वा धर्मविशिष्टता धर्मस्येदानीं

अग्नेर्देशविशिष्टस्य न चैतत् पक्षलक्षणम् ।

विशिष्टतास्य देशेन भवेदेवंप्रकारिका ॥ ३९ ॥

योऽग्निः सोऽस्ति कचिदेशे यो दृष्टो यत्र तत्र वा ।

अग्निः पूर्वानुभूतो वा देशमात्रेण सङ्गतः ॥ ४० ॥

योऽग्निः सोऽग्नेन युक्तो वा यो दृष्टोऽग्नेन सोऽथवा ।

योऽयं स देशमात्रेण युक्तः पूर्वेण वाच्यपक्षः ॥ ४१ ॥

एतद्देशविशिष्टो वा योऽयमग्निरितीह तु ।

पूर्वयोस्तिद्वसाध्यत्वं परेषु स्याद् विरुद्धता ॥ ४२ ॥

व्याप्तिरेतेन देशेन सर्वाग्नीनां न युज्यते ।

नापि पूर्वस्य नाप्येष वह्निः सर्वैर्विशेष्यते ॥ ४३ ॥

निराक्रियते । किमत्र सम्बन्धसाध्यत्वं पुनरुपक्षिप्यते । तदलमनेन बाल-
भाषितेनेति ॥ ३८ ॥

अपि च अग्नेर्देशविशिष्टत्वे साध्यमाने वक्ष्यमाणसमस्तपक्षप्रकारा-
णामसम्भवोऽपीत्याह — अग्नेरिति । दूषणान्तरसमुच्चये चकारः । एत-
दिति वक्ष्यमाणलक्षणप्रतिनिर्देश इति । तानेव पक्षप्रकारान् वक्तुं संक्षिप्य
प्रतिजानीते — विशिष्टेति ॥ ३९ ॥

इदानीं विभज्य तानेव दर्शयति — योऽग्निरितीतीत्यन्तेन ।
निगदध्याख्यातो ग्रन्थः । विवेकस्तु पक्षाणां प्रणिहितैरवगम्यत इति । इह-
चाधयोर्द्वयोः पक्षयोस्तिद्वसाध्यता दोषः । सिद्धो हि कचिदग्निः, दृष्टपूर्वोऽपि
पूर्वदेशाधिकारणस्तिद्व एव किं तत् प्र(सा)धानेन । परेषु तु पक्षसु पक्षेषु प्रमा-
णान्तरविरोध इत्याह — इह त्विति । सिद्धसाध्यतासुप्रकाशैव ॥ ४०-४२ ॥

विरोधं प्रपञ्चयति — व्याप्तिरिति । यत्तावत् योऽग्निः सोऽग्नेन
युक्त इत्युक्तं तदयुक्तम् । नह्यनेन देशेन सर्वाग्नयो व्याप्यन्ते देशस्या-
वैमवात् सर्वाग्नीनां चात्रासन्निधानात्, तद्भावो चात्राभावेन विरुध्यत
इति ॥ ४२ ॥

देशैः, पूर्वैण वाप्यस्य न देशेन विशेष्यता ।

एतद्देशविशिष्टोऽयमित्येतत् कथ्यते कथम् ॥ ४४ ॥

यदा देशानपेक्षोऽग्निर्नायमित्यवधार्यते ।

अग्नेः पूर्वतरं चात्र देश एवावधार्यते ॥ ४५ ॥

तज्ज्ञानकालवुद्धश्च न देशः स्याद् विशेषणम् ।

देशस्य पर्वतादेस्तु स्वरूपे पावकादेतत् ॥ ४६ ॥

यो दृष्टोऽनेन सोऽयमेति यदुक्तं तद् दूषयति—नापि पूर्वस्थेति । दृष्टस्याप्यग्नेरनेन देशेन व्याप्तिर्न विद्यत इत्यर्थः । योऽयं स देशमात्रेणेत्यत्र दूषणमाह—नापीति देशैरन्तेन । न ह्येव पुरःस्थितो वह्निः सर्वदेशैर्विशेष्यते सर्वत्र तस्याभावादिति । पूर्वैण वाप्ययमित्यत्र विरोधमाह—पूर्वमेति । पूर्वैण देशेनास्याग्नौर्विशेष्यता नास्त्येव, पूर्वदेशस्यात्राभावात्, अस्य च तत्र । पूर्वानुभूतस्य त्वग्नेर्देशमात्रेण सम्बन्धः पुरःस्थितवह्नेः सर्वदेश-सम्बन्धनिराकरणेनैव तुल्यन्यायतया निराकृत इति न पृथगुपन्यस्य दूषित इति ॥ ४३ ॥

एवं सप्तसु पक्षेषु निराकृतेष्वष्टमः पक्षोऽवशिष्यते एतद्देशविशिष्टो वा योऽयमग्निरिति तन्निराकरोति—एतादिति । अयं पुरःस्थितोऽग्निरनेन देशेन विशिष्ट इति नैतत् साधयितुं शक्यम् । न ह्यप्रत्यक्षदेशो वह्निरयमिति निर्देष्टुं शक्यः, नितरां विशिष्टतया साधयितुम् । यस्तु वदति स्मृत एव वह्नि-रनेन विशिष्टः साध्यत इति, स वक्तव्यः । स्वदेशकालवत्त्वेन स्मरणेन विपरी-कृतः कथमसावनेन देशेन विशेष्येष्टुं शक्यः । तदेवंवादिना नापि पूर्वस्थेत्यपि नालोचितम् । अनवच्छिन्नस्मृतावपि च धर्मो धर्मिणो विशेषणमिति नेदं युक्तिसाध्यम् । धर्माणां धर्मिविशेषणतयैव सर्वदावगतेरित्यलमनेनेति । देश एव तु पूर्वावगतो विशेष्यतामर्हतीत्यभिप्रायेणाह—अग्निरिति ॥ ४४-४५ ॥

यदि चाग्निर्विशेष्यो भवेत् ततस्तस्यैवायमाद्यो ज्ञानकालो भवेत्, प्रसिद्धस्याप्रसिद्धेन विशेषणत्वात् । इह त्वादौ पर्वत एव ज्ञायते । कथमसौ पश्चात् प्रत्येकप्रमाणस्याग्नेर्विशेषणं भवतीत्याह—तज्ज्ञानमेति । तद्वृत्तेनाग्निं निर्दिशति । अग्नेर्ज्ञानकाले हि स एव देशो बुद्धः, नाग्निः, अतः कस्य

गृहीतेऽग्निविशिष्टस्य पुनर्ज्ञानं न दुष्यति ।

तस्मात् धर्मविशिष्टस्य धर्मिणः स्यात् प्रमेयता ॥ ४७ ॥

सा देशस्याग्नियुक्तस्य धूमस्यान्यैश्च कल्पिता ।

ननु शब्दवदेव स्यात् लिङ्गगम्यं विशेषणम् ॥ ४८ ॥

नेयं न ह्यत्र लिङ्गस्य शक्त्यनेकत्वकल्पना ।

न च तस्यानुमेयत्वं विशेष्यश्चावधारितः ॥ ४९ ॥

देशो विशेषणं भवति । प्रमितं हि वस्तुप्राप्तिनेन धर्मेण प्रमितिसिद्धं भवति कीदृग्धर्मोऽयमिति । तथा च देश इति स एव प्रमित्यते, प्रमीयते च, न पुनराग्निरिति । ननु देशोऽपि प्रत्यक्षावगत एवेति कथमसावनुमानस्य विषयो भविष्यतीत्यत आह—देशस्येति । स्वरूपमात्रमेव हि देशस्य प्रत्यक्षणावगतम्, अनुमानेन तु पावकादिविशिष्टता तस्यानुमीयत इति न गृहीतप्राप्तिव्यतिरिक्तम् । अतो धर्म्येव धर्मविशिष्टः प्रमेयः न धर्मो धर्मि विशिष्ट इत्याह—तस्मादिति ॥ ४६-४७ ॥

एवं च देश एवाग्निविशिष्टः प्रमेयोऽवशिष्टते । अहि धर्मा, तदाश्र-यत्वाद्देशे । न त्वाग्निः, अतदाश्रयत्वाद् देशस्येत्याह—सा देशस्येति । अन्ये तु पूर्वावगतधूममप्यग्निविशिष्टमनुमानस्य प्रमेयं मन्यन्ते । तदपि साध्वैवेत्यभिप्रायेणाह—धूमस्यान्यैश्च कल्पितेति । सा प्रमेयतेति सम्बन्धः । अत्र चोदयति—नन्विति । विशिष्टोऽनुमानस्य विषय इत्युक्तम् । नागृ-हीतविशेषणन्यायेन लिङ्गमपि शब्दवद् विशेषणमात्रपर्यवसानस्येव युक्तम् । शब्दो हि विशेषणमात्र एव वर्तते इत्याकृत्याधिकरणे वक्ष्यत इति ॥ ४८ ॥

परिहरति—नैवार्थमिति । कारणमाह—नहीति । अनेकशक्तिकल्प-नामयेन हि शब्दस्य विशेषणमात्रपर्यवसानमिष्टम् । लिङ्गं तु पूर्वावगतप्रति-बन्धवलेन प्रतिबन्धकधियमुपकल्पयति । तद् यावदेव प्रतिबन्धमवगतं तावत्वेव प्रतिबन्धक्रे धियमादधाति । सर्वोपाधिपरित्यागेनाग्निमन्मात्रेण धूमवत्त्वं प्रतिबन्धमवगतमित्याग्निमत्त्वमेवानुमापयतीति न कश्चिद् दोष इति । न च विशेषणमात्रमनुमेयं सिद्धसाध्यत्वात् तदुक्तमित्याभिप्रायेणाह—

विशिष्टत्वेन चाज्ञानात् तन्मात्रस्यानुमेयता ।

ननु धूमविशेष्यत्वे हेतोः पक्षैकदेशता ॥ ५० ॥

नैतदस्ति विशेषे हि साध्ये सामान्यहेतुना ।

धूमतज्ज्ञानसम्बन्धस्मृतिप्रामाण्यकल्पने ॥ ५१ ॥

फलेन विषयैकत्वं तद्व्यापारात् पुरोदितम् ।

प्रमेयधीः प्रमाणं हि भाष्यकारस्तु मन्यते ॥ ५२ ॥

न चेति । विशेष्योऽपि पर्वतादिस्वरूपेणावधारितः सोऽपि नानुमेय इत्याह—
विशेष्य इति ॥ ४९ ॥

अतो विशिष्टत्वेनैव रूपेणाज्ञानात् तस्यैवानुमेयत्वमित्याह—चि-
च्छिष्टत्वेनेति । अत्र चोदयति—नन्विति । धूमोऽप्यप्रिविशिष्टोऽनुमीयत
इत्युक्तं, तदयुक्तम् । प्रतिज्ञायैकदेशत्वादिति ॥ ५० ॥

परिहरति—नैतदिति । सामान्यविशेष्यात्मा हि धूमः, तत्र विशेष-
वात्मना पक्षीकृतस्य सामान्यात्मना हेतुत्वमिति न पक्षैकदेशतेति । संमधि-
गतं तावदनुमानस्य विशिष्टो विषय इति, स्वरूपमेव किमत्येति न ज्ञायते ।
तद् यदि धूमतज्ज्ञानादीनामनुमानत्वमिष्यते, ततः प्रमाणफलयोर्विषयभेदः
स चायुक्तः । अत एव भिक्षुणा एकमेव ज्ञानं प्रमाणफलरूपमिति प्रत्य-
क्षमुक्त्वा तदेवानुमानेऽप्यतिदिष्टं पूर्ववत् फलमस्येति । यदि त्वनुमेयज्ञानमेव
प्रमाणमिष्यते ततोऽप्यतिरिक्तफलाभावः । अतो वक्तव्यमनुमानस्य स्वरू-
पमित्यत आह—धूमतज्ज्ञानेति । यत्तावत् भिक्षुणा प्रमाण(फल?)मेव
फलमित्येकविषयत्वलाभादाश्रितं, तत् प्रत्यक्षवदिहापि प्रतिषेदव्यम् । न
हि साध्यसाधनयोरेभेदं लौकिका मन्यन्ते । को हि वृक्षाच्छिद्यया सार्धं पर-
शोरेकत्वमातिष्ठते । विषयभेदपरिहारस्तु प्रत्यक्षोक्त एवेहाप्यनुसन्धातव्यः ।
यथा हीन्द्रियादिप्रमाणपक्षे यत्र फलं निष्पद्यते तद्विषयव्यापारात् सप्ता-
नविषयत्वंमुपपादितम् । एवमिहापि धूमादिप्रमाणपक्षे तद्व्यापारादेव पुरो-
दितं विषयैकत्वमतिदेष्टव्यम् । अतो धूमस्तज्ज्ञानं वा सम्बन्धस्तत्स्मरणं
वा प्रमाणमस्तु, विवक्षाधीनत्वात् प्रमाणफलभावस्येति । यत्तु बुद्धेः प्रमाण-

प्रत्यक्षानियमोक्तिश्च सर्वत्रैवानुबध्यते ।

अनुमानगृहीतस्य तेनैव प्रतिपादनात् ॥ ५३ ॥

परेभ्यो वाञ्छता वाच्यः पूर्व पक्षो यथोदितः ।

तत्र धर्मिणमुद्दिश्य साध्यधर्मो विधीयते ॥ ५४ ॥

(फल?)त्वे फलाभाव इत्युक्तम् । भाष्यकारो हि बुद्धिरेव प्रमाणमिति दर्शयति ।
‘यत् कारणमसन्निकृष्टेऽर्थे बुद्धिरिति वदति । न च फलाभावः, हानादेरेव
फलत्वात् । न च सजातीयमेव फलमिति राजाज्ञा । उपयोगादि सजाती-
यसजातीयं वा फलं भवत्येव । अस्तु वा सजातीयमेव फलं हानादिबु-
द्धिः फलं भविष्यति । उपकारादिस्मृतिर्वैसमिप्रायेणाह—प्रमेयधी-
रिति ॥ ५२ ॥

यदि भाष्यकारः प्रमेयधियः प्रामाण्यं मन्यते, कथं तर्हि धूमादि-
प्रमाणस्याभ्युपगमः अत आह—प्रत्यक्षेति । उक्तमस्माभिर्विवक्षाधीनं
प्रमाणत्वमिति । तद् यदा धूमादीनामेव प्रकृष्टसाधनत्वमवगम्यते, तदा
तदेव प्रमाणम् । भाष्यकारेणापि ‘बुद्धिर्याजन्म वे’त्यादिना प्रत्यक्षानियमं
दर्शयता सर्वत्रैवानियमस्तुल्यया दर्शित एव । अतो न धूमादिप्रा-
माण्याभ्युपगमे भाष्यविरोध इति ॥ ५२ ॥

तच्चेदनुमानं द्वेधा षोड्धा विभजन्ते स्वार्थं परार्थं चेति । यदाहुः—

अनुमानं द्विधा स्वार्थं त्रिरूपालिङ्गतोऽर्थद्वयः

परार्थमनुमानं तु स्वदृष्टार्थप्रकाशकम् ॥

इति । तदिदं द्वैविध्यमनुपपन्नमित्याभिप्रायेणाह—अनुमानेति ।
अस्यार्थः—गुरुश्रित्यसहाय्यायि विरोधिप्रतिवादिभ्यः परेभ्योऽनुमानगृही-
तस्यार्थस्य तेनैवानुमानेन प्रतिपादनं वाञ्छता यथा पूर्वमस्माभिः प्रतिपा-
दितः पक्षो विशिष्टो धर्मो प्रतीयत इति स वक्तव्यः । इदमत्राकृतम् ।
स्वयमनुमानेन गृहीतमर्थं परं प्रतिपादयितुं साधनवाक्यमेव प्रयुज्यते ।
परस्तु ततो वाक्यात् त्रिरूपं लिङ्गमनुसन्धाय स्वयमेव साध्यं वस्तु

बुध्यते, तदस्य स्वार्थमेवानुमानम् । वक्तुरपि स्वयमर्थं प्रतिपन्नवतः स्वार्थानुमानमेव, कतरन्न परार्थानुमानमिति न विद्यः । वचनं परार्थमिति चेत् । न । अननुमानत्वात् । वचनं परार्थमिति तु गृह्यामहे । यद्दति दर्शनस्य परार्थत्वादिति, न तु तदनुमानम्, अत्रिरूपलक्षणजनितत्वादनर्थद्वयं च । त्रिरूपाह्लिङ्गतोऽर्थद्वयानुमानमिति वस्तिद्वान्तः, अतः कथं वचनमनुमानम् । अथानुमानगोचरीकृतार्थप्रतिपादनसमर्थवचनपाराध्यादनुमानं परार्थमित्युपचर्यते, ततः प्रत्यक्षप्रतिपन्नमप्यर्थं बोधयद् वचः परार्थमिति प्रत्यक्षमपि परार्थमापद्येत । यदि तु स्वलक्षणविषयत्वात् प्रत्यक्षस्य तस्य चाशब्दगोचरत्वात् प्रत्यक्षं परार्थमित्युच्यते । तदयुक्तम् । एवं हि प्रत्यक्षगृहीतार्थविपरीताभिधायिनां तद्विरोधाद्वाचवचनं न युज्यते । यो हि प्रत्यक्षविरुद्धमर्थं प्रतिजानीते नाशिरुण्य इति, स वचनेन तं प्रत्यक्षविषयमर्थं प्रतिपाद्य निराक्रियते । प्रत्यक्षविषये तु शब्दागोचरे तन्नोपपद्येत, अतः प्रत्यक्षविषयमपि शब्दो वर्दतीत्यभ्युपगन्तव्यम् । एवं च प्रत्यक्षविषयवचनपरार्थतया कः प्रत्यक्षपरार्थतां वारयतीति द्वैविध्यानुपपत्तिः । अतो यथोदितः पक्ष एव वाच्य इत्युक्तवान् ।

इदं तु वक्तव्यम् — कोऽयं पक्षो नाम, तदुच्यते, प्रतिज्ञार्थः पक्षः । का प्रतिज्ञा । साध्यसमर्पकं वचनम् । यदाहुः — 'साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञे' इति । अतः साध्यः पक्ष इत्याचक्ष्महे इति वाच्यः पक्ष इत्युक्तम् । तद्वचनमिदानीमुपन्यस्यति — तत्रेति । तत्र पक्षे धर्मिणं प्रथममुद्दिश्य साध्यधर्मोऽग्न्यादिर्विधीयते । योऽयं पर्वतः सोऽग्निमानित्युक्तं भवति । इदं तु पक्षवचनं प्रतिज्ञापरनामानमेके नातुमन्यन्ते । वदन्ति च किमनेनानर्थकेन, अन्तरेणापि पक्षवचनमपेक्षितं सिध्यत्येव । हेतुर्हि साध्यसाधकः । न पक्षस्य वचनम् । नह्ययमागमिकोऽर्थः, हेतुवचनानर्थक्यप्रसङ्गात् । आसानुसारेण पक्षवचनादर्थनिश्चये हेतुभिधानमनर्थकं स्यात् । वक्तृगुणदोषावधारणप्रवण एव प्रतिवादी भवेत् । हेत्वर्थेने तु निर्णये तच्छक्तिरेव निरूपयितुं शुचिता, किं प्रतिज्ञावचनेन । हेतोश्च सामर्थ्यं साध्यान्वयप्रदर्शनेनैव सिद्धम् । अतो यत् कृतकं तदनित्यं शब्दश्च कृतक इत्युदाहरणोपनयमात्रादेव साध्यसिद्धेरनार्थिका प्रतिज्ञा । हेतोरेव तु त्रैरूप्यं दर्शयितव्यम् । तत्र ह्यन्तद्वयेनोपनयेन च कथ्यत इति कृतमतिविस्तरेण ।

यदि तु विवादमावेदयितुं प्रतिज्ञावचनमित्युच्यते । तत्र । अस्यापकत्वात् । यो हि मन्यते — यदा खल्वयं शब्दो नित्य इति प्रतिजानीते तदेतरोऽनित्यवादी व्युत्थितो भवति ततो जल्पः प्रवर्तत इति । तत्र नैवम्, व्यापकत्वात् । नेदं प्रतिज्ञावचनस्य व्यापकं प्रयोजनम् । वादे असम्भवात् । शिष्यविषयो हि सः । स च तत्त्वमेव बोधयितव्यः, अतो हेतुशक्तिमेव प्रतिपाद्य तत्त्वं बोध्यत इति युक्तम्, किं विवाद आश्रियते, न हि तेन सह विवदितव्यम् । जल्पे स्यादिति चेद्, न । अन्यथासिद्धेः । तत्रैतत् स्यात् — जल्पे खलु विवादमाजिहीर्षुः प्रतिज्ञां प्रणयतीति, तत्र नैवम् । अन्यथासिद्धेः, असत्यपि हि पक्षवचने लक्ष्यत एव यथा ध्वनिमनित्यमनुमिनोतीति, यत् कारणं, यत्कृतकं तदनित्यं यथा षट् इत्युक्त्वा कृतकत्वं ध्वनेरुपनयति शब्दश्च कृतक इति । ततो जल्पः प्रवर्तिष्यत एव । वितण्डा तु यथा तथा वादे दर्शिते प्रवर्तत एव । न हि वैतण्डिकस्य किञ्चित् परनिग्रहादन्यद् साध्यमस्ति । यदसौ प्रतिज्ञावचनेन कचिदर्थं साध्यमाने स्वविपरीतसिद्धिं मन्वानो जातोद्देगो विवदेत् । अतः प्रतिज्ञावचनं कथात्रयेऽप्यनुपयुज्यमानमुपेक्षणीयमित्याक्षिपन्ति ॥

अत्राभिधीयते — स्वदृष्टार्थप्रकाशनं परार्थमनुमानमिति भवद्भिरेवोक्तम् । स्वयं च कुतश्चिदेतुविशेषात् किञ्चित् केनचिद् धर्मेण विशिष्टमवगतमिति परस्मा अपि तथैव कथ्यत इति युक्तम् । असत्यां तु प्रतिज्ञायामनाश्रयहेत्वादय आकाशपतिता इव भवेयुः । ननु नायं पक्षवचनपुरस्सरमज्ञासात्साध्यमिति कथं परस्मै तथा कथयति । भैवम् । यद्यपि शब्दोऽनित्य इति स्वप्रतिपत्तौ नोच्चारितं तथापि सविकल्पकत्वादस्या बुद्धेरस्त्येवात्र प्रमातुर्विशिष्टो विकल्पः, उच्चारणं तु परार्थमिति तन्मात्रं स्वप्रतिपत्तौ नासीत् । परस्तु नातुच्चारितेन शब्देन प्रतिपादयितुं शक्यत इत्युच्चार्यं प्रतिपाद्यत इति शब्दोच्चारणमात्रमधिकम् । यत्तु वादेऽनुपयोग इत्युक्तम्, तत्र, सुतरामुपयोगात् । जल्पवितण्डे हि विजिगीषामणयोर्द्वयोः प्रवर्तत इति परं ग्रामयितुं प्रतिज्ञावचनं न प्रयुज्येत । अविवादे तु शिष्यो न व्यामोहनीय इति निश्चदतरमेव प्रतिज्ञा-

निष्पन्नस्तद्विरुद्धाश्च कल्प्यन्ते नाविरोधिनः ।

असन्निकृष्टवाचा च इयमत्र जिहासितम् ॥ ५५ ॥

वचनेन साध्यते इति युक्तम् । न हि न शब्ददारिद्र्यं, यदेनं तत्त्वं बुभुक्ष-
मानमुपसन्नमविशदर्थवचनेन परिक्रियया । न चैव जल्पेऽनुपयोग इति । उक्त-
मिदमसति हि प्रतिज्ञावचनेऽनाश्रया हेत्वादयो न प्रवर्तन्ति । गुणसूता
हि ते प्रधानभूतसाध्यापेक्षायां सम्बध्यन्ते । तच्च नास्ति साध्यनिर्देश
उपपद्यते । निदिष्टे हि साध्ये कुत इत्यपेक्षायां हेतुः सम्बध्यते । ततः कथ-
मयमन्यासोऽस्य साधक इत्यपेक्षिते व्याप्तिवचनम् । इतरथा त्वेकाग्र्य-
भावादेकवाक्यतैव न संवर्तते । तथाहि— यत् कृतकं तदनित्यमित्युक्ते
कृतकत्वमनित्यतया सम्बद्धमित्यनूदितम् । पुनश्च शब्दः कृतक इति शब्दस्य
कृतकतया सम्बन्धोऽनूदितः । परस्परसम्बन्धे तु न प्रमाणम् । असम्बद्ध-
मिदं वाक्यद्वयमित्याशङ्क्येत, कृतकं तावदनित्यं शब्दोऽपि कृतक इति
स्वरूपानुवादमात्रमुभयोरिति शङ्का जायेत, अर्थान्तरं वापद्येत । यथा
जानित्यत्वधर्मा कृतकस्तथा शब्दात्मकोऽपीति, तदत्र सर्वे कृतकाश्च-
न्दात्मान इति साधुसम्पादितमापद्येत । अतः प्रधानवाक्यावयवप्र-
तिज्ञा यदपह्न्यते तन्नास्तिकानामेव सर्वापलापवादिनां शोभते- नेतेर-
णाम् । सा हि सर्वव्यवहाराणां सारः । यदाहुः—

“सारं तु व्यवहाराणां प्रतिज्ञा समुदाहृता ।

तद्वानौ हीयते वादी तरंस्तानुत्तरो भवेत् ॥”

इति सूक्तो वादिवचनप्रकारो धर्मिणमुद्दिश्य साध्यधर्मो विधीयत
इति ॥ ५३-५४ ॥

नन्वेवं साध्यविशिष्टे धर्मिणि विधीयमाने केवलसाध्यान्वयावग-
माद् धर्मान्तरव्युदासो भवेत् । ततश्चानित्यशब्द इत्युक्ते नित्य एवेत्य-
वधारणादम्बरगुणत्वादयोऽपि तद्वर्मा न भवेयुः । एवं च हेतोरपि प्रति-
क्षेपात् साध्यसिद्धिरपि दुर्लभैव । असत्यवधारणे नित्योऽपि स्यादिति
नेष्टसिद्धिः । अथ कथमेको नित्योऽनित्यश्चेत्यर्थात् प्रतिपक्षप्रतिक्षेपः ।
सत्यम्, अत एव तन्निवृत्त्यर्थमवधारणे क्रियमाणे इतरनिवृत्तिरपि भवे-
दत आह — निश्चय इति । साध्यधर्मविवक्षापेक्षयैव नियमः कल्प्यते, न

पुनरविरोधिनोऽपि धर्मान्तरात् । अतोऽभिमानिति साध्यमानेऽन्यथावगा-
म्येव निराकृतं भवति, न पुनः धर्मान्तरम् । यथा ब्रुहः पट इत्युक्ते
तद्विरोधिवस्तदभावस्यैव निवृत्तिर्भवति, नाविरोधिनां सूक्ष्मत्वादिवर्धना-
मिति । अत्र चासन्निकृष्टेऽर्थे इत्युच्यते तस्य कोऽर्थः । यद्यनवगतपूर्वो-
पार्थभेदगानं गोचरयतीति, तच्च । सम्बन्धज्ञानकाल एव हि यावद्भू-
षादिभावितयान्वादिसम्बन्धोऽवगत एव । अन्यथा नियम एवावधारितो
न स्यात् । न चात्र देशकालसम्बन्धोऽधिक इति वक्तव्यम् । धूमस्य हि
देशादिसम्बन्धो भासते नाशेः । धूमोपलक्षिताशेषदेशसम्बन्धस्य सम्बन्ध-
समधिगम एवावसायात् । अत एव कैश्चित् स्मरणाभिमाननिरासार्थमस-
न्निकृष्टपदं व्याख्यातम् । स्मरणं हि सन्निकृष्टावमर्शोल्लिखितमेव प्रायशो
भवति, स इति हि तत् प्रवर्तते । न चैवमनुमानम् । अतो नेदं स्मरणम् ।
नन्वसत्यपि तदुल्लेखे स्मरणमुत्पद्यत एव । यथा प्रमोषे । भैवम् । ग्रहण-
कारणाभावादि तत्रानुभवाकारप्रवृत्तमपि ज्ञानं स्मृतिरित्याख्यतम् । न
ह्यसन्निकृष्टितरजताद्यवभासकारणत्वमिन्द्रियाणां प्राप्यकारिणां सम्भवति ।
स्मृतिहेतुस्तु प्राचीनानुभवप्रभाविता भावना समस्तीति स्मृतिरेव प्रमुपि-
ततदवमर्शा सेत्याश्रितम् । इदं तु प्रत्युत्पन्नलिङ्गादिकारणबलादुत्पद्यमानं
लैङ्गिकज्ञानमनुभवाकारप्रवृत्तं न तद्वानुत्तारयितुं शक्यम् । अनुवृत्तिश्च
नः प्रमाणम् । अतः प्रमाणमनुमानमित्याख्यायते । यद्येवमस्तु
तर्हीदमेवासन्निकृष्टपदस्य प्रयोजनम् । न । फलाभावेनाप्रामाण्यप्रसङ्गात् ।
अधिकपरिच्छेदफलं प्रमाणं भवति । परिच्छेदमात्रस्य तु फलत्वे स्मृता-
वपि प्रसङ्गः । सापि हि स्वगोचरपरिच्छेदात्मिकैव जायते । स्यान्म-
तम्— अनपेक्षं हि नः प्रमाणम् । अपेक्षते च स्मरणं ग्रहणम् । अतो न
प्रमाणमिति । तच्च । लैङ्गिके प्रसङ्गात् । तदपि लोकदेशदर्शनादिसापेक्ष-
मेव । स्वविषयग्रहणापेक्षं स्मरणं नेदमिति चेन्न । इहापि तदपेक्ष-
णात् । लैङ्गिकमपि हि प्राचीनाभिज्ञानसापेक्षमेव । न ह्यनवगतामेरविदि-
तसम्बन्धस्याभिरत्रेति मतिराविरस्ति । न च ग्रहणं प्रमाणमेवेति
राजाज्ञा । भ्रान्तावपि प्रसङ्गात् । विपरीतावग्रहोऽपि ग्रहणमेव । न च
प्रमाणम् । न चासौ नास्तीति यथार्थावधारणविभागं व्याचक्षणाैर-
स्माभिरुक्तमेव । अपि च ‘अर्थेऽनुपलब्धे’ इति सूत्रयता सूत्रकारेण

तादूप्येण गृहीतत्वं तद्विपर्ययतोऽपि च ।

प्रमितस्य प्रमाणे हि तापेक्षा जायते पुनः ॥ ५६ ॥

तादूप्येण परिच्छिन्ने प्रमाणं निष्कलं परम् ।

सर्वानुपलब्धार्थविषयमेव प्रमाणमिति सूचितम् । एतदपि तद्व्याख्यानावसरे वर्णितमेव । अतो व्याख्येयमसन्निकृष्टार्थग्रहणमत आह — असन्निकृष्टेति । अस्यार्थः — हेवा हि सन्निकृष्ट भवति तद्रूपप्रमितं विपरीतनिरूपितं वा । तदुभयविद्वांस्येयमसन्निकृष्टवागिति । किं पुनस्तन्निराकरणमत आह — प्रमितस्येति । व्यवहारार्थं ह्यप्रमितपरिच्छेदाय प्रमाणमपेक्ष्यते न व्यसनेन । स च सकृत्प्रमाणव्यापारादेव सिद्ध इति न प्रमाणान्तरापेक्षेति ॥ ५५, ५६ ॥

किं पुनः प्रमितस्य प्रमाणान्तरापेक्षा न जायेत । अत आह — तादूप्येणेति । वर्णितमिदं — हेवा हि प्रमितं भवति तादूप्येण वैपरीत्येनेति । तत्र तावत् तादूप्यपरिच्छेदे न परं प्रमाणं फलवत् । पूर्वपरिच्छेदादेव तदर्थसिद्धेः । वैपरीत्यपरिच्छेदे तु प्रमाणान्तरमनवकाशमेवेति तदुभयनिराकरणार्थमसन्निकृष्टग्रहणमर्थवत् । नन्वेवमप्रमाणमेवानुमानं सन्निकृष्टविषयत्वादित्युक्तमेव । न । अधिकारविषयत्वात् । यद्यपि पूर्वावगतो धर्मः स्मृतिविषयः । धर्मी च गिरिरनुभवसिद्धः, तथापि विशिष्टमनुमानेन विषयीक्रियत इति वर्णितमसङ्कटम् । नन्वविशिष्टोऽपि सम्बन्धसमय एव संविदितः । एवं ह्यनेन व्याप्तिग्रहणकालेऽवगतं धूमवन्मात्रमभिप्रेदिति । तदस्य धूमवन्मात्र एवापेक्षा । निदिष्टे तु तस्मिन्नभिप्रेतता प्रमितपूर्ववाच्यते । सत्यम् । किन्तु धूमवानभिप्रेतता प्रमितपूर्वोऽपि सम्प्रत्यनुमानेन प्रत्यभिज्ञायते । प्रत्यभिज्ञानं चेदं प्रमाणमेव प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानवत् । पूर्वं हि धूमवत्त्वोपलब्धितेन रूपेणाभिप्रेतता देशो विज्ञातः । सम्प्रत्ययमसावभिमानिति विशेषतोऽनुमानेन प्रत्यभिज्ञायत इति किमनुपपन्नम् । अवश्यं चैवमभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा कथमभिमानिति विदित्वा व्यवहाराय घटते । एष हि पक्वुकामोऽभिप्रेततामनुमायायये धावतीति पश्यायः ।

वैपरीत्यपरिच्छिन्ने नावकाशः परस्य तु ॥ ५७ ॥

भूले तस्य ह्यनुत्पन्ने पूर्वैण विषयो हृतः ।

अत्यक्षादेश्च षट्कस्य नैवार्थो ह्यवधारितः ॥ ५८ ॥

तेनैवोत्तरबाधः स्याद् विकल्पादेरसम्भवात् ।

अभावात्ता तु शब्दादेः प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ ५९ ॥

तत् कस्य हेतोः, न यदि पूर्वानुभववादन विशेषः, अवागमत् स्वस्वयं धूमवानभिमानिति, न चाग्नये धावतीति । कथमनाश्रयप्रतिपन्नेऽग्नौ व्यवहरतीति चेत् । न । प्रागपि धूमवादाश्रयत्वेनावगममात् । पर्वतमधुना प्रत्यक्षेण विशेषतोऽवगम्याग्नये व्यवहरतीति चेत् । किमस्याग्नयर्थिनः पर्वतप्रत्यक्षेण । तदयमभिप्रेतता बोध एव पूर्वबोधाद् विलक्षणोऽभ्युपगन्तव्यः । यत्कृतो व्यवहारविशेष इत्यगृहीतविषयत्वादनुमानं प्रमाणमिति वक्तव्यम् । तदिदमसन्निकृष्टग्रहणेनोक्तम् । ये तु स्मृत्याशङ्कानिराकरणस्य प्रयोजनमाहुः, तेषां बाधितविषयमभ्यनुमानमापद्येत । न हि तन्निराकरणमवयवान्तरेण लक्षणग्रन्थे कृतमुपलभ्यते । अतोऽसन्निकृष्टग्रहणेनोभयविषयसन्निकृष्टार्थनिराकरणार्थमिति साध्वी व्याख्येयि ॥ ५७ ॥

वैपरीत्यपरिच्छिन्ने परमनवकाशमित्युक्तम् । तत्र कारणमाह — भूल इति । व्याप्तिस्मरणादि ह्यनुमानस्य मूलम्, तद्यावदुत्तरं तत्तद्व्यापारव्यग्रतया विलम्बते तावच्छीघ्रभाविना पूर्वैण विषयापहाराद् विप्रकृष्टसाधनस्योत्पत्तिरेव निरुध्यत इत्यनन्तरमेव वक्ष्यत इति कथं पुनरनुमानं धाव्यते । तदपि हि प्रमाणं कथं प्रमाणान्तरेण बाधितं शक्यते । बाधे वा न कचिदाश्वासो भवेत् । आभासो बाध्यत इति चेत्, कथमाभासत्वम् । यदि बाधादेवेतराश्रयं तर्ह्यस्तु वा ज्येष्ठप्रमाणेन प्रत्यक्षेणानुमानबाधः । न तु ततोऽपि जपन्यैरपरैर्बाध्यते, तत् कस्य हेतोः अत आह — प्रत्यक्षादेरिति स्यादन्तेन । अयमभिप्रायः — न प्रमाणं नाम कचित् बाध्यते । अवधारणात्मकं ह्येवैतदिति ज्ञानं प्रमाणम् । तद् यत्र कस्यचिदर्थस्य केचिदात्मनावधारणं भवति तत्र तेनोत्पन्नस्योत्पत्त्यनुमानस्य वा ज्ञानस्य बाधोऽभिधीयते । तद्विधियो हि बाधः प्राधवाप्राप्राप्तबाधश्चेति । शास्त्रबाधो हि यथा — शुक्तिकारजतज्ञाने । तत्र हि पूर्वोपमर्दनेनैवोत्तर-

आत्मानं लभत इति तत् तस्य बाधकम् । उत्तरं च देशादिभेदेऽप्यवाधितं स्वभावतश्च प्रमाणं पूर्वमाभासीकरोति । तदेवं प्राप्तबाधे तावद् येनोत्तरेणार्थोऽवधारितः । त्रिविधमप्यप्रामाण्यमवधारितपदेन व्युदस्यति । न ह्यज्ञातस्सन्दिग्धो विपर्यस्तो वार्थोऽवधारितो भवतीति त्रिविधमप्यप्रामाण्यं यस्य नास्तीत्युक्तं भवति । तदेवमात्मना ज्ञानेन पूर्वमाभासीकृतमिति तत्राभास एव बाध्यत इति नातिप्रसङ्गः । यत्राप्तबाधे तु यावत् छिद्यसाधनमनुमानं स्वगोचरे सामान्यशास्त्रं वा क्वचिद् विशेषविषये प्रवर्तितुमारभते तावत् प्रत्यक्षेणानुमानेन वा सिद्धसर्वाङ्गकेनागमेन वा विशेषविषयेण शीघ्रजन्मना येनैवार्थोऽवधारितो भवति तेनैवोत्तरस्योत्पत्तिप्रतिबन्धलक्षणो बाधो भवति । न हि बलवता शीघ्रभाविना प्रमाणेन निरुद्धमुखमुत्पन्नमर्हति । तदेवमप्राप्तबाधे परमनुपपन्नमेव प्राप्तिसम्भावनाया तु बाध्यत इत्युच्यते श्रुत्येव लिङ्गमिति न क्वचित् प्रमाणबाधः । यत्तु जघन्येन मुख्यबाधो न युक्त इति । तन्न । न हि प्रत्यक्षादीनां विनियोगप्रमाणानामिव पारदैर्बल्यनियमः । यदेव तु शीघ्रमावि पूर्वोपमर्देन वात्मानं लभते तदेव बाधकमभिदध्यते । इतरत्र बाध्यमत एव तेनैव तस्य बाधं ब्रूमः । प्राप्तबाध इव प्रत्यक्षस्य तेनैवानुमानेन च सिद्धाङ्गकेन साध्याङ्गकस्य विशेषशास्त्रेण सामान्यशास्त्रस्य । अतस्सर्वप्रमाणाविरुद्धमेव पक्षमभिधास्यामः । न चानाश्वासः । आभासबाधात् । स्वतः प्रमाणेन चावधारणात्मना ज्ञानेनेतराभासीकरणात् । तदिदमवधारितपदेनोक्तमिति । ननु च बलवतापि नावश्यं दुर्बलं बाध्यते । असति हि सम्भवे बाधस्सम्भवति । अतो विषयव्यवस्थाया विकल्पेन समुच्चयेन बोधयुपपादयिष्यते विनात्यन्तिकबाधाश्रयणेन, अत आह — विकल्पादेरिति । नात्रोक्ता विकल्पादयस्सम्भवन्ति । न तावत्स्वरूपविरुद्धं रूपद्वयमेकत्र समुच्चियते । न हि श्रावणोऽश्रावणश्च नित्योऽनित्यश्चेति सम्भवति । न च विकल्पः । विधिविषयविषयत्वात् तस्य सिद्धे वस्तुन्यसम्भवात् । न च विषयव्यवस्था, वर्णात्मनामेव नित्यानित्यत्वसाधनात् । अतोऽसम्भवादेव बाधमभिदध्यते इति । एवमुपपादितो बाध उदाहरणैर्दर्शयितव्यः । तत्र प्रत्यक्षबाधमेव तावद् दर्शयति अत्राहतेति । इमं तु प्रत्यक्षबाधं न बुध्यामहे । स्वगोचरविपरीतार्थं हि प्रमाणं

तेषामश्रावणत्वादि विरुद्धमनुमानतः ।

नहि श्रावणता नाम प्रत्यक्षेणावगम्यते ॥ ६० ॥

सान्त्वयत्यतिरेकान्धां गम्यते वधिरादिषु ।

त्रिधा शब्दविरोधः स्यात्प्रतिज्ञादिविभागतः ॥ ६१ ॥

प्रत्यक्षेण बाध्यत इति युक्तम् । न च ग्राह्यता प्रत्यक्षविषया ग्राह्यग्रहणं सम्बन्धविषयत्वात्तलः । तस्य च प्रत्यक्षागोचरत्वात् । शब्दो हि प्रत्यक्षः न ग्राह्यता । अत एव ह्यश्रावणतापक्षोऽपि न प्रत्यक्षेण विरुध्यत इति वक्ष्यते । अत्रोच्यते । सत्यम्, नेन्द्रियविषयो ग्राह्यता, ग्राह्यस्तु तद्विषयः । तदिह ग्राह्यापलापस्यैव प्रत्यक्षविरोधो दर्शितः । निरालम्बनानुमानस्येति यावत् । प्रत्ययस्त्वग्राह्यपदादुपपन्नस्तस्यैवाभावमभिधत्ते । कश्च ग्राह्यस्य भावोऽन्यदतो भावात् । इयं हि शशविषाणस्याग्राह्यता यज्ञ भवति । तदभावादेव तत्राग्राह्यताभिधानप्रत्ययौ । तदनेन प्रकारेण शब्दाभावपक्षस्यैव प्रत्यक्षविरोध उपदिष्ट इति न किञ्चिदनुपपन्नमिति ॥ ५८, ५९ ॥

अनुमानविरोधोदाहरणमाह—तैषामिति । तेषामेव शब्दादीनामश्रावणत्वाद्यनुमानविरुद्धं यो ह्यश्रावणमनित्यं वा शब्दं पक्षमिच्छति तस्यासौ शीघ्रभाविना विपर्ययानुमानेन बाध्यत इति । इदं तु प्रत्यक्षविरोधमन्ये मन्यन्ते । तान् निराकरोति—नहीति । शब्दो हि प्रत्यक्षः न तच्छ्रावणता ग्राह्यग्राहकसम्बन्धो हि शब्दस्य श्रावणस्य च त्वतलभ्यागुच्यते । “कृच्छित्तिसमासेषु सम्बन्धाभिधानं त्वतलभ्याम्” इति स्थिते । स च न प्रत्यक्षेण समधिगम्यः । अपि च अतीन्द्रियं श्रोत्रं, कथं तत्सम्बन्धशब्दस्य प्रत्यक्षो भविष्यति । न ह्यैन्द्रियनैन्द्रियाधारस्सम्बन्धः प्रत्यक्षो भवति वायुयनस्यस्योरिव । अतो नायं प्रत्यक्षविरोध इति ॥ ६० ॥

किंप्रमाण्या तर्हि श्रावणता । अत आह—सेति । अवधिरादिषु शब्दोपलब्धेर्वधिरादिषु चानुपलब्धेरन्वयव्यतिरेको दृश्यते । तथाहि श्रोत्रोपघातमात्रेण चक्षुरादिमतो वधिरस्य शब्दबुद्धिर्न दृश्यते । श्रोत्रे च ह्ये चक्षुरादिवस्त्वसम्भवेऽपि शब्दग्रहणं दृष्टम्, अत आध्यात्मन्वयव्यतिरेकाभ्यामिदं श्रावणत्वं गम्यत इति । नन्वेवं कथमनुमानविरोधः, न ह्यन्वय-

व्यतिरेकावनुमानम्, तदाभवस्तु मानसः श्रावणत्वविकल्पः, अतो मानसप्रत्यक्ष एवायमिति कश्चित् भ्राम्यति स वक्तव्यः । न बहिर्विषयबोधे मनः स्वतन्त्रमिति वर्णितमसकृत् । यद् यदीयान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते तत्तत्कारणकमिति सर्वकार्येषु समधिगतम्, अनुविधत्ते च शब्दज्ञानं श्रवणमिति तत्तत्कारणकमिति । इदमेव च शब्दस्य श्रावणत्वम् । यत्तु ज्ञानस्य श्रवणजन्यत्वमतोऽनुमानमेवेदम् । नन्वन्यत्राप्यन्ययव्यतिरेकानुविधायिनः कथं तत्कारणकत्वमवगन्तव्यम्, यत्र मानसं प्रत्यक्षमाश्रीयते, श्रूयताम् । पर्यायो हि वयं कुम्भकारव्यापारानन्तरं कुम्भसम्भवमुदीक्षमाणाः कार्यकारणभावं चक्षुषैव । इदं हि कुम्भस्य तत्कार्यत्वं या तदनन्तरसम्भूतिः । स च कुम्भस्तत्सम्भवश्चोभयं चाक्षुषमेवेति किमत्र मनसा । अतो यद् यस्मिन् सति भवति, असति च न भवति, तत्तत्कारणकमिति प्रत्यक्षतो विदितव्याप्तेरनुमानमुपपन्नमेव । एवं च प्रयोगः—श्रवणप्रमाणप्रकाश्यशब्दः तस्मिन् सत्येवोपलभ्यमानत्वात् । यदेवं तत्तत्प्रकाश्यं सन्तमस इव घटः प्रदीपप्रकाश्य इति । इदं च प्रत्यक्षपूर्वकार्यावृत्तिपूर्वकमनुमानं तथा श्रावणत्वासिद्धेः । इदं च सिद्धसर्वांगत्वादश्रावणत्वानुमानाद् बलवत् । यावद्दि शुणत्वस्याश्रावणत्वेन व्याप्तिर्गर्हीतुमिष्यते, तावच्छीघ्रजन्मना श्रावणत्वानुमानेन व्याप्तिरविदं प्रतिवधता तस्योत्पत्तिरेव निरुध्यते । एवमेवानित्यत्वानुमानमपि । यत् कृतकत्वादिहेतुकं तदप्यसिद्धिव्यभिचारादिदोषाच्च शत्रिसमुपजायत इति सिद्धावयवैशीघ्रजन्मभिर्नित्यत्वानुमानैर्वाच्यते । यथा देशकालादिभिन्ना गोशब्दबुद्धयस्समानविषयाः गौरित्युत्पद्यमानत्वात् सम्प्रत्युत्पन्नगोशब्दबुद्धिर्बुद्धिस्ततोच्चरिते वा गोशब्दोऽद्याप्यस्ति गोशब्दत्वाद्, अद्योच्चरितगोशब्दवदित्यादिभिरिति ॥ ६० ॥

शब्दविरोधप्रकारमिदानीं प्रतिजानाति—त्रिषेति । प्रतिज्ञाविरोधादयो हि शब्दविरोधतया प्रसिद्धा इति ते तथाभिधीयन्ते । न त्वेते शब्दविरोधाः । यत्र हि क्वचिदर्थे प्रतिष्ठितेन शब्देन प्रतिज्ञान्तरं बाध्यते, तत्र शब्दविरोधो भवति । न च स्ववाग्विरोधे शब्दस्य क्वचिदर्थे प्रतिष्ठति व्याहृताभिधानात् । पूर्वसङ्क्षेपविरोधेऽपि पूर्वापरन्यायबलावसानुसार्येव निर्णय

प्रतिज्ञापूर्वसङ्क्षेपसर्वलोकप्रसिद्धितः ।

यावज्जीवमहं मौनीत्युक्तिमात्रेण बाध्यते ॥ ६२ ॥

सर्ववाक्यमृषात्वेन धर्मोक्तयैवात्मवाधनम् ।

धर्म्युक्त्याहं यतो जातः सा वन्ध्या जननी मम ॥ ६३ ॥

इति न शब्दविरोधः । न हि तत्र शब्दप्रमाणतोऽर्थः न्यायमन्यत्वात् । लोकप्रसिद्धिस्तु न शब्दो न प्रमाणान्तरम् । अपि तु प्रत्यक्षाद्यन्तर्गतेवेति तद्विरुद्धपक्षप्रदर्शनेनैव प्रदर्शितेति न शब्दविरोधेऽन्तर्भावयितुमुचिता । नक्षत्रशरीरातिपक्षशब्देन विरुध्यते । नहि चन्द्रशब्दशशाङ्कयोस्सम्बन्धं शब्दो वदति येनातद्वाच्यपक्षस्य शब्दविरोधो भवति सम्बन्धवाच्यत्वे हीतरेतराश्रयं भवेत् । अभिधानात् सम्बन्धः सम्बन्धाच्चाभिधानमिति । तस्माच्चेति शब्दविरोधाः । पूर्वोत्तरशब्दसामर्थ्यपरामर्शेन त्वेकपरित्यागेनेतरपरिग्राह्यशब्दविरोधतया प्रसिद्धा इति तन्त्रान्तरप्रसिद्धिविभागसिद्धिश्चाशब्दविरोध इत्युच्यते । परमार्थेन तु वेदार्थवचनविपरीतार्थप्रतिज्ञैव शब्देन विरुध्यते । तत्र हि प्रतिष्ठितं शब्दस्य प्रमाण्यं शक्नोति विपरीतप्रतिज्ञो वारयितुम् । तच्चानन्तरमिहैव वक्ष्याम इति ॥ ६१ ॥

तानेव त्रीन् प्रकारान् दर्शयति—प्रतिज्ञेति । तत्र प्रतिज्ञाविरोध एवैकविधा भिद्यत इत्याह—यावदिति सार्धेन । अयमर्थः—प्रतिज्ञाविरोधो हि स्ववाग्विरोधः । स च त्रेधा भिद्यते । उच्चारणपर्यधमिषेदात् । यावज्जीवमहं मौनीति पक्षः प्रतिज्ञयैव बाध्यते । न शुक्ला सती प्रतिज्ञा भवति । उक्तिमात्रेण च मौनं बाध्यते । अतः प्रतिज्ञाशरीरान्तर्गतेवोक्तिमात्रेण बाधाद् भवति प्रतिज्ञया बाधः । सर्ववाक्यमृषात्वपक्षस्तु धर्मोक्त्या बाध्यते । सर्वमृषात्वे हि प्रतिज्ञावचनमपि शृपेति नेतरन्मृषा भवेत् । तदमृषात्वे वा न सर्वमिष्यात्वम् । तदिह प्रतिज्ञान्तर्गतपर्यधसर्गासम्भवपरामर्शात् पक्षबाध इति धर्मोक्तिविरोधाभिधानम् । पूर्वत्र त्वविशिष्ट्युक्तिमात्रमेव मौनं बाधते इत्युक्तिमात्रेणेत्युक्तम् । आत्मवाधनमिति । धर्मबाधनमित्यर्थः । धर्म एवायमुक्त आत्मानं बाधत इति यावत् । वन्ध्या मे जननीति पक्षो धर्म्युक्त्या बाध्यते । जननीत्वे बुद्धिमात्रे न

बौद्धस्य शब्दानित्यत्वं पूर्वोपेतेन बाध्यते ।

चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं शशिनो यो निषेधति ॥ ६४ ॥

स सर्वलोकसिद्धेन चन्द्रज्ञानेन बाध्यते ।

ज्ञातगोमयकारं प्रति यः साधयेदिदम् ॥ ६५ ॥

न गोर्गवयसादृश्यं तस्य बाधोपमानतः ।

गेह्वावगतनास्तित्वो जीवश्चैत्रो यदा बहिः ॥ ६६ ॥

वन्धात्वभास्पदं लभते । न च गौणो जननीशब्द इत्यपि वक्तव्यम् । अहं यतो जात इति विशेषणात् । एवं विशेषिते पक्षे धर्म्युक्तिविरोध इत्युक्तं भवति । एतच्चाभ्युपगमवादेनोक्तम् । न तु श्रुतिस्मृत्यतिरेकीणि जल्पाकवचनानि गौणत्वादिभिस्समीकर्तुं शक्यन्ते । सर्वदूषणोच्छेदप्रसङ्गात् । प्रमादाज्ञानजान्येव हि दूषणानि भवन्ति । तेषु कथञ्चित्समाधीयमानेषु न किञ्चिद् दूषणं नाम भवेदिति ॥ ६२, ६३ ॥

पूर्वसञ्ज्ञत्वविरोधमुदाहरति बौद्धस्येति । अनित्यशब्द इति बौद्धेनोक्ते कथं क्षणिकादगृहीतसम्बन्धादर्थप्रत्यय इत्यनुयुक्तेन तेनैव यदा पुनरुच्यते नित्यस्तर्हीति तदा तस्य पूर्वाभ्युपगमविरोधः । यद्यपि चात्र न्यायबलावलानुसारी बाध्यबाधकभावः, तथाप्येवंविधा पूर्वापरविरुद्धा प्रतिज्ञैवात्मानं न लभत इति न न्यायावतारमपेक्षते । सम्भावितो हि प्रतिज्ञायामर्थो न्यायेन साध्यते । असम्भाविते तु न्यायापेक्षा नास्त्येव, स्वरसमञ्जसत्वात् । अतश्शब्दविरोध एवैनमन्तर्भावयति । शब्दसन्दर्भ एव हि तादृशः पूर्वापरविरुद्धः पक्षं विनाशयतीति तेषामभिप्राय इति । सर्वलोकप्रसिद्धिविरोधस्योदाहरणमाह—चन्द्रेति । अत्रापि महाजनविपरीतार्थशब्दसंसर्गः स्वरसादेव भज्यते न प्रमाणं यावदपेक्षत इति शब्दबाध उदाहृत इति ॥ ६४ ॥

उपमानविरोधोदाहरणमाह—ज्ञानेति । येन हि नगरे गवाकारो दृष्टः सम्प्रति चारुण्ये गवयाकारः, तं प्रति गौर्गवयसदृशो न भवतीति पक्ष उपमानेन विरुध्यत इति ।

नास्तीति साध्यते बाधस्तत्रार्थापत्तितो भवेत् ।

अश्ववदाहके साध्ये शब्दे चानभिधायके ॥ ६७ ॥

श्रोत्रादिनास्तित्वायां च शब्दानित्यत्वसाधने ।

श्रुतार्थापत्तिबाधोऽत्र यदातोक्तिनिवारिते ॥ ६८ ॥

दिवाभुजो निषिध्येत हेतुना रात्रिभोजनम् ।

तोषे गवि सादृश्यमुपमेयम् । प्रत्यक्षे तु प्रत्यक्षमेव । अत एव 'ज्ञातगोमयकार' इति क्रमो विवक्षित इति ॥ ६५ ॥

अर्थापत्तिविरोधमिदानीं विवक्षन् भाष्यकारानुसारेणाभावपूर्विकायास्तावदुदाहरणमाह—चेदिति ॥ ६६ ॥

प्रत्यक्षपूर्विकाशुदाहरति—अश्ववदाहक इति । अतच्छ्रुतिमुक्त इत्यर्थः । अनुमानपूर्विकाशुदाहरति—शब्दे चानभिधायक इति । शब्दप्रवणानन्तरं प्रतीतिं चेष्टयानुमाय तत्र शब्दः कारणमित्युच्यते । अतस्सर्वकारणां क्रियाविनाभावादभिधाभिधानो व्यापारः, तदनुपपत्त्या चार्थापत्त्या तच्छक्तिसिद्धिरिति ॥ ६७ ॥

तथेन्द्रियापलापपक्षोऽपि प्रत्यक्षपूर्विकयार्थापत्त्या विरुध्यत इत्याह—श्रोत्रेति । यद्यपि प्रत्यक्षपूर्विकोदाहृतैव तथापि पक्षदोषोद्भावनच्छेदेन्द्रियापलापपक्षस्याप्ययं दोष इति विवक्षता पुनस्तद्विरोधोऽभिहितः । अत्रैवादिशब्देनोपमानपूर्विकया विरोधो दर्शयितव्यः—यथा गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ञानग्राह्यशक्यपहव इति । अर्थापत्तिपूर्विकया विरोधमुदाहरति—शब्देति । अर्थाभिधानान्यथानुपपत्त्या हि नाचकशक्तिगर्थापत्त्या प्रमाय पुनस्तदनुपपत्त्यार्थापत्यन्तरेण शब्दानित्यत्वमवगम्यत इति ॥ ६७ ॥

शब्दपूर्विकयार्थापत्तिविरोधमुदाहरति—श्रुतार्थापत्तिबाध इति । किं पुनरर्थापत्तिः प्रपञ्चेनोदाह्रियते, तद्विरोधप्रतिपादनं हि यथाकयाचिदेकयापि सिध्यत्येव । तथा च प्रमाणान्तरविरोधेषु प्रपञ्चो न दासितः । अर्थापत्तिवद्वा प्रमाणान्तरविरोधोऽपि प्रपञ्चेन वाच्यः । सत्यम् । पादा भिन्नैरेव पङ्क्तिरत्र विरोधो वार्तिककारस्य विवक्षितः, तत्प्रदर्शनार्थमेव पदप्रमाणप्रसूतार्थापत्तिरुदाहृता । तेनैव तु मागेण प्रमाणान्तरवपि प्रपञ्चो दर्शयितव्यः ।

यथा तावत् प्रत्यक्षवाच एवानुभूतिः स्मृत्यनुमानादिभिः पष्ठवर्जं पोढा
सिध्यते । स्वेद्यमानस्य वादिनोऽनुष्णो बहिरिति प्रतिज्ञा अनुभवस्ये-
नैव प्रत्यक्षेण विरुध्यते । अनातन्नायेस्तु सैव प्रतिज्ञा स्मृतिस्येन प्रत्यक्षेण
विरुध्यते, यदा खल्वयं वादकालेऽनुष्णो बहिरिति प्रतिज्ञानातिं तदैव-
मितरः स्मारयति किं न स्मरसि पूर्वानुभूतमग्नैरुष्णत्वं यदेवमात्थेति, स
तत् स्मृत्वा ततः प्रत्यक्षाधिर्वर्तत इति भवति स्मृतप्रत्यक्षवाचः ।

अनुमितप्रत्यक्षवाचस्तु यत्रासमुखे चेष्टाविशेषादर्शनेन तदवगतति-
क्तादिरसनिवारणं प्रतिज्ञायते, मुखवैरूप्येण हि तस्य तिकातुभवाऽनुमी-
यते अतस्तद्विपरीतपक्षस्यानुमितप्रत्यक्षवाचः ।

श्रुतप्रत्यक्षवाचस्तु यत्र केनचिदर्थे कस्मिंश्चिदपह्नुते साक्षिभिर्दृष्टो-
ऽयमर्थ इति साक्षिप्रत्यक्षेण वाधोऽभिधीयते । न चैष शब्दवाचः । न ह्यत्र
तैरर्थोऽभिधीयते । किन्तु दर्शनम् । अतस्तद्दर्शनानुसार्येव निर्णयः । दर्शनं
तु तैः स्वशब्देन प्रत्याख्यत इति शब्दावगतप्रत्यक्षविरोध एवायम् ।

उपमानं तु प्रमाणान्तरप्रसिद्धवस्तुसादृश्यमात्रविषयमित्यन्यतरसि-
द्धस्य सादृश्यं गोचरयति । यथा दात्रादिप्रत्यभिज्ञायां यादृशी स्वात्मनि
चेष्टा दृष्टा तां परत्रापि दृष्ट्वोपमिनोति-ममेवास्यापि दात्रादिप्रत्याभिज्ञा-प्रत्य-
क्षगुत्पन्ना, कथमन्यथा पूर्वैद्युरर्थकृतकर्मसमापने परेषुः प्रवर्तते । इह च
चेष्टया तदनु रूपं परगोचरमनुमाय स्वज्ञानसादृश्यं तत्रोपमीयते । यद्यपि
चात्रानुमानावगतप्रत्यक्षवाच एव शक्यो दर्शयितुम्, तथापि स्वज्ञानसा-
दृश्यपरिच्छेदे शक्यं दर्शयितुमिति तदवगतप्रत्यक्षवाधोऽभिधीयते । प्रत्य-
क्षसत्तैनोपमानेन प्रमीयते । अर्थापत्यवगतप्रत्यक्षवाचस्त्वेवं दर्शयितव्यः ।
यदा हि बहुषु गच्छन्तु तोयार्थिषु तटाकमेकस्तदाहरणाय प्रस्थितो विलम्बते
तदा तद्विलम्बनान्यथानुपपत्त्या तदीयं तोयप्रत्यक्षमर्थापत्त्या प्रमीयते । तत्र
तद्विपरीतो निस्तोयतटाकपक्षोऽर्थापत्तिसिद्धेन प्रत्यक्षेण बाध्यते । अभावेन
तु भावरूपं प्रत्यक्षं नावगम्यत इति तदनवगतप्रत्यक्षविरोधो नेहोदाह्रियते ।
पोढा विभक्तमनुमानवाधमतः परमनुत्पन्नास्यामः—धूमावगतवह्निप्रतिषेधे
तावत् प्रत्यक्षपूर्वानुमानवाधः । धूमानुगितादेव वह्नैरुष्णत्वेऽनुमिते
तद्विपरीतपक्षोऽनुमितानुमानेन बाध्यते । यत्र तु 'देवस्य त्वेति निर्वपति'

इति प्रतीतिविनियोगान्मन्त्रशेषेऽनुमिते तद्विपरीतः पक्षो गृह्यते, तत्रागमानु-
मानवाधः ।

नित्ये तु कर्मणि प्रवृत्ते ब्रीहीणामपचारे तत्सदृशेषु नीवारैरुपमितेषु
'ब्रीहीभिर्यजेते'ति चोदना नीवारविषयत्वेनानुमीयते । ब्रीहवयवा इह तद्वि-
पयतया ज्ञातसम्बन्धास्तामनुमापयन्ति । न हि तस्याः स्वरूपेण ब्रीहयो
विषयभूताः, तदवयवास्तु चूर्णीभूता ब्रीहिशस्त्रार्थः । ते च नीवारैरपि
सन्तीति ब्रीहवयवसामान्योपमितनीवारगामिनी ब्रीहिचोदनानुमीयते ।
तदिहातद्गोचरत्वपक्षस्योपमानपूर्वकानुमानवाधः ।

अर्थापत्तिपूर्वकानुमानवाधस्तु श्रावणत्वपक्षेऽभिहित एव । यत्र
दूराद् वृक्षाभावं विदित्वा तच्छायाभावोऽनुमीयते तत्राभावपूर्वकानुमानेन
ज्वायासद्भावपक्षो बाध्यते । प्रत्यक्षशब्दवाचस्तु विधा दर्शित एव । अन्यो-
ऽपि श्रुतिस्मृतिभ्यां दर्शयितव्यः । अष्टकादीनामधर्मत्वपक्षस्तु कर्तृसामान्या-
नुमितशब्दविरुद्धः स्मृत्यधिकरणे दर्शितः । शक्यं ह्यष्टकादयः शब्दमूलाः
शास्त्रस्यार्थोवर्तनवासिकर्तृकत्वादग्निहोत्रादिवदित्यनुमानम् । आगमिकश-
ब्दवाधस्तु यत्र शाखान्तरगतश्रुतिविषयविवादे स्मृतिनिबन्धनकाराणां वच-
नेन श्रुतिसद्भावो निश्चीयते; तत्र ह्यासागमावगतानित्यागमविरोधो विपरीत-
पक्षस्य सम्भवति । उपमितशब्दविरोधस्तु सन्वादिस्मृतिभ्योऽर्थापत्त्या वैदिकं
किमपि मूलमस्तीति कल्पिते स्मार्तवाक्यसदृश एव मूल उपमितेऽर्थवादमूल-
त्वपक्ष उपमितशब्देन बाध्यते । विश्वजिदफलत्वपक्षस्तु श्रुतार्थापत्तिनिद्ध-
शब्दविरुद्धः । अभावेन तु शब्दभावोऽवगन्तुं न शक्यत इति शब्देयत्ता-
वधारणे तस्य व्यापारः तत्राभावावधारितविधिकारस्त्वे ज्योतिष्टोमे
प्राकृतेतिकर्तव्यताप्राप्तिपक्षो बाध्यते । यथा वक्ष्यति— 'कृत्स्नविधानादपूर्व-
स्सोम' इति । ब्रीहभावे तु नीवाराणामग्राह्यतापक्षः प्रत्यक्षजोपमानविरुद्धः ।
अनुमानपूर्वकोपमानवाधस्तु यदा ह्यादित्यस्य देशान्तरप्राप्त्या गतिमनुमाय
संवत्सरादिमन्यन्तेषु तस्यास्सादृश्यमुपमीयते । यादृशेकत्र संवत्सरादौ
तन्मध्ये दान्ते वा सूर्यगतिः तादृशी वत्सरांतेष्विति तत्र गतिवैसादृश्य-
पक्षोऽनुमानपूर्वकोपमानेन बाध्यते । पूर्तीका न सोमसदृश इति तु पञ्च-
शब्दपूर्वकोपमानविरुद्धः । सामपूर्तीकयोर्हि सादृश्यं न प्रत्यक्षम् । न

शशशृङ्गादिसञ्जावविरोधोऽनुपलब्धतः ॥ ६९ ॥

एवं च धर्मसम्बन्धनाभस्तावदुदाहृतः ।

धर्मधर्म्युभयेषां च स्वरूपस्त्वविशेषयोः ॥ ७० ॥

चातुमेयम् । शब्देनैव तु सोमशुजातत्वं पूतीकानां प्रतिपादयता कार्यकारणयोरौचित्येन सारूप्यं प्रतिपादितमिति शब्दावगतकार्यकारणप्रभवत्वात् पूतीकानां सोमसादृश्योपमानस्य तद्विपर्ययः शब्दपूर्वकोपमानविरुद्धो भवति । ज्योतिष्टोमिका हि धर्मास्तथाहीनेषु न भवन्तीति पक्ष उपमानोपमानेन बाध्यते । ज्योतिष्टोमोपमानेन हि ते द्वादशाहं गच्छन्ति द्वादशाहोपमानेन च सत्राहीनाविति । यदा त्वात्मेन्द्रियसादृश्यविशिष्टानि परेन्द्रियाण्युपसीयन्ते तत्र तन्निषेधोऽर्थापत्युपमानेन बाध्यते । वेदकारनास्तित्वा शशशृङ्गाद्यभावसदृशी न भवतीति पक्षोऽभावपूर्वकोपमानेन बाध्यते । द्वयोः रूप्यभावेनाभावेऽवगते सादृश्यमुपसीयते । अर्थापत्तिवितोषस्तु षड्विचो वर्णित एव । अभावविरोधत्वन्तरमेव वक्ष्यामः ॥ ६८३ ॥

अभावविरोधमिदानीमुदाहरति — शशशृङ्गादीति । अयं च प्रत्यक्षाभावविरोधः । यदा त्वं राशिं सूर्यां गतो न वेति चिन्त्यमाने गणितकुशलेन गणितानुमानाभावाच्च गत इत्यवगते भ्रान्तो गत इति वदति । तत्रानुमानाभावविरोधः । चैत्यवन्दनादिधर्मत्वपक्षस्तु श्रुत्याद्यागमाभावविरुद्धः । पूर्ववन्तो दधीहोमा इति तूपमानाभावेन विरुध्यते, न हि तेषां केनचित् कर्मणा सादृश्यं कथञ्चिदवगम्यत इति । पलालकूटकुञ्जरयोस्तु सादृश्यास्तितापक्ष उपमानाभावेन विरुध्यते । तथा शब्दे श्रोत्रदेशमनागच्छति श्रोत्रे च शब्ददेशे ध्वन्यागमनमात्रेणैव शब्दश्रवणोपपत्तेर्योऽर्थापत्या शब्दशब्दान्तरमारभत ततः क्रमेणान्त्यः श्रोत्रेण गृह्यते इत्यन्ययानुपपत्त्या प्रतिजानाति तत्प्रतिज्ञा अर्थापत्यभावेन बाध्यते । अभावभावस्त्वेवं दर्शयितव्यः — यदा हि कर्मभावेन वेदानां दोषाभावोऽवगतो भवति तदा दोषवत्पक्षस्याभावाभावेन बाध इति ॥ ६९ ॥

एवं तावद् धर्मसम्बन्धबाधः पोढा प्रपञ्चितः । धर्मधर्म्युभयस्वरूपस्त्वविशेषवाधमतःपरं वक्ष्याम इति संक्षिप्य सुखग्रहणार्थं श्रोतुमुदिसमाधा-

श्रुत्यर्थाक्षिप्तयोर्वाक्ये वाच्यः सर्वप्रमाणकः ।

तृणादिविक्रियाहेतोरग्निमहिमत्तत्वाभावे ॥ ७१ ॥

प्रत्यक्षावगताच्छेत्यात् तद्विशेषोत्पत्त्यापन्नम् ।

अभर्षो विहितो दुःखं करोत्यस्यावेतीह तु ॥ ७२ ॥

विहितत्वादधर्मस्य स्वरूपस्यैव बाधनम् ।

तथा दुःखनिमित्तत्वं विशेषस्तस्य बाध्यत ॥ ७३ ॥

नार्थं च वृत्तवर्तिव्यमाणयोस्तद्वर्तिनं करोति — एवमिति सार्धेन । श्रुत्यर्थाक्षिप्तयोरिति । स्वरूपं तावत् सर्वत्र श्रुत्यर्थ एव । तद्विशेषोऽप्यर्थाक्षिप्तः । धर्मधर्मिणोर्हि स्वरूपं येन विशेषेण व्याप्तं तमाक्षिपति । तच्चानन्तरमेव वक्ष्यत इति । श्रुत्यर्थाक्षिप्तयेति विग्रह इति ॥ ७०३ ॥

तत्र धर्मस्वरूपबाधो वर्णित एवेति तमकृत्यैव तद्विशेषणवाधमुदाहरति — तृणादीति । यो हि तृणादिविकारदर्शनादग्निमहिमं साधयति तस्याभावेन तावद्धर्मस्वरूपबाधो भवत्येव । तद्विशेषणमप्युष्णत्वमर्थाक्षिप्तं प्रत्यक्षावगतेन शैत्येन बाध्यते । न च वाच्यमनुष्णोऽपि वह्निः प्रमासु दृष्ट इति कथमर्थाक्षिप्तो विशेष इति । प्रमासुप्येवं वह्निरुष्ण एव, अभिभूतत्वात् स्पर्शो न गृह्यते, न पुनरुष्णतां जातु जहाति, स्वाभाविकी हि सा तस्य । न च हिमेऽप्यभिभूतत्वात्प्रहणमिति वाच्यम् । तद्विपरीतशैत्योपलम्भात् । हेतुपत्त्यासस्तु पक्षदोषाभिधानावसरे तद्वीजमात्रप्रदर्शनार्थं सोऽयमभावेन धर्मविशेषबाध इति ॥ ७१ - ॥

धर्मिणस्तु द्विप्रकारोऽपि बाधोऽनुक्त एवेति उभयथा तद्बाधोदाहरणमाह — अधर्म इति सार्धेन । हिंसा किलाधर्म इति सामान्यतोऽवगतम् । तद् यदा विहितोऽधर्मो दैक्षपशुहिंसादिर्धद् दुःखं करोतीत्यनुद्यतदल्पमिति साध्यते, तदापि विहितत्वेनाधर्मतैव बाध्यते तद्विशेषोऽपि दुःखनिमित्तत्वं यदर्थोक्षिप्तं तदापि तेनैव बाध्यते । न हि विहितं नाम किमपि दुःखस्य निदानं भवति । पुरुषार्थैकसाधनत्वाद् विधेः । सोऽय-

अयथार्था धियस्त्वर्वा इत्युक्ते द्वयवाधनम् ।
स्वरूपस्वविशेषाभ्यां तद्धिमिथ्यात्वसाधनात् ॥
क्षणिकात्यन्तमिथ्यात्वे विशेषो च द्वयोरिह ।
दर्शनादेकदेशस्वेत्यनेनैतद् व्युदस्यते ॥ ७५ ॥
यत्रैकस्योभयोर्वापि संज्ञायाधीविपर्ययाः ।
शैत्यान्न दाहको वह्निश्चाक्षुषत्वादित्यता ॥ ७६ ॥
शब्दस्येत्येवमादौ तु द्वयोः सिद्धो विपर्ययः ।

मागमेन धर्मस्वरूपस्वविशेषवाधः । न चात्र श्रुत्युपात्त एव स्वविशेष-
इति चोदनीयम् । अर्थाक्षितस्याल्पतया विधानार्थमनुवादादिति ॥ ७३ ॥

उभयस्योभयविरोधमुदाहरति — अयथार्थेति । यदा हि सर्व-
ज्ञानानि मिथ्येति साध्यते तदा धर्मधर्मिग्राहिणोरपि ज्ञानयोर्मिथ्यात्वात्
तद्विशेषणग्राहिणोश्च मिथ्यात्वाद् भवत्युभयस्यैवोभयवाध इति । अयं च
धर्मोक्त्योभयवाध इति शब्दवाध एव निवेशनीय इति समधिगतं ताव-
दुभयोः स्वरूपवाध इति ॥ ७४ ॥

कौ पुनस्तद्विशेषावर्थाक्षिप्तौ बाध्येते । अत आह — क्षणिकेति ।
बाध्येते इति विपरिणम्य सम्बन्धो दर्शयितव्य इति । तत्र चैकदेशदर्शना-
दित्युच्यते । तत्र च दर्शनग्रहणमतिरिच्यते । एकदेशादित्येव वक्तव्यम् ।
तद्वि लिङ्गं न पुनर्दर्शनमतो व्याख्येयमेकदेशदर्शनादित्यत आह —
दर्शनादिति । अयमर्थः । नैकदेशस्त्वभावेण लिङ्गम् । किन्तु स्व-
प्रतिपत्तौ ज्ञातः परप्रतिपादने च ज्ञापितः । तदिदमुभयमुपादातुं दर्शन-
ग्रहणम् । शक्नोति चोभयमुपादातुम्, निजभावाभावयोरपि निर्देशसाधा-
रण्यात् । स्वप्रतिपत्तौ तावदेकदेशे दृष्टे बुद्धिरनुमानमित्यर्थः । परार्थप्रयोगे
तु निजन्तदर्शनपदमेकदेशं दर्शयित्वा वा बुद्धिर्जायते सातुमानमित्युक्तं
भवति । तदिदं तत्रोद्धारितदर्शनपदमर्थद्वये व्याख्येयम् । अनेन च यत्रैक-
देशे वादिप्रातिवादिनोरैकस्योभयोर्वा संज्ञयोऽर्थाविपर्ययो वा भवति सोऽसि-
द्धाभिधानो हेत्वाभासो व्युदस्यते । न ह्यसौ तादृशः परस्मै दर्शयितुं शक्यते ।

कृतकत्वगुणत्वादौ परोक्ते पाक्षिकं प्राति ॥ ७७ ॥
स्वोक्ते चैवंप्रकारे स्यादसिद्धोऽन्यतरस्य तु ।
वाष्पादिभावसन्दिग्धो द्वयोरन्यतरस्य वा ॥ ७८ ॥
धूमस्त्रिधाप्यसिद्धः स्यादेवं तावत्स्वरूपतः ।
एत एव प्रकारास्त्युराश्रयासिद्धकल्पने ॥ ७९ ॥
ज्ञातेऽपि हि स्वरूपेण नातद्धर्मोऽस्ति हेतुता ।

सर्वं वा दृष्टो भवति । अधीरज्ञानमित्यर्थः । तत्र द्वयविपर्ययोदाहरण-
माह — शैत्यादिति । वह्निशब्दयोर्द्वयोरपि शैत्यचाक्षुषत्वे वादिप्रति-
वादिनोर्विपर्ययादसिद्ध इति ॥ ७५-७६ ॥

अन्यतरासिद्धोदाहरणमाह — कृतकत्वेति । यदा वैशेषिको
पाक्षिकं प्रति शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात् गुणत्वाद्देति हेतुं प्रयुक्ते, तदासौ
स्वरूपेण तस्यासिद्धो भवति । यदा तु स्वयमेवंप्रकारं हेतुं परं प्रति वदति
तदा तस्यासिद्धिः । यथा नित्यः शब्दः द्रव्यत्वादाकाशवदिति । न हि
वैशेषिकाश्शब्दं द्रव्यमभ्युपगच्छन्ति गुणत्वाभ्युपगमात् । एवंप्रकार इति ।
प्रासिद्धप्रकार इत्यर्थः ॥ ७७ ॥

सन्दिग्धासिद्धमुदाहरति — वाष्पादीति स्यादन्तेन । यदा हि
धूमो वाष्पादिभावेन सन्दिह्यते द्वाभ्यामेकेन वा किंस्विदयं रजसामुद्रमो
वाष्पो वा धूमो वेति तदा द्वयोरप्यन्यतरस्य वा सन्दिग्धासिद्धो भवति ।
एवं तावत् सन्देहविपर्ययाभ्यामसिद्धतोदाहृता । अज्ञानेन त्वप्रसिद्धार्थ-
श्रवणयोगे दर्शयितव्या । त्रिवेति । वादिप्रतिवाद्युभयैस्त्वयः प्रकारा इति ।
एवं तावत् स्वरूपतो हेतुरसिद्धो गवतीत्युक्तमित्याह — एवमिति ॥ ७८ ॥

आश्रयासिद्धताप्येतैरेव ज्ञानादिभिर्वादिप्रतिवाद्युभयापेक्षैस्त्रिधा भि-
धत इत्याह — एत एवेति ॥ ७९ ॥

ननु स्वरूपासिद्ध्या हेतुर्दुष्येत् आश्रयासिद्ध्या तु कस्तस्य दोषः
अत आह — ज्ञानोऽपीति । अयमभिप्रायः — न स्वरूपेण हेतुर्गमकः, अपितु

सर्वत्र दृष्टकार्यत्वादात्मा सर्वगतस्त्विति ॥ ८० ॥

बौद्धं प्रत्याश्रयासिद्धौ लौकिकादेस्तु संशयः ।

वाङ्मात्रासिद्धिमात्रेण व्यवहारान्नकल्पनात् ॥ ८१ ॥

द्राभ्यां योऽसत्त्वतो ज्ञातस्तद्वचो दूषणं मतम् ।

इतरत् साधनं तु स्यात् वादिना यदि साध्यते ॥ ८२ ॥

पक्षधर्मतया ज्ञातः । न चाप्रसिद्धाश्रयस्तद्वर्मतया ज्ञातुं शक्यते । शैत्यचा-
क्षुषत्वयोरपि पक्षधर्मत्वासिद्धयैवाहेतुत्वम् । सिद्धं हि स्वरूपेण जले शैलं
रूपरूपिरूपैकार्थसमवायिषु च चाक्षुषत्वम् । शब्दादौ हि पक्षधर्मतया तु
तयोरसिद्धत्वमिति तद्वर्मरूपाभिप्रायेण स्वरूपासिद्धवचनम् । अत आश्रया-
सिद्धावपि पक्षधर्मत्वासिद्धरेहेतुत्वं युक्तमेवेति ॥ ७९ ॥

तामिदानीमाश्रयासिद्धिमुदाहरति—सर्वत्रेति असिद्धान्तेन । यदा
हि बौद्धं प्रति सर्वत्र कार्यापलम्भादात्मनस्सर्वगतत्वं मीमांसकास्साधयन्ति,
तदान्यतरासिद्धाश्रयो हेतुर्भवति । बौद्धस्यात्मनोऽसिद्धेरिति । यस्तु प्रमा-
णमतिमजानानो लौकिकः कश्चिदात्मनि संशेते; तस्मिन्नेव हेतावुच्यमाने
सन्दिग्धाश्रयो हेतुरित्याह—लौकिकादेरिति । आत्मनि संशय इत्यर्थः ।
आदिशब्देन सतीर्थिकानामपि येषामात्मनि संशयः त उपाद्रियन्ते । एवं
संशयविपर्ययाभ्यामाश्रयासिद्धिरुक्ता । अज्ञानेनाप्याश्रयासिद्धिरप्रसिद्धपद-
प्रयोगे दर्शयितव्या । यस्य हि पक्षवचनशब्दो न प्रसिद्धस्तं प्रत्येवजा-
तीयके हेतावुच्यमानेऽज्ञानेनाश्रयासिद्धिरिति ॥ ८० ॥

ननु यद्यन्यतरासिद्धया हेतुर्दुष्यति, एवं तर्ह्यमूर्तत्वादात्मा निष्क्रिय
इत्येवमादरेषा हेतुत्वं न स्यात् दिग्भराणामात्मनोऽमूर्तत्वासिद्धेः । मूर्तं
हि ते शरीरपरिणाममात्मानं मन्यन्ते । अकर्तृकत्वाच्चित्त्यो वेद इति च बौ-
द्धानां तदसिद्धरेहेतुः । शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादिति मीमांसकानामसिद्धेः ।
तदेवं हेतुर्नाम न कश्चित् व्यवतिष्ठते । अत आह—वाङ्मात्राच्चेति ।
अयमर्थः—नासिद्धो ममेति वाङ्मात्राद्देतुरसिद्धो भवति । तथा सति न
कश्चिदनुमानव्यवहारः प्रकल्पेत । द्वाभ्यां तु वादिप्रतिवादिभ्यामसत्त्वेना-

निराकरणसिद्धौ वा दूषणं प्रतिवादिनः ।

सन्देहविपर्ययहेतुः साह निराकृतौ ॥ ८३ ॥

ज्ञातसम्बन्धवत्त्वात् तदसत्त्वं तद्वैतनः ।

यवारितोऽसिद्धोऽस्ति, तस्यैव तन्वापिपस्यासिद्धतावयनं वादिनो दूषणं
भवति नासिद्ध इति वाङ्मात्रादिति ॥ ८१ ॥

ननु किमिदं द्वयोरसिद्धौऽसिद्ध इति, न हि विवद्वतात्तयोरैकत्राभौ
सम्यक्तिपरिधिर्भवति, न हि जन्मवद्वेषेणापि बौद्धो पेशानापकर्तृकत्वं
मन्यते, मीमांसको यपि कण्ठगतप्राणोऽपि घृतकर्ता शब्दस्य । तदेवमा-
दात्मन्यतमप्रतिपत्तेरित्यावाह हेतुसाधोऽवतिष्ठते । अत आह—इतरदिति,
अयमभिप्रायः—न द्वयोरसंयत्तिपरित्येतावतैव साधनदूषणयोरनवच्छेदः ।
यदि वादिना प्रयुक्ते साधने प्रतिवादिना चासिद्धत्वं उद्घासिते वादिना तत्सा-
धनं साध्यते ततो भवति साधनम् । यदि तु परमावोपपत्त्यभिप्रायेण प्रति-
वादिना निराकियते ततस्तस्य दूषणं सिध्यति । तत्प्रमाणतस्सिद्धिरेवाश्रो-
पयुज्यते नोपपत्त्यनुपपत्त्यः । द्वाभ्यां योऽसत्त्वतो ज्ञात इत्यपि प्रमाणसिद्ध-
विप्रायेणोक्तम्, नाद्युपगममात्रापक्षया । याद्वि प्रमाणेन साध्यते वाच्यते
वा तत्र साधेणोपपत्त्यनुपपत्तिरिति । असत्त्वतो ज्ञातापक्षेतरच्छब्दः ।
गद्वादिना सत्त्वेन ज्ञातं भवति प्रतिवादिना च वैपरीत्येन, तद्वादिना साध्य-
मानं साधनं भवति । एतच्च जल्पन्याये स्थित्युक्तम् । वादे तु द्वयोरपि
सम्यक्तिपरिधिर्भवति । न चैवमन्यतरासिद्धिरदूषणम्, यावत्तु वादी
न साधनं साधयति, तावदन्यतरासिद्धया निगृह्यते, साधिते तु तस्मिन्
दूषणं परिहृतं भवतीति ॥ ८२ ॥

दर्शितं तावत्सिद्धिद्वैतशब्दोऽर्थवर्त्य, ज्ञातसम्बन्धवदस्येदानीं
प्राप्त्यर्थं दर्शयति सन्देहेति ज्ञानप्राप्तेन । सन्देहविपर्ययहेतुत्वादि न संन्य-
म्यो ज्ञातो भवति, न हि साधारणसंशयहेतुः प्रत्येकत्वं नित्यत्वेन ज्ञानसम्बन्ध-
मिति सच्यते वाच्यम्, यदादिप्यनित्यतयापि ज्ञानसम्बन्धत्वात् नापि
कृतकत्वं विद्यमाना तेष्वेवानित्यतया सम्बन्धमिति । अत आह—वाच्यम्
पर्यं न ज्ञातं पश्यति ज्ञातसम्बन्धपदेन व्युदस्यति । अत्र वाच्यशब्दोऽपद-
प्रभृति ज्ञातसम्बन्धेन वार्तिककृता कृष्णग्रन्थे विशेषणोपादानकमुक्तम्,

साधारणो यथा दृष्टो बुद्धिद्वयनिमित्तकः ॥ ८७ ॥

विरुद्धकानवादेश संशये कारणं भवति ।

अत्रासाधारणो नास्ति तद्व्यवहारबुद्धेर्न तु ॥ ८८ ॥

इयास्तत्त्वविरोधाच्च अतः संशयकारणम् ।

आह — अस्त्यसाधारणं गन्धवत्त्वं/चित्तं तु संशयहेतुः, अतः हि पञ्चद्वयावच्छेपी साधारणो ह्ययोरनवस्थापियमादधानो असाधारणहेतुरिति, असाधारणस्तु द्वाभ्यां व्यावृत्तो नैकत्रापि त्रियमुपपन्नविबुधमिति कथमस्य संशयहेतुभावः ॥ अत आह — निश्चयेति । हेतौ हि निश्चयजननेऽन्यव्यतिरेकावज्ञान्यतराभावेऽपि न निश्चयाय हेतुः पर्याप्तो भवति । तद् यथा साधारणोऽन्यव्यवस्थायांऽपि विनाशतो व्यतिरेकेण न निश्चयाय भवति, एवमेवासाधारणोऽपि निश्चयस्यैकेनान्यव्यवस्थायां विकलस्त-मज्जुर्न संशयहेतुतां प्रतिपद्यत इति ॥ ८६ ॥

ननु तं साधारणो ह्यग्राही ह्ये बुद्धिं जनयद् संशये हेतुरिति असाधारणस्तु न किञ्चिद् ज्ञापयतीति नासायेकादविकलतायाप्रेष संशयहेतुरिति युक्तमत आह — साधारण इति द्वयेण । अयमभिप्रायः — साधारणोऽपि नोभयत्र बुद्धिजननात् संशयहेतुः, किन्तु निश्चयोभयप्रतिपादनशुद्धेन, विशुद्धे शुभयस्मिन् प्रतिपादिते तयोरेकत्र समवायासम्भवाद् व्यापातादेव संशयो भवति । तच्चासाधारणेऽप्यदिशिष्ठम्, असाधारणोऽपि शुभयस्याद् व्यावृत्तेस्तदग्राहं गम-अन् इयाभावासम्भवादेव संशयं जनयति । न हि सम्भवति नित्यमनित्यं च वस्तु न भवतीति, धर्मद्वन्द्वेरेव हि निर्यानिर्यात्मादिविस्तारं जगदपस्थितम् । अत उभवाभावो विरुध्यते । न बोधयभावः, विरोधादेव । न-आन्यतरपरिग्रहोऽविशेषात् । तमिन्नं सशब्दभावाच्च प्रामाणिकसंशयं । अर्थं चात्रावयवार्थः — यथा प्रमेयत्वाद्विस्तारापातो वस्तुतः बुद्धिद्वय-निमित्तकः । बुद्धिद्वयं संशये निमित्तमस्मात्तीति वस्तुमिति, निमित्तशब्देन च बुद्धिद्वयस्य निमित्तमात्रतां कथयति । साध्यतदभावात् न हि बुद्धिद्वयं निमित्तीकृत्य विरुद्धकानवादेशेन साधारणेन संशयो जन्यते । न हि पर-स्परविरुद्धाभ्यां निर्यानिर्यात्मात्मैकशब्दां व्याप्यते, परिशिष्टेनैव नो

हि निश्चयसंशयोऽप्यतो दृष्टः । यथा निश्चयं व्योमं प्रतिपद्यते कर्त-व्यमिति । अतोऽस्मात् प्रतीतिव्यवहारः साधारणेन संशयो ज-न्यते । य चावयवसाधारणस्यापि कर्तव्यः । सोऽपि हि यथा निश्चयेऽनित्ये वा नास्ति तद्व्याप्यं प्रतिपद्य तन्नुद्धेन ह्यवयवविरोधस्यापादयन् संशय-कारणं जनयति । इदं चासाधारणस्य अवयवहेतुत्वं नातुान्वयते । अन्य-परस्यवा ह्युभयस्मिन् यत्र हि विपरिवर्तनतो संशयो भवति । न चासा-धारणेन किञ्चिद् बुद्ध्यावाधीयते, न च केनचिद्व्यवहारमात्रात् । अपि च परिमितेभ्येव भावेषु संशयो दृष्टः । विबुधविबुधेन तु संशयजनने सर्वतो विबुत्तेनासाधारणेन सर्वतोभूतसंशयो जन्यते । य च सर्वविषयः संशयो दृष्टवरः । तस्य तुजायनायोदान् । न च तन्निमित्तहेतुतामप्रेष सर्वत्राभावश-ब्देतेष्वनन्तुर्, ननुशुद्धेन संशयो भवेत् । न वस्तुतस्तद्व्याप्यं व्यावृत्ति-स्थित्यति । अत्रावयवत्वमात्रो हि यतो दृष्ट्यातिरेकोऽभिनिमित्तकभावत्वेना-वगतोऽर्थादवयवमानं न्याऽभिप्रायः व्यतिरेक्यत इत्यवगम्यते । अस्तु न केनचिद्व्यवहारस्तस्य कथमनुपलब्धिव्याप्यत्वात् सर्वतो व्यतिरेकः प्रतीयेत । ततो नानेन प्रकारेणासाधारणस्य संशयहेतुत्वम् । यदि त्वसाधारणधर्माणो आयां निर्यानिर्याभावभाजो दृष्टा इति क्षितिर्नापि तद्व्याप्यतामुपलभ्य नित्या वा स्यादनित्या चेति संशयो भवतीत्युच्यते । एवं तद्व्यापारणधर्मत्वा-देव बहुसाधारणात् संशयो चासाधारणात्, अन्यो चासाधारणधर्मः अन्वा च बहुसाधारणी तद्वत्ता । तद् यथसौ संशयकारणं जाता किं जातम-साधारणस्य । हन्तैवं साधारण एव संशयहेतुर्मुपगतो भवतीति शिखम् । नासाधारणस्य संशयहेतुत्वम् । अन्यव्यवहारः — जनव्यवसायहेतुर्वाय-मिति । अस्ति किलानव्यवसायो नाम जागृत्य प्रकारः । सोऽनेन जन्यते । भवति हि तादृग्धर्मद्वयः किञ्चिदवयवस्य धर्मोऽप्यनित्यव्यवसायवशास-प्रत्ययः । नपैव प्रमाणम्, अविशयात्मकत्वात् । न च संशयः पञ्चद्वयास-स्यज्ञात् । सोऽयमेवंविधानव्यवसायोऽसाधारणेन जन्यत इति । न खेतद् दृश्यते । न ह्यनव्यवसायो नाम किञ्चिद् जातस्य प्रकारः, यदर्थं जनयेत् । अव्यवसायाभावोऽनव्यवसायः । त च प्रामाण्यरूपत्वाच्च जन्यः । अद्यान्यमात्रपचनो नञ् अत्रावयवविरोधव्यते ततोऽन्यवसायादन्यसंशय

सन्निवृत्तेषुता वैषां चित्तापेक्षायोप्यते ॥ ८९ ॥

निर्णयस्यापि हेतुत्वं दृष्टं साध्यान्तरे यतः ।

उपपत्तेरुपपत्तौ लब्ध्वा निष्क्रियादावभूतिरित् ॥ ९० ॥

एष तच्छब्दवाच्यो भवेत् । न च तद्वैतुरसाधारण इति कणितमेव ।
अपार्थक्यविद् विपरीतवचनो नञ्, एवं सति विपरीतवाच्योऽन्यवसा-
यवाच्यो भवेत्, न च विपरीतावग्रहोऽसाधारणेन जन्वत इति । यदि
तु न येऽस्मिन् वस्तुन्यववसायोऽस्तीत्यववसायाभावाच्चाप्यववसाय-
न्यवसायः, स तर्हि प्रमाणाभावेनैवाववसायाभापोऽवगम्यते । तत्र हेतुर्न
व्यापारः । अतो जिज्ञासाभावेहेतुरसाधारण इति समर्थनीयम् । भवति हि
तदर्थिनः कीदृशमोऽवगितो धर्माद् भावो भवेदिति जिज्ञासा । यद्यपि चासी
सुखमभिर्दशनादपि कदाचिद् अवलोक्य तथापि धर्मद्वारेणापि तावद्
भवत्येवेति न तद्वैतुत्वमनुपपन्नम् । आह च—

तेनाज्ञानमसिद्धेभ्यो जिज्ञासान्ययागिनः ।

साध्यान्वात्संशयो युक्तस्तथा स प्रतिसाधनात् ॥ इति ।

वस्तुहासाधारणस्य संशयहेतुरनुक्तं तत्परगतम् । ज्ञातसम्बन्धपदस्य
हि व्यावर्तनीयमुत्र दर्शयितुमभिप्रेतम्, तत् संशयहेतुत्वेऽप्यसाधारणस्य
षट् एव । अतस्तु तावदर्थं यस्य कस्यचिद्धेतुः । सर्वथा ज्ञातसम्बन्धपदेन
शुद्धस्य इति तात्पर्यम् । शाक्यास्तु संशयहेतुवसाधारणं गन्वन्ते, उदाह-
रन्ति च शब्दानित्यत्वे साध्ये श्रावणत्वम् । यथोक्तम् —

अनैकान्तिकमेवैवं शाक्याः प्रायेण मन्वन्ते ।

उभयस्याग्निवृत्तत्वादुभयप्रातृवृत्तिरित् ॥

इति । एवं च पार्थिवकृतैव प्रदृश्यान्तरे स्वयमुपपन्नस्य यथोक्तदृष्टेर्वि-
तमेवेति ॥ ८८ ॥

किं पुनश्चादृताया साध्याविक्रम्य संशयहेतुत्वं नेलाह — खन्दि-
मिति ॥ ८९ ॥

कारणमाह—निर्णयस्येति लब्ध्वान्तं । यत्र प्रथमत आह —
निमित्तेति । अमूर्तता हि नित्यत्वे साध्ये नित्यानित्यभेदकर्मसाधारणी
कृत्वहेतुतायात्, येन तु निष्क्रियत्वे साध्ये लब्ध्वाव्यव्यतिरेकी हेतुतां

श्रित्येकदेशसिद्धत्वे गन्धवत्परस्य हेतुता ।

पञ्चास्यक्षता चाधोऽववित्तेन साध्यते ॥ ९१ ॥

स्पर्शात् प्रत्यक्षता चासी विरुद्धाव्यभिचारिता ।

प्रतिपत्तेः । व्याप्तं दृष्टव्यं निष्क्रियत्वेन । न दृष्टव्यं नगवत्वात्वा वा
परिस्पन्दते । न यैवं तद्वत् सादीनाममूर्तत्वं दृष्टमिति ॥ ९० ॥

असाधारणस्य निर्णये हेतुत्वं दर्शयति—क्षित्येकदेशसिद्धत्वे । गन्ध-
विशेषदर्शिनो हि विहितस्यातिः क्षित्येकदेशसिद्धत्वे भवत्यानुभाविनो
निर्णय इति ॥ ९० ॥

श्री विरुद्धार्थसम्बन्धावेकदेशसिद्धिः संशये हेतुरित्युक्तम् । तत्रो-
दाहरणमाह—यत्रेति । यत्र हि न साक्षात्कारिज्ञानविषयो बाधुः
अरूपत्वादिलोकसाध्यति । अपरोऽपि स्पर्शात् तद्विपर्ययम् । तत्रासी
विरुद्धाव्यभिचारिता भवतीति शाक्यैरभिहितम् । तत्र तुल्यबलविशेषहेतु-
सन्निपातात् संशयः । द्वयोरपि साधनयोः प्रसिद्धावयवत्वाविशेषात् ।
अरूपं दृष्टव्यसमवेतमप्रत्यक्षमिति काणादा मन्वन्ते । तथा च बाधुः ।
अतो न प्रत्यक्षः । कर्मस्वरूपमपि रूपैकार्थसमवायाद्वाधुपमाचक्षते । एवं
स्पर्शोऽपि बाधोः प्रसिद्ध एव । प्रसिद्धाव्यभिचारिणाक्षत्वेन । अतस्तुल्य-
बलत्वम् । ततश्च संशयः, विरुद्धयोरेकत्रोपानपातासम्भवात्, समुच्चयानुपप-
त्तेः, सिद्धे च बहुविधे विकल्पासम्भवात् बाध्यवाचकभावस्यापि तुल्यक-
त्वात् । अतोऽववसायमोमयस्मिन् परिदृष्टमाने भवति संशयः । तादा-
र्यात् । तस्य बलबलविशेषे त्वनुमानविरोधो वर्णित एव । यथा सर्वज्ञोऽ-
स्तीति सुखवचनं सम्बद्धं तदुक्तत्वाद् क्षणभङ्गादिवाक्यवदिलोकेनोक्तेऽपरः
प्रवर्तते । बुद्धोऽसर्वज्ञ इति मद्बचनं सम्यक् मनुक्तत्वात् यथा ज्योतिरुष्ण-
भापो द्रवा इति । अत्र मनुक्तत्वमुभयोरपि सिद्धम् । बुद्धोक्ता तु न
नः प्रसिद्धा, अतोऽप्रसिद्धाज्ञकत्वात् पूर्वं साधनं बलवता प्रसिद्धाज्ञकेन
साध्यते । यत्तु विरुद्धाव्यभिचारीति द्वयैरेकवचनान्तमभिधानं तत्रानुमत्या-
मदे । विरुद्धाव्यभिचारी संशये हेतुरिति शाक्या वदन्ति । न चैकस्य
संशयहेतुत्वम् अन्यतरपरिच्छेदात् । न च समुदायमिप्रायमेकवचनम् ।
तस्य विरुद्धाव्यभिचारिपदानास्पदत्वात् । स संशयाभ्यां व्यभिचार्येव ।
श्री तु विरुद्धाव्यभिचारिणाविति वक्तव्यम् । न त्वेकवचनेन । यदि अतिहेतु

कैचिज्जात्यन्तरं तेषां वर्णयन्त्यपरे पुनः ॥ ९१ ॥

साधारणत्वमेतत् समस्तं वाच्यमवयवम् ।

विरुद्धार्थमेकैको न व्यभिचरतीति विरुद्धाव्यभिचारीत्युच्यते । तद्वस्तु । न त्वेकः संशयः हेतुविरुक्तम् । अत एव वार्तिककारेण द्वौ विरुद्धार्थस्य न्यौ संशयहेतु इति विधानादप्येव वाच्यता संशयहेतुभावो दर्शितः । इहापि विरुद्धाव्यभिचारित्वेतापदेचोक्तम् । न तु विरुद्धाव्यभिचारी संशयहेतुरिति । तदत्र योग्यतयापनयोर्विरुद्धाव्यभिचारित्वेति व्याख्येयम् । द्वौ विरुद्धाव्यभिचारिणाविति वाच्यमिति ॥ ९१ ॥

इमां च विरुद्धाव्यभिचारितां संशयहेतुं साधारणासाधारणाभ्यां जात्यन्तरमेकं वर्णयन्ति । अपरे पुनस्तत्समुदायरसांशानां साधारणपक्षनिक्षेपम् । अन्ये तु ह्यस्तमितं मिलितसुमयं नैकप्राप्यनुगतमित्यनन्वयमसाधारणमेवास्थिपत इत्याह— कैचिदिति । अत्र च प्रदेशान्तरे वार्तिककृता साधारण्य एवास्था दर्शिता । यदाह—

“साधारण्याच्च नैतस्य भेदः कश्चन विद्यते ।

अशाभ्यां समुदायो हि साधारणपदे स्थितः ॥”

इति । न च वाच्यं द्वयस्यानन्वयादसाधारण्य एवायमिति । यदि ह्येकेन द्वयं प्रयुज्येत ततो भवेदप्येवं, प्रत्येकमन्वितौ द्वौ ह्यभ्यां प्रयुक्तौ नावन्तिताविति शक्यते वस्तुम् । अपि चासाधारण्यत्वे संशयहेतुभावो नोपपद्येत । तस्य निराकृतपूर्वत्वात् । अतस्साधारण्य एवायमिति । बर्थं तु जात्यन्तरमेव साधीयो भव्यागहे । यथा हि न द्वयमेकेन प्रयुक्तमिति नासाधारण्यत्वम् । एवं साधारण्यत्वमपि न स्यादेव । किं खल्वत्र साधारण्यम् । एकैकस्यैकैकेन व्यातस्यैकैकेन प्रयोगात्, अतस्साधारण्यस्य च समुदायस्याप्रयोगात् । अत एव चात्र साधारणाद् भेदेन प्रतिहेतु विरुद्धयोस्संशयहेतुत्वमुक्तम् । इतरथा तेनैव गतत्वात् पृथगुपादीयेत । संशयजनप्रकारोऽपि चात्र भिद्यत एव । साधारण्योऽप्युभयदृष्टस्तु प्रतीतिपादपानरसंशयहेतुरित्यौ त्वेकैकदेशेनाप्युपस्थापयन्तौ संशयहेतू इति वार्तिककारेणापि साधारण्यपदे स्थित इत्युक्तम् । न तु साधारण्य एवेति ॥ ९२ ॥

प्रतिज्ञा यत्र बाध्यते पूर्वोक्तैर्यस्य साधनैः ॥ ९३ ॥

तत्पराजयसः कार्यो निर्णयो बाधवर्जनात् ।

कश्चित् संशयहेतु सौ प्रत्येकत्वेन लक्षितौ ॥ ९३ ॥

कथं पुनरेवंजातीयके विषये निर्णयः, अत आह—प्रतिज्ञेति निर्णयान्तेन । पक्षवांचोक्तैः प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैर्यस्य साधनवाक्यान्वयप्रतिज्ञा बाध्यते तत्पराजयेनेतरस्य निर्णयः कार्यः । यथेहैव तावत् उदाहरणे त्वनिन्द्रियव्यापारेण वायावपरोक्षगतभूयमाने तेनैवावभावेन प्रोक्षतापक्षो बाध्यते । न हि नस्त्वनिन्द्रियव्युपस्तोयप्रत्यक्षाद्व्युपस्तोयं निश्चिन्त्यते । न हीहानधिष्ठानं स्पर्शमात्रमनुभूयते । अपि तु तदधिकरणं स्वयमपि । न हि प्रवलेन मरुताभिहन्यमानस्य जलं वा श्लिष्यतस्संविद्विद्विष्यते । अतोऽक्षसम्बन्धफलानुसारात् प्रत्यक्षो वायुरिति निश्चीयते । अविद्यागमेन विषयापहारो भवति । यथा शुचि नरशिरःकपालं, प्राण्यत्वात्, शङ्खशुक्तिसकलवदिति पाशुपतेनोक्तैऽन्योऽशुचीति साधयति, प्राण्यद्वज्रतत्वादुचारादिवदिति । तत्र पूर्वप्रतिज्ञायां आगमेन विषयापहारादुपेकार्थनिर्णयो भवति । शुचीतरविवेके ज्ञागम एव शरणम् । तस्मिन् परिस्थितिं न शुचित्वानुमानमात्मानं लभते । स्मरन्ति हि—

“नारं स्पृष्ट्वास्थि सस्नेहं सवासा जलमाविशेत् ।”

इति । ‘रुद्रो हि महाव्रतं चचार स एतच्छवशीर्षमुपदधारे’ति त्वर्थवादमात्रं न शवशिरोधारणविधिः । अत्र च प्रत्यक्षादीन्येव यथास्वार्थं साधयन्तीति साधनपदेनोच्यन्त इति । कथं पुनः प्रत्यक्षादीन्येव प्रतिज्ञाबाधयोस्तद्वन्ते । तेष्वपि सामान्यतो दर्शनेन बाधस्य शङ्क्यमानत्वादत आह— बाधवर्जनादिति । न तावत् तेषु बाधो दृश्यते, कदाचिदुपसङ्गभावना तु न तेषां प्रायाण्यमुत्सारयतीति ॥ ९३ ॥

अत्र शिष्टाणां ‘पक्षधर्मस्तदशेन व्याप्तो हेतुरित्येकवचनेन विवाक्षितमवयव एक एव हेतुरिति दर्शितम् । अत एव विरुद्धाव्यभिचारिणोर्न निवर्तनेकत्वात् तयोरेति । न चैतन् धदते । न हि प्रतिहेतु विरुद्धयो-

सङ्घाते निर्णयस्ताभ्यामूर्ध्वताकाकवत्त्ववत् ।
प्रत्येकं संहतौ वापि गमकावविरोचिनौ ॥ ९५ ॥
तस्मान्निर्णयौ विरुद्धार्थौ हेतू नाम निदर्शितौ ।
षोढा विरुद्धतामाहुश्चतुर्धा नैकधापि वा ॥ ९६ ॥

त्वेकत्वं संशयहेतुत्वे हेतुः, अपि तर्हि परस्परविरुद्धार्थोपपन्नकत्वमेव ।
विरुद्धो हि द्वाभ्यां द्वावर्थानेकत्रोपपन्नवितापिति तत्र संशये; न तु हेतु-
नैकत्वात् । संशयहेतोरपि प्रत्येकमवगतयोरुभयसमावेशादेव कश्चिर्निर्णयो
दृष्टः । यथा-ऊर्ध्वताकाकवत्त्वयोः । केयला ऊर्ध्वता स्थाणुपुरुषसाधारणी
नान्यतरनिर्णयाय प्रभवति । काकनिलयनसहकृता तु सैव स्थाणुरयमिति
निश्चाययति । तदनेकस्यैव संशयहेतुत्वं द्वाभ्यामेव तु निर्णय इत्यप्रयोजकं
संशयहेतुत्वे द्वित्वं, विरुद्धानेकसाध्यत्वमेव संशयहेतुः । यथा खल्वेक एव
साधारणस्सपक्षविपक्षयोर्वर्तमानसंसंशयहेतुर्भवति । एवं विरुद्धार्थस्यापि
हेतुद्वयस्याद्याभ्यामुभयवृत्तिरेव संशये कारणमिति न तद्वित्वेन हेतुत्व-
निराकरणं युक्तमित्याह—अथचिदिति । ननु युक्तं तावदूर्ध्वतया स्थाणु-
पुरुषसन्देहो भवतीति, काकवत्तामात्रेण न संशयो दृष्टव्यः । सत्यम् । यस्तु
काकवत्तामात्रेण स्थाणुं सिपाधयिषति तस्यासौ केवला संशयहेतुः, ऊर्ध्वता-
सनाथा तु निर्णायिकेत्येतावदेव विवक्षितमित्यदोषः इति । अपिच अविरो-
चिनोः प्रत्येकं संहतयोरपि क्वचिदर्थे साध्ये हेतुभावो दृश्यते । यथैकस्थि-
शेव शब्दस्य ज्ञानस्यानुमानत्वेऽन्यव्यतिरेकजत्वप्रत्यक्षान्तरप्रमाणत्वयोः,
अव्यये हि ताभ्यामैकैकस्थेन समस्ताभ्यां चानुमानत्वं साधयितुम् । द्वित्वे
प हेत्वाभासत्वरूपे नैकस्मिन् साध्येऽनेकहेतवः प्रयुज्येरन् । प्रयोक्तार-
त्वेकमेव साध्यं किमान्यदित्येति नानासाधनैस्साधयन्तो दृश्यन्ते ।
तस्याद् विरोधविषय एव संशयः, न तु नानात्वनिवन्धन इत्यभिप्राये-
णाह—प्रत्येकमिति । पूर्वं तु प्रत्येकं संशयहेतुत्वेन मिलितयोर्निर्णय-
हेतुत्वमुक्तम् । अत्र तु प्रत्येकं गमकावपि संहतौ च गमकाविति प्रति-
पादितमिति ॥ ९५ ॥

तस्याद् विरुद्धार्थेव भित्तौ संशयहेतुत्वेन दर्शनीयम् । यथाभ्या-
विरुद्धं न तु भिन्नतामात्रेणेत्याह—तस्मादिति । व्याख्यानविप्रकारो-

अत्यर्थोक्तस्य बाधायां प्रतिज्ञार्थस्य हेतुना ।
नित्यत्वे कृतकत्वस्य धर्मबाधाद् विरुद्धता ॥ ९७ ॥
प्राप्तो धर्मविशेषस्य यदा त्वेवं विशिष्यते ।
अर्थवच्छब्दरूपं स्यात् प्राक् सत्त्वन्यावधारणात् ॥

ऽपि संशयहेतुः विपरीतप्रकारान् प्रतिजानाति—षोढा विरुद्धतामाहुरिति ।
धर्मधर्मिस्वरूपस्वविशेषोभयस्वरूपस्वविशेषैः पदप्रकारां विरुद्धतामेकं भुवत
इत्यर्थः । अन्ये तूभयविरोधयोः प्रत्येकपक्षानतिरेकात् चातुर्विध्यं प्रतिपन्ना
इत्याह—चतुर्धा वेति । वयं तु इष्टविघातमात्रेणैकमेव प्रकारं
संक्षिपामहे इत्याह—एकधापि वेति । पूर्वोक्तपक्षद्वयनिवृत्तावपि वा-
च्यम् । अपि वा शेषभाजां स्यादिति पक्षबाध एव विरुद्धत्वे कारणं
किमनन्तरभेदोपन्यासेनेति । त्रिष्वपि च प्रकारेषु श्रुत्यर्थोपात्तस्य प्रतिज्ञा-
तार्थस्य बाधायां विरुद्धतामाहुरित्याह—श्रुत्यर्थोक्तस्येति । धर्म-
धर्म्यभयस्वरूपं श्रुत्युक्तं, तद्विशेषास्तु प्रायेणार्थोक्ताः । ते च स्वरूप-
स्वविशेषाः प्रतिज्ञार्थशब्देनोपादीयन्ते । सर्वे हि ते, वक्तुरभिप्रेताः । न तु
धर्मादिविशेषास्साक्षात् प्रतिज्ञायामन्तर्गताः । तदास्मिन् प्रतिज्ञार्थे हेतुना
बाध्यमाने हेतोर्विरुद्धतां भवतीति । तत्पुनरिदं विप्रतिषिद्धमिव मन्यामहे ।
कथं हि प्रतिज्ञार्थे हेतुना बाध्यमाने हेतुर्विरुद्धो भवति । स हि प्रतिज्ञार्थ
विरुद्धोऽतीति विरोदेति वक्तुमुचितः, बाधक इति वा । न चायमेव
प्रतिज्ञार्थेन बाध्यते यद्विरुद्धो भवेत् प्रसिद्धवादस्य । प्रसिद्धं हि घटस्य
कृतकत्वं; न तदप्रसिद्धया नित्यतया बाधितं वक्तव्यम् । अतो बाधक इत्ये-
षायां वक्तव्यः । वातिककृता तु परमासिद्ध्यात्रेण विरुद्ध इत्युक्तमिति
वेदितव्यमिति । तत्र धर्मस्वरूपत्वादेन तावद् विरुद्धतामुदाहरति—
नित्यत्वे इति ॥ ९७ ॥

धर्मविशेषबाधस्त्वेवं प्रयुक्तं भवतीत्याह—बाध इति । तमेव
प्रयोगं दर्शयति—अर्थवदिति पादव्येण । स्वरूपाभिधानवादिनां
शाहुः—गौरयमिति शब्दाकारविशिष्टोऽयंऽवयवमप्येत । न च विशेषण-
पनभिधाय विशिष्टोऽभिधातुं शक्यत इति स्वरूपमेव तावदादौ शब्दो-

विभक्तिमत्त्वात्पश्चाद्दत्तं स्वरूपेणेति चाश्रिते ।
अस्वरूपार्थयोगस्तु पश्चाच्छब्दस्य दृश्यते ॥ १९ ॥
तेन प्रागपि सम्बन्धादस्वरूपार्थता भवेत् ।
इहप्रत्ययहेतुत्वाद् द्रव्यादेर्व्यतिरिच्यते ॥ १०० ॥
समवा(यं? यो) यथेहायं घट इत्यादिसङ्गतिः ।

अभिधत्ते ततो विशिष्टम् । अपि चार्थशब्दो व्यभिचरति, अज्ञातसम्बन्धस्य
तदनवयतेः । स्वरूपं तु न कदाचिद् व्यभिचरति सम्बन्धावधारणात्प्रा-
गपि तदवगमात्, अव्यभिचारी च शब्दार्थ इति युक्तम् । अतः स्वरूपं
तावदवधारयामिधेयं शब्दानां, तदभिधानोत्तरकालं तु विशिष्टाभिधायकमपि
भवतु नामेति । एवं प्रसाध्यान्ते प्रयोगमाहुः— शब्दस्वरूपं सम्बन्धाव-
धारणात् प्रागर्थवद् विभक्तिमत्त्वात्, शृणुहीतसम्बन्धोऽपि हि स्वादि-
विभक्तियुक्तान् शब्दानवगच्छति । यदा च विभक्तियोगः तदार्थवत्त्वं इह
यथा सम्बन्धग्रहणात् पश्चादिति । कथं पुनरेवं प्रयुज्यमाने धर्मविशेषाभा-
भवत्यत आह—स्वरूपेणेति चाश्रित इति । यदा हि स्वरूपेणार्थेनार्थवत्त्वं
प्रथमयाश्रित्यार्थवत्तामात्रं विशिष्टं साध्यते, तदार्थादिदमवगम्यते— स्व-
पार्थवत्वमस्य सिद्धायिषितमिति । एवं च अवलम्ब्यक्षितस्य धर्मविशेषस्य
बाध इति । कथं पुनस्वरूपेणेति चाश्रिते धर्मविशेषो बाध्यते ।
अत आह—अस्वरूपेति । विभक्तिमत्त्वं हि स्वरूपातिरेकेणार्थान्तरोपा-
र्धवस्त्वमविनाभाववलेन शब्दस्यावगमयति, सम्बन्धग्रहणात्पश्चादर्थान्तरस्या-
दर्शनात् । अतो व्याप्तिवलेन तदेव विभक्तिमत्तया साध्यते । अतोऽप्यव-
त्ताया विशेषं स्वस्वरूपार्थवत्त्वं हेतुरयं विरुद्धीति भवति धर्मविशेषबाध
इति ॥ ९९ ॥

धर्मिस्वरूपबाधोदाहरणमाह— इहप्रत्ययार्थेति । यदा हि समवायं
धर्मिणं कृत्वा तस्य द्रव्यादिवातिरेकसाध्यते, इहप्रत्ययहेतुत्वं च
हेतुरुच्यते इहायं घट इति, संयोगो दृष्टान्तः, तदा धर्मिस्वरूपबाध
इत्यभिप्रायः ॥ १००— ॥

अत्राप्यसमवायत्वं संयोगस्येव सिध्यति ॥ १०१ ॥
तेन धर्मिस्वरूपस्य वैपरीत्याद् विरुद्धता ।
यच्च सत्तावदेकत्वं समवायस्य कश्चित्तम् ॥ १०२ ॥
तत्र संयोगवद्भेदात् स्वादिशेषविरुद्धता ।
नित्यमात्मास्तित्ता कैश्चिद् यदा सौत्रान्तिकं प्रति ॥
साध्यतेऽवयवाभावाद् व्योमवद् इयवायनम् ।
तदोभयविशेषस्य बाधोऽयं साध्यते यदा ॥ १०४ ॥
पारार्थ्यं चक्षुरादीनां सङ्घाताच्छयनादिवत् ।
शयने सङ्घपारार्थ्यं भौतिकव्याप्तहेतुके ॥ १०५ ॥

कथं पुनरत्रोदाहरणे धर्मिस्वरूपबाधः, अत आह—अत्रापीति ।
अत्राप्युदाहरणे धर्मिस्वरूपस्य समवायात्मनो वैपरीत्यापादनादेतो-
विरुद्धता भवति । इहप्रत्ययहेतुत्वं एव समवायात्मन एव दृष्टमिति तादृश्यं
विद्वन्व्यादिति धर्मिस्वरूपबाध इति ॥ १०१ ॥

असिद्धेव च धर्मिविशेषबाधोऽपि दर्शयितव्य इत्याह— यचेति ।
समवायो हि सत्तासामान्यवदेकरूप इति काणादा मय्यन्ते । सोऽप्यस्य
विशेषः संयोगवद्भेदापत्तेर्बाध्यत इति भवति धर्मिविशेषविरुद्धो हेतुरिति
॥ १०२ ॥

उभयस्वरूपवापायामुदाहरणमाह— नित्यव्यवस्थान्तिरेति ।
यदा कश्चित् सौत्रान्तिकं प्रत्येवं साधयति— आत्मा नित्यः निरवयवत्वात्
व्योमवदिति, तदा धर्मिस्वरूपस्य बाधनं भवति । सौत्रान्तिकस्य सव-
यवाभावो व्योमवयवत्वेन सम्बन्धोऽपिमत इत्यात्मनोऽपि तदवयव-
भावयेत्, अवयवभावादवयवं हि नयः, न पुनस्तत्त्वान्तरमिति पौष्टा-
मय्यन्ते । अतोऽनवयवत्वादात्मनः स्वरूपस्य तदवयवस्य च नित्यत्वस्य
बाधादुभयबाध इति ॥ १०३ ॥

उभयविशेषबाधप्रत्येवं साध्यमानं भवतीत्याह— तदेति । यदा हि
पारार्थ्यचक्षुरादीनां सङ्घाताच्छयनादिवरिति साध्यते, तदोभयविशेषबाध
इत्यर्थः । कथं पुनरत्रोभयविशेषबाधः, अत आह— शयन इति । शयनीने

आत्मानं प्रति पारार्थ्यमसिद्धमिति बाधनम् ।
असंहतपारार्थस्य ऋष्टे संहततापि च ॥ १०६ ॥
अनाहङ्कारिकत्वं च चक्षुरादेः प्रत्यक्ष्यते ।

हि खद्वार्दो महाभूतसंहतशरीरपारार्थ्येन सजातत्वादिति हेतुर्व्याप्तो दृष्ट-
इति संहतपारार्थ्यमेव साधयेत् । आत्मानं च प्रति पारार्थ्यं साधयितु-
मशिमत्, तच्च सिध्येत् । सोऽयं तावत् पारार्थ्यस्य धर्मस्य यो
विशेषोऽभिमत आत्मपारार्थ्यं स तावद् बाध्यते । चक्षुरादेरपि धर्मिणो
यो विशेष आहङ्कारिकत्वं नाप सोऽप्यनेनैव हेतुना बाध्यते । संहतात्मकत्वं
हि ज्ञयनादावनाहङ्कारिकत्वेन व्याप्तं दृष्टम्, भौतिका हि ते, अतस्त-
द्विशिष्टनिर्णयं चक्षुरादयोऽपि भौतिका भवेयुः । आहङ्कारिकाणीन्द्रियाणीति
काण्डिकास्तज्जिह्वन्ते, तेषां चायं प्रयोगः । तदयमर्थः — संहतपारार्थ्य-
भौतिकत्वाभ्यां व्याप्तो हेतुर्यस्मिन् ज्ञयने तत्रात्मपारार्थ्यमसिद्धमिति
धर्मविशेषबाधनं तावद् भवति । धर्मविशेषबाधोऽपि भौतिकव्याप्त्या
सुप्रितोऽनन्तरमेव निविरिष्यत इति न केवलमात्मपारार्थ्यं न सिध्यति,
असंहतरूपात्मपारार्थ्यं चेष्टे व्याप्तिवलेनात्मनोऽपि संहतता प्राप्नोतीत्याह—
असंहतेति । अनेन चानिष्ठान्तरापादितेति वेदितव्यम् । एतदुक्तं
भवति । ज्ञानेन हेतुनासंहतरूपात्मार्थता सिध्यति । प्रत्युत संहत-
तैवात्मनो भवेदिति ॥ १०६ ॥

धर्मविशेषबाधं विवृणोति — अनाहङ्कारिकत्वमिति । व्या-
ख्यातचरं चेदम् ॥ १०६ ॥

एवं तावद् ज्ञातसम्बन्धपदव्यावर्तनीयो निरुद्धः प्रपञ्चितः । इदानीं
तत्रावर्त्या एव दृष्टान्तभासा दर्शयित्वाः । तेहिं नाहुमानाङ्गसम्बन्धो
ज्ञापयितुं शक्यते । अतस्तेऽपि ज्ञातसम्बन्धपदेनैव व्यावर्त्यन्ते । इदं
चारुभाषिः प्रागेवोक्तम् । अन्यत्राग्राह —

“ज्ञातसम्बन्धभाषा च प्रयोऽनाभिधत्तादयः ।

हेतुदृष्टान्तोदोषा भाष्यकारेण वारिताः ॥”

गमकस्यैकदेशस्य व्याप्तिर्गत्येति भाषितुम् ॥ १०७ ॥
साध्यसाधर्म्यवैधर्म्यदृष्टान्तः प्रतिपाद्यते ।
तत्र हेत्वर्थमुद्दिश्य साध्योपादानमिष्यते ॥ १०८ ॥
उद्देश्यो व्याप्यते धर्मो व्यापकश्चेतरो मनः ।
यदुत्तयोगः प्राथम्यमित्याद्युद्देश्यलक्षणम् ॥ १०९ ॥
तदुत्तमेवकारश्च स्यादुपादेयलक्षणम् ।

इति । अतस्तच्चिराकरणार्थं दृष्टान्तवचनमेव तावदवतारयति — गमक-
स्येति । व्याप्तिप्रदर्शनाय द्विविधो दृष्टान्तस्तावद् साधनवाक्ये दर्शयितव्यः ।
साध्यः पक्षः तत्साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां यो दृष्टान्तः स प्रतिपाद्यत इत्यर्थः
॥ १०७ ॥

तत्र साध्यदृष्टान्तप्रकारमाह — तत्रेति । अस्वार्थः — उदाहरण-
साधर्म्यादिस्य प्रसाधकत्ववचनं हेतुः । यदाहुः —

“उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः ॥” MS. 1. 1. 102

इति । साध्यस्य प्रज्ञापनवचनमिति यावत् । तस्य चार्थो लिङ्गमेव ।
तच्चोद्दिश्य साध्योपादानं साधर्म्यदृष्टान्त इष्यते । यो यो धूमवान् स सोऽग्नि-
मानिति यावदिति । किमेवमुपादीयमाने सिध्यत्यत आह — उद्देश्य इति ।
उक्तं व्याप्तिप्रदर्शनाय दृष्टान्तवचनमिति । एवं चोपादीयमान उद्देश्यो
धूमादिर्व्याप्यतया कथितो भवति, इतरूपोपादेयोऽन्यादिव्यापकतयेति
व्याप्त्यानुगुण्यात् सफलमेवमुपादानमित्युद्देश्योपादेययोर्व्याप्यव्यापकत्वं
भवतीत्युक्तम् ॥ १०८ ॥

कीदृशं तु तयोस्त्वरूपमत आह — यदुत्तमेति । यदुत्तमेवताभ्यां
यत्तत्परिनिष्पन्नानां यो य इत्यादिशब्दानामुपादानम्, तदयमर्थो भवति ।
यद्यद् यदुत्तमेन संयुक्तं प्रथमं प्रयुज्यते प्रधानं च तदुद्देश्यं, तत्तदुत्तयुक्तं
च पश्चात् प्रयुज्यमानं स सोऽग्निमानेवेति चैवकारेण युक्तं तदुपादेयम् ।
सर्वेष्वेव च अह्वीणादिसम्भार्यावधातादिषुद्देश्योपादेयेष्वयमेव विवेक इति
वेदितव्यमिति ॥ १०९ ॥

वदत्यर्थं स्वशक्त्या च शब्दो वक्त्रनपेक्षया ॥

साध्यहेतुत्वमर्थानां व्याप्तिशक्त्यनुरोधतः ।

तन्नाञ्जानाद् यदा वक्ता सहभावविवक्षया ॥ १११ ॥

विपर्ययेण वा हेतौ न व्याप्तात्वं विवक्षति ।

विवक्षन्नपि वा शब्दं तद्योगं न वदेद् यदि ॥ ११२ ॥

घटे कृतकनाशित्वे नापि व्याप्तं कृतेन वा ।

न तदेष्टस्य हेतुत्वं स्यादनिष्टस्य चैव तत् ॥ ११३ ॥

किं पुनरेवं प्रयोगनियमे प्रयोजनम्, विवक्षापरतन्त्रा हि शब्दाः, ते यथा तथा वा प्रयुक्ता यथाभिप्रायं वर्तिष्यन्त एव । अत आह — यदतीति । न वक्त्रभिप्रायपरतन्त्राः शब्दाः, स्वाभाविक्यैव तु शक्त्या केचिदेव कचिदेवार्थं वर्तन्ते, अतो न विवक्षानुसारेणैव सिद्धिर्भवतीति । वाच्य एव दृष्टान्तवचनविन्यासप्रकार इति ॥ ११० ॥

यदि तर्हि स्वतन्त्राश्चब्दाः अतथास्थितेऽप्यर्थे शब्दानुसारिणीषु सिद्धिर्भवेदत आह — साध्यहेतुत्वमिति । अयमभिप्रायः — नाप्यशक्तिश्च शक्तिमनुरुध्य प्रवर्तते, नच शब्दशक्तिरर्थशक्तिम्, अतो न यथा वक्त्रभिप्रेतार्थानुसारिणी शब्दशक्तिः, एवं न शब्दानुसारिण्यर्थव्यवस्थेति, अर्थादीनां कृतकत्वावित्येत्यादीनां व्याप्तिशक्त्यनुरोधादेव साध्यहेतुभावो भवति न शब्दानुरोधादिति ॥ ११०२ ॥

वक्त्रनपेक्षया स्वशक्त्यैव शब्देऽर्थमात्रक्षणे यत्तावदापघते तद् दर्शयति — तन्नाञ्जानादिति सार्वद्वयेन । यदा हि दृष्टान्तं वक्तुमनभिज्ञो वक्ता साध्यहेतुत्वोत्सहभावमात्रं विवक्षति । यथा—शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादिति प्रयोगे, यथा घटे कृतकत्वनाशित्वे स्त इति । विपरीतावग्रहेण वा न हेतोर्व्याप्यतां विवक्षति । सत्यामपि विवक्षायां कृतकत्वमत्र निमित्तात् न व्याप्तिशक्त्यर्थं शब्दं वदति । सहभावमात्रमेव तु पूर्ववद् बदेत्, विपरीतं वा भ्रान्तः यथा नाशितं कृतकत्वेन व्याप्तेति, तदा तावन्न केवलमिष्टं न सिध्यति अनिष्टमेव तु व्याप्तिविपर्ययादापघते । इष्टस्य

तस्माद् व्याप्यत्वमप्येव वाच्यो हेतुत्वसम्भवतः ।

यदा सत्यम् अस्त्येऽपि वक्तव्येऽर्थो न तथा भवेत् ॥

साध्यहेतुत्वमप्यनित्यत्वात्पक्षेऽपि तस्यार्थः ।

नित्यो ध्वनिरमूर्तत्वादिति प्रयोगे कर्मवत् परमाणुवद् घटवद् व्योमवदिति दृष्टान्ताभासता भवेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यथा—

ध्वनिरमूर्तत्वादिति प्रयोगे कर्मवत् परमाणुवद् घटवद् व्योमवदिति दृष्टान्ताभासता भवेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यथा—

ध्वनिरमूर्तत्वादिति प्रयोगे कर्मवत् परमाणुवद् घटवद् व्योमवदिति दृष्टान्ताभासता भवेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यथा—

ध्वनिरमूर्तत्वादिति प्रयोगे कर्मवत् परमाणुवद् घटवद् व्योमवदिति दृष्टान्ताभासता भवेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यथा—

ध्वनिरमूर्तत्वादिति प्रयोगे कर्मवत् परमाणुवद् घटवद् व्योमवदिति दृष्टान्ताभासता भवेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यथा—

कृतकत्वस्य हेतुत्वं न स्यात् । अनिष्टमेव तु नाशित्वस्य भवेदित्येवजातीयकानिष्टप्रयोगनिवारणात् युक्तो दृष्टान्तप्रयोगनिवम इति । एतदेवोपसंहरति — तदभासदिति । हेतुत्वसम्भवतः कृतकत्वादिव्याप्यत्वरूपेण वाच्य इत्यर्थः ॥ ११३ ॥

अर्थाणां शब्दतन्त्रत्वे यद् भवति तद् दर्शयति — यदेति पादरहि-तद्वयेन । अस्यार्थः — यदा हि व्याप्तिशक्त्यनुरोधेनार्थानां साध्यहेतुत्वं तदा यद्यपि वक्त्रा न सहभावमात्रं दर्शितं, किन्तु सम्बन्धेव दृष्टान्तवचनम्, अर्थास्तु न तदनुसृत्य व्याप्यव्यापकभावनावस्थिता इति दृष्टान्ताभासता भवेदिति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यथा—नित्यो ध्वनिरमूर्तत्वादिति प्रयोगे कर्मवत् परमाणुवद् घटवद् व्योमवदिति दृष्टान्तेषु यथासद्वत् परमाणुवत्साध्यहेतुत्वमप्यनित्यत्वात् । कर्मसत्त्वनिमित्तमिति तत् साध्यहेतुत्वा नित्यत्वा शून्यं, हेतुत्वमूर्तत्वादिति तत्र विवक्षितं एव । परमाणुवत् सतीति तेषु हेतुत्वमप्यनित्यत्वं तेषु निमित्तं एव । तेषु न तन्त्रं निमित्तं वाच्यमूर्तत्वं हेतुरित्युभयव्युत्पत्त्या । व्योमस्य तन्त्रमपि कर्मवत् परमाणुवत्साध्यहेतुत्वमप्यनित्यत्वात् । अत्रैव च व्योममपि दृष्टान्ते तदभासदिति साध्यान्तिकं प्रति प्रयुज्यमाणे 'नित्यत्वात्' इत्युक्त्या तदभासता—यदसदभास-यति ॥ ११३ ॥

व्याप्तिशक्त्यर्थं विवक्षितं — तदभासता भवेदिति । यद्यपि च

व्याप्त्या साधर्म्यं उक्ते च न वैधर्म्यमपेक्ष्यते ।
 सहभाषित्वदृष्ट्या तु यदा व्याप्तिं न लक्षयेत् ॥ ११८ ॥
 परस्ताधर्म्यदृष्टान्तात् तं वा नापेक्षते यदा ।
 यत्ता वा सहभाषित्वं शुद्धं तेन वदेद् यदा ॥ ११९ ॥
 विपरीतान्तरं वापि तत्समाधित्तया तदा ।

व्याप्तः सद्भावो भवेत्, तत्र हेतुसाध्यद्वययुक्तं नित्यत्वादसूतेत्याह । तथापि
 कर्मादिष्वमूर्तेषु अनित्यत्वालोच्यमानेषु हेतोरव्याप्तिर्वास्तीति ईदृश्यापि
 दृष्टान्तस्य वर्जनमेव । अयमपि न साध्यसिद्धये समर्थो यत् इति ॥ ११७ ॥

व्याख्यातः साभासस्ताधर्म्यदृष्टान्तः । वैधर्म्यदृष्टान्तमतः परं व्या-
 ख्यास्यति । तथैतदेव तावत् प्रथमं वक्तव्यम् । किं सर्वदेव साध-
 र्म्यवद् वैधर्म्यवचनं कार्यं न वेति । तत्र तावद् व्यतिरेकप्रधानवादिनस्त-
 र्वदा वाच्यमिति ये वदन्ति तान् प्रत्याह — व्याप्त्या साधर्म्यं
 उक्तं इति । एवं हि मन्यते — व्याप्तिप्रज्ञापनाय हि दृष्टान्तवचनम्,
 सा चेत् साधर्म्यवचनेन ज्ञापिता किं वैधर्म्यवचनेन । साधर्म्यं
 चावश्यमेव वचनीयमन्वयप्रज्ञापनाय, तत्प्रधानत्वादनुमानस्य । व्यति-
 रेकस्यापि तन्मुखेनैव सिद्धेः । इतरथा दुरभिगमत्वात् । अतो यदि
 व्याप्त्या सहितं साधर्म्यमुक्तम्, अलं वैधर्म्यवचनेनेति । कदा तर्हि
 वैधर्म्यं वाच्यमत आह — सहभाषित्वदृष्ट्येति पादत्रयेण । यदा हि
 वक्त्रा सम्यगेव दृष्टान्त उक्ते परः श्रोता जानाति — यथा हेतु-
 साध्ययोस्तादृश्यमात्रमनेनोक्तं न व्याप्तिरिति, तदा साध्याभावे हेत्वभावं
 ज्ञापयितुं 'वैधर्म्येणेष्टसाधन'मिति, वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । यदा
 खल्वन्वयस्तवैधर्म्यस्तमेवापेक्षते न साधर्म्यदृष्टान्तं तदा च वैधर्म्येणे-
 ष्टसाधनमित्याह — तं वा नापेक्षते यदेति । यदा वा वक्ता शुद्धिहित-
 वैधर्म्यस्ताधर्म्यं वक्तुमजानावस्तेन साधर्म्यदृष्टान्तेन सत्प्रभावमात्रमेव
 शुद्धं व्याप्तिहीनं कथयति, तदापि पर्यनुयुक्तेन तेनैव वैधर्म्येणेष्टसाधनं
 कार्यमित्याह — वक्ता वेति ॥ ११९ ॥

यदा वा भ्रान्तो विपरीतमन्वयं दर्शयति, तदापि तत्समाधाने-
 च्छया पूर्वविपरीतज्ञानोपभर्दनेन वैधर्म्येणेष्टसाधनमित्याह — विपरी-

विज्ञानोपभर्दनेन वैधर्म्येणेष्टसाधनम् ॥ १२० ॥
 साहित्यमात्रं पूर्वोक्तं हेतोस्तत्रोपयुज्यते ।
 व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिष्यते ॥ १२१ ॥
 ययोरभावयोस्तस्माद् विपरीतः प्रतीयते ।
 धूमभावेऽसिभावेन व्याप्तेऽनभिस्ततश्च्युतः ॥ १२२ ॥
 अधूम एव नियतेत्येवं व्याप्यत्वमश्नुते ।
 तथानभावधूमेन व्याप्ते धूमस्ततश्च्युतः ॥ १२३ ॥
 अन्यत्रानवकाशत्वाद् व्याप्यते ध्रुवमग्निना ।

ताम्बयमिति । नन्वन्वयवैपरीत्ये स एव यथावत् प्रतिपाद्यतां किं वैधर्म्य-
 वचनेन । सत्यमेवमपीष्टं सिध्यत्येव, किन्तु भ्रान्तेरिदमस्माभिरुक्तं साध्याभावे
 रत्नभावो विवक्षित इति वैधर्म्येणापि तावदिष्टसाधनं भवत्येवेति । यत्तु तत्पूर्वं
 साहित्यमात्रमुक्तं तद्वैधर्म्यं एवोपयुज्यते तस्यैवैष्टं साधयतोऽनुग्रहे वर्तते-
 रत्याह — साहित्यमात्रमिति ॥ १२० ॥

एवं तावद् वैधर्म्यवचनस्यावसरो दर्शितः, तद्वचनप्रकारमिदानीं
 दर्शयति — व्याप्यव्यापकभावो हीति ॥ १२१ ॥

वैपरीत्ये कारणमाह — धूमभाव इति । यदा हि धूमभावोऽ-
 सिभावेन व्याप्तो भवति तदानग्निरग्न्यभावस्ततो धूमात् प्रच्युतस्तन्धूमे
 प्रभाषाव एव भवतीत्येवं तावद् व्याप्तो भवति । यो हि यस्मिन् सति
 भवति असति च न भवति स तन्नियतस्तद्व्याप्त इत्युच्यते । यथा धूमोऽ-
 सिभावेन भवन्नग्निना व्याप्त इति सिद्धोऽभावयोर्व्याप्तिविपर्यय इति ॥ १२२ ॥

यत् एव चाभावयोरीदृशो व्याप्यव्यापकभावः अत एव भावयोर-
 भिमतव्याप्तिसिद्धिरित्याह — तथानभावमिति । अनभावान्वयभावे
 प्रभाषावेन व्याप्ते धूमस्तत्र विरोधि व्याप्तेरलन्वावकाशोऽस्यावेव भवतीत्येवं
 तथाप्यता तस्य सिध्यति । तथेति । यथा भावव्याप्यपेक्षया भावव्याप्तिः
 एवमभावव्याप्यपेक्षया भावव्याप्तिरित्यर्थः । न चैवमितरेतराश्रयता,
 गीजाङ्कुरवदनादितयोपपत्तेरिति ॥ १२३ ॥

व्यापकौ तु यदौच्यते भावतत्त्वेऽवदत्तः ॥ ११४ ॥

नैव व्याप्याद्विषयस्य प्रच्युतिः कथिता भवेत् ।

तस्माद् धूमन साध्यतन्मनः प्रदीपते यदा ॥ ११५ ॥

तद्वानिश्चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

अनग्न्यभूषणसहिते व्यापारोक्ति निपुणः ॥ १२६ ॥

न प्रस्तुतोपकारः स्यादन्वद्वापि प्रसाज्यते ।

यन्नाप्यर्थस्य शून्यत्वं द्वाभ्यामेकैव वा भवेत् ॥ १२७ ॥

किं पुनरभावव्योर्व्याप्तिवर्षयाशयमे प्रयोजनमत आह—व्यापकौ
 त्विति । यदा हि य एव भावो व्यापकस्तदाभाव एव व्यापकतया
 वैधर्म्यदृष्टान्त उच्यते तदा ततो व्याप्याद् धूमादेर्नैव विपक्षस्यातन्व्यादेः
 प्रच्युतिः कथिता भवेत् । तत्कथनार्थं च वैधर्म्यवचने (स) प्रयोजनं
 भवेत् । न हि यत्र धूमस्तत्राग्निरिति वत् यत्र धूमाभावस्तत्राग्न्यभाव
 इति कथ्यमाने व्याप्याद् धूमादन्त्रेविपक्षस्य निवृत्तिर्दिशिता भवतीति ।
 अतो धूमेनाग्निं सिपावर्धिपता वैधर्म्यदृष्टान्तं नाग्निधूमाभावव्योर्व्याप्तिवि-
 पर्षयो वाच्य इत्याह — तस्मादिति वाक्योपपत्तेः । यत्राग्निर्नास्ति
 तत्र धूमो नास्तीत्येवं यद्वृत्ततद्वृत्ताभ्यामुद्देश्योपादेयभावो दर्शयितव्य
 इत्यर्थः । स चाग्निरधूमेन व्याप्य उच्यमानो नान्यथा वाच्यः, किन्तु
 साधर्म्योत्तेनैयोद्देश्योपादेयप्रकरणेऽस्माद् — न जान्वर्थेति । प्रकारश्चानन्त-
 रमेवोक्त इति ॥ १२४, १२५ ॥

अन्यथावचने दोषमाह — अथान्यथावचनसिद्धिः इति । यथैव
साधर्म्यद्वयान्ते स्वशक्त्या शब्दोऽर्थं प्रयति नार्थमिति गुरुव्यत इति साहि-
त्यभाजनवचने व्याप्तिविपर्यये वा भेदे तत्प्रातीत्युक्तम्, एवमिहापि भवतीति
भावः ॥ १२३ ॥

एवं(तदतिवर्ग)वेदोद्भाषणं न प्रत्याख्यतीति श्रुत्यां दृष्टान्तद्वयो
द्वाभ्यां हेतुसाध्याभावाभ्यामपेक्षया तयोः प्रत्ययो भवति तत्रापि न प्रस्तुतो-
पकारो भवति अन्वद्वागिष्टं प्रसज्यत इत्याह— अत्राहमिति । सम्बन्धं प्र-
त्यु-
क्तेऽपि वाक्येऽर्थस्यातदाद्यत्वाच्चेष्टासिद्धिरिति भावः । अत्रोदाहरणमाह—

महानित्यं तु तन्मूर्तिमयं हृदितत् स्वनत् ।

साधनं व्यातिनिष्ठं हि व्यतिक्रान्तं कथ्यते ॥ १२८ ॥

यस्यास्य वात्सल्येन शैशवेन तान्मीन नाप्यते ।

तेन ह्येवमिदं ब्रूहि ॥ ११ ॥

सहस्रदिनं सत्यं नो व्यथियते न रागात् ।

मूर्तानित्यत्वमुक्तोऽपि तत्तत्तद्विहितं षट् ॥ १३० ॥

यदिति । नित्या ध्वनिरमूर्तत्वादित्यत्रैव प्रयोगो यदैवं वैधर्म्यमुच्यते
यदित्येवं न भवति तदमूर्तमपि न भवति यथा परमाणुरिति तदा साध्या-
भावश्चास्यो दृष्टान्तः । परमाणोर्नित्यतया तदभावस्य तत्र दर्शयितुमश-
क्यत्वात् । बुद्धिश्चदिति तु दृष्टान्ते हेत्वभावश्चास्यता । बुद्धेरमूर्ततया
तदभावस्य वक्तुमशक्यत्वत्वात् । खवदिति तूगयाभावश्चास्यता, नित्यामूर्त-
तरिन्नुपयाभावो दुरधिगमो यत इति ॥ १२७ ॥

एवं सांख्यदृष्टान्तवज्रातिवैकल्येऽप्याभासता दृश्यितव्या । तस्मिन्
 दृश्यर्थे हि विपश्चाद्वैतैर्व्यतिरेकः कथ्यते । यस्य तु विपक्षैकदेशादपि व्यति-
 रेको नास्ति, नासौ साध्यतः व्याप्तो भवतांत्यस्य व्याप्तावनर्थकं तादृशस्य
 वैधर्म्यस्य वचनमित्यभिप्रेयसाह । साध्यमेवेति ॥ १२८६ ॥

यतश्चैवसातीत्यक्रो न साध्यते व्याप्यते तेन कचिदभावयोस्साहित्ये
दृष्टेऽपि न सर्वत्र सम्बन्धमात्रमात्रो भवतीत्याह — त्वेनेति । यद्यपि यन्नित्यं
न भवति तद्वस्तुमात्रं न भवति , यथा वयः कुल्लं वेति , कचिदभावायो-
स्साहित्यं शक्यते दर्शयितुम् । तथापि न सर्वं (ः) शब्दादि (ः) नित्यतया
विशिष्टोऽनेन हेतुना सम्बध्यते । किञ्चिद्वच्यतं नित्यमाकाशादि, किञ्चि-
दनित्यं कर्मादीति भावः ॥ १९५ ॥

किमिति नेष्यते अत आह—सद्वर्थादिति । विषयैकदेशनिवृत्त्या
 हि सहसावधानं हेतोरसिध्यति । न च तत्प्राप्तसम्बन्धोऽनुमानाजम् ।
 किं तर्हि, व्याप्तिः । न चास्यविशेषता साहित्यमात्रेण सिध्यतीति । एतदे-
 बोदाहरणेन दर्शयति—सूत्रानित्यस्ययुक्तेऽपीति । इदं च प्रागेव व्याख्या-
 तमिति ॥ ३३०^३ ॥

अथ श्रीमद्भगवद्गीता - भाग्यद्वय -

उर्मादौ व्याप्यभावेन न ह्यन्तस्त्वनिव्यते ।

अशेषोपेक्षितत्वाच्च सौकर्याच्चाप्यदर्शनात् ॥ १३१ ॥

साधनं यद्यपीदोऽपि व्यतिरेकोऽनुमां प्रति ।

तावता न ह्यनङ्गत्वं युक्तिरशाब्देऽभिधास्यते ॥ १३२ ॥

‘व्याप्या साधर्म्यं उक्तं च न वैधर्म्यमपेक्ष्यते ।’

इत्युच्यते, न हि यथाशेषाणि हेतोर्विपक्षाद् व्यतिरेकं शङ्क्यमाने यमकत्व-
मस्तीत्यशेषविपक्षोऽनुमातुर्व्यतिरेकं ग्रहीतुमपेक्षितः । न चासौ दुरधि-
गमः, एकदेशस्थस्यापि सर्वादशेनसौकर्यात् । दर्शनं हि सर्वविप-
क्षाणां दुष्करम्, तदभावस्तु सौकर्यप्राप्त एव । न चायोग्यानुपलम्भा-
द्भेदग्रहणं हेतोर्व्यतिरेकाय प्रभवतीति वाच्यम् । न हि नो विपक्षाद-
र्शनादविनाभावानियमः । किन्तु तादात्म्यतदुत्पत्तिनिवन्धनः । विपक्षदर्शने
तु हेतोः परिपन्थिन्यविनाभावो ग्रहीतुमशक्यो भवति । तच्चैकदेशस्थ-
स्यापि तावन्नास्त्येवेति परिपन्थिनि वृत्तिमात्रे दर्शनं व्याप्रियते । अतो
यदैवाधिकायां धूम इत्यवगतं तदैव तदायत्तात्मलाभो नास्ति त-
स्मिन् भवतीति ज्ञायते । न चान्वयज्ञानमेव व्यतिरेकबुद्धौ निवन्ध-
नम्, असाधारणेषु तदप्यभावात् । न हि गद्दानसपरिदृष्टयोरधिधूमस्त्वल-
क्षणयोस्तत्रैव निरुद्धयोरन्यत्र दर्शनमस्ति, तेनान्वयोऽनुभूयते । तत् कृतो-
ऽन्वयः कुतस्तरां च तन्निवन्धनो व्यतिरेकः । नच विशेषेषु सामान्यं
नाम किञ्चिदनुगतं स्वरूपमस्ति, यन्नियमनियामकतयावसीयेत, विक-
ल्पाकारत्वात् तस्य । अतो विशया एव कोचित् कदाचिद् व्यावृत्त्योपल-
क्षिताः कश्चिद् विशेषं विपक्षव्यावृत्तिमुखेन गमयन्तीति तत्प्रदर्शनाय वैध-
र्म्यवचनमेव न्याय्यमिति । तान् प्रत्याह—अत्रोपेति युक्तिरन्तेन । अय-
मभिप्रायः—यद्यपि व्यतिरेकोऽनुमानाङ्गम् । स तु नादर्शनमात्रात् सि-
ध्यति । तद्देशगमनादपि च तस्योपपत्तेः । नच कार्यत्वाधारणादसति
कारणेऽभावः, तस्यैवापत्तिर्यतिरेके दुरधिगमत्वात् । यद्धि यास्मिन्
सति भवति, घटति च न भवति तत्तत्कार्यम् । अतोऽस्त्यभावोऽनु-

१. एतावता न उर्मादौ विपक्षव्यावृत्तिः पठ्यते प्रतिपाद्यते ।

२. ‘हि वक्ष्यते’ इति सुदितश्रुतकषाटः ।

बोधप्रसङ्गो भेदानां न चाव्याप्तेर्योग्यमिति ॥

अस्ति सामान्यवस्त्वेषु व्यापिता तत्र गम्यताम् ॥

॥ १३२ ॥

गन्तव्यः । ततः कार्यता तदर्धने (ति)तु तस्मिन्चित्तेतराश्रयता । अस्तु वा-
दर्शनमात्राद् व्यतिरेकः, तस्य च सौकर्यं, नैतावतानुमां प्रति युक्तिरनङ्गम् ।
युक्तियोगिस्सम्बन्धोऽन्वय इत्यनर्थान्तरम् । नान्वयोऽनङ्गमिति यावत् ।
तन्मुखेनैव सर्वप्रमातृणासनुमानोत्पत्तेः । अतस्तत्कथनार्थं साधर्म्यदृष्टान्तोऽपि
प्राप्य एव । नासावेकान्तेन प्रत्याख्यातुं शक्यते । इदं चान्वास्य वचनम् ।
यथोक्त एव सिद्धान्तः सम्यक् साधर्म्यप्रयोगे न वैधर्म्यमपेक्षणीयमिति ।
अन्वयस्यैव प्राधान्यात् तदन्तरेण व्यतिरेकासिद्धेः । अवगते हि धूमस्या-
ग्निना सम्बन्धेऽर्थादनामिनिवृत्तिसिद्ध्यति । अतस्तत्तावद् विधिसुखेन
प्रथमं दर्शयितव्यः, अनसरे तु वैधर्म्यमपि कदाचिदुच्यते । अनङ्गत्वमिति
तु पठतामिदं व्याख्या—इदं हि लिङ्गस्यानुमायामङ्गत्वम् यदन्वयव्य-
तिरेकौ, ताभ्यां हि तदङ्गं भवति । अतो यथा व्यतिरेकोऽङ्गत्वम्, एवमन्वया-
परनामा युक्तिरपीति । ननु लिङ्गेऽपि शब्दात्मके प्रतीत्युत्तरकालभाव्यन्व-
योऽनङ्गमेवात आह—शब्देऽभिधास्यत इति । शब्दे ह्यनुमानाद् भिन्ने
प्रतीत्युत्तरकालभाविनी युक्तिरनङ्गमिति वक्ष्यते । यथा वक्ष्यति—

नाङ्गमर्थविधायिणा सर्वेदन्वयकल्पना ।

इति । अनुमाने तु सर्वत्रैवान्वयः प्रतीयङ्गमिति । ये तु तावता
नानङ्गत्वमन्वयस्येत्यध्याहृत्यात्रैवार्थं शब्दे युक्तिर्वक्ष्यते इति । व्याचक्षते,
तेषामश्रुतान्वयाव्यहारा एव तावदुपालम्भः । न चान्वयस्यानुमानाङ्गत्वे
शब्दे युक्तिर्वक्ष्यते । अत्रैव ज्ञातसम्बन्धपदेन तस्योक्तत्वात् । अत
एवान्वयाधीनत्वमनुमानस्य च स्थितमिति वक्ष्यति । तस्माद् यथोक्तैव
व्याख्येति ॥ १३२ ॥

यत्तु भेदानामेवानुमाने गम्यगमकत्वं तेषां चान्वयो न सम्भवती-
त्युक्तम्, तत्राह—बोधप्रसङ्ग इति । न भेदानामनुमानबोधे गम्यगमक-
तायाः प्रसङ्गः । तेषां सर्वदेशकालाव्याप्तेरेकैकत्र निरुद्धत्वात् । न चाप्यविना-

केचित् साधर्म्यदृष्टान्ते व्याप्यापि कथिते पुनः ॥

वैधर्म्योक्तिरपीच्छन्ति व्यावृत्तिनिषेधेऽप्युच्यते ॥ १३४ ॥

हेतौ साधर्म्यदृष्टान्तात् साध्यैर्नैवावधारिते ।

आद्येनापरस्य तथाविधस्यैव नियमश्चाकरोतेऽनुभविष्यत् । न चासति तस्मिन्-
ज्ञानुमानाङ्गं सम्भवतीति तेषामन्वयाभासो न दोषयति । यदि न भेदानां
बोधप्रसङ्गः, कस्यं तर्हि दक्षितमिदं, न भेदानुगतमेकं किमपि पारमार्थिकं
रूपमस्ति । तस्य विकल्पाकारत्वात् । यद्यपि च व्याप्तिमयसंविदितरू-
पापरोपेणैवाधुनानुमानमुपजायते । तथाहि तस्य निपुणतो निरूप्यमाणस्या-
सम्भवाद् विग्रह एवायम् । यद्येवमपद्रूपरोपप्रवृत्तमनुमानमप्रमाणमेव ।
सत्यम् । प्रतिबन्धवलेन तु किञ्चिदेव स्वलक्षणं केनापि विकल्पाकारेण
सामान्यात्मना समधिगतं यदपरं विकल्पाकारोल्लिखितमेव स्वलक्षणं
प्रतिबलभयति तत्प्रमाणपित्वाख्यायते । अविसंवादो हि नः प्राभाष्ये
कारणमर्थक्रियास्थितिस्थितिविसंवादः । यदाहुः— 'प्रमाणमविसंवादि ज्ञान-
मर्थक्रियास्थितिः । अविसंवाद' इति । भवति चानुमानेऽर्थक्रियासमर्थवस्तु-
लाभो वस्तुनिर्भासपुरस्सरोऽपीति प्रमाणमनुमानम् । यथोक्तम्—

“अतस्मिन्स्तद्वृत्त्याद् आन्तरविसंज्ञादतः प्रमा” इति ।

अतो भेदानामेव गम्यगमकत्वम् । ते च न भाजनमन्वयस्येति युक्तमेवा-
क्तमत आह— अस्तीति । अस्यार्थः । यद्येवं यदि न भेदातिरिक्तं
किञ्चित् सामान्यं वस्तु भवेत् । अस्ति तु तद्विलोक्यतिग्रन्थे सकलपरोक्त-
दोषपरिहारेणोपपादयिष्यते । तस्य आनेकदेशकालव्यापेता गम्यत इति
नाभाजनमन्वयस्य । न चातस्मिन्स्तद्वृत्त्याद्, पारमार्थिकत्वात् तस्य । एवं
च यदनुमानभाग्यमसिद्धमर्थं पुनः किमपि कालं युक्तमन्वयते, तदपि
मन्दप्रयोजनमेवेति ॥ १३३ ॥

अन्वयगतं व्यासचापि साधर्म्यदृष्टान्त उक्ते वैधर्म्यमपि पात्रयमिति,
तथावदुपपन्नस्यति— केचिदिति पादप्रत्येयः । किं पुनस्तद्विकल्पायां कारण-
मत आह— व्यावृत्तिनिषेधेऽप्युच्यते ॥ १३४ ॥

एतदेव विवृणोति— हेत्वापि । एवं हि गम्यन्ते । यदा हि

व्यावृत्तिस्सर्वतः प्राप्ता साध्याभावे निवर्त्यते ॥ १३५ ॥

तच्च मन्दफलं यस्मात् पक्षोऽप्येवं निरूपितम् ।

व्यापकाभावमात्रं हि व्याप्यापित्वं निवर्तते ॥ १३६ ॥

तस्मात् यथैव शुद्धत्वे पदस्योक्ते विरोधित्वम् ।

निवृत्तिर्न तु वैधर्म्येऽस्ति यात्रावि भविष्यति ॥ १३७ ॥

वैधर्म्यं नोपपन्नं तु यथैव ह्यभिधूयमानोः ।

साधर्म्यदृष्टान्ते यत्र धूम इत्युद्दिश्य तत्राग्निरिवेति सैवकारमुपादीयते, तथा
हेतौ साध्यैर्नैवाभिनावधारिते सर्वतोऽप्येवमायाद् व्यावृत्तिः प्राप्नोति,
न चैतत् सम्भवति । साध्यवर्गाधिकारणादेरप्यभावप्रसङ्गाद् पक्षवर्त्तमानपक्षेः ।
पक्षाभावप्रसङ्गाच्च । अतस्साध्याभाव एव व्यावृत्तिं नियन्तुं सर्वदेव वैध-
र्म्यवचनमर्थवत् । सति हि तस्मिन्गम्यभावे धूमो न भवतीत्यावेदितं,
भवतीति ॥ १३५ ॥

एतदपि दूषयति— तच्च मन्दफलमिति । तदिदं वैधर्म्यवचनमेवं
क्रियमाणं मन्दफलमित्यर्थः । कथं मन्दफलमत आह— यस्मादिति ।
किं निरूपितमत आह— व्यापकाभावमात्रं हीति । अगिमान् पर्वत इति
पक्षवचने निरूपितमिदम्,— यथा 'नियमस्ताद्विपक्षाच्च कल्प्यते नाविरोधिन'
इति । अतस्साधर्म्यदृष्टान्तेऽपि व्याप्याद् धूमादेर्व्यापकाभावनिवृत्ति
मात्रमेव दर्शयितव्यम्, नान्यथात्रानिवृत्तिरिति ॥ १३६ ॥

एतदेव दृष्टान्तवचनेनोपपादयन्तुपसंहरति— तस्मादिति । तदिदं—
प्रतिज्ञाहेतुसाधर्म्यदृष्टान्ताख्यास्यस्यो मताः ।

वान्यस्यावयवाः प्रायो वीमांसकमते सताम् ॥

एतच्च भाष्यकारेण स्वयमेवोपदर्शितम् ।

दृष्टान्तहेतुसाध्यार्थपदत्रयनिबन्धनात् ॥

इति ॥ १३७ ॥

अत्र भाष्यम्— 'तच्च विविधं प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो
दृष्टसम्बन्धं च । तत्र प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं यथा— धूमाकृतिदर्शना-

दग्न्याकृतिविज्ञानं, सामान्यतो दृष्टस्वभावश्च यथा — देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्यादिव्येऽपि गतिस्मरणम् इति । अनेन प्रमेयद्वैविध्यादनुमानद्वैविध्यमुक्तमिति । अत्र केचिद्वैविध्यमन्या अवधृतस्वलक्षणमेव कचिदनुमानेन सामान्यतो दृष्टात इति मन्यन्ते । तद्-
ग्रामापनयाय भाष्यकारेणोदमुक्तम् — तद्यु द्विविधम्, अदृष्टस्वलक्षणविषय-
मप्यनुमानमस्ति क्रियादिविधं इति । कर्म पुनरदृष्टस्वलक्षणेन सम्बन्धदर्शनम्,
उत्पात्तिगतः फलस्य दर्शनात् । यद्यप्यनुवधृतस्वलक्षणेन वस्तुना विशेषत-
स्सम्बन्धोऽन्यगतः, सामान्यतस्तु दृश्यते । सर्वं हि कादाचित्कं फलं कुतश्चि-
दागन्तुकुदात्तमिति जायमानं दृश्यम्, तन्नुसंयोगेभ्य इव पटः ।
अतो देवदत्तस्य भूतपूर्वपूर्वोत्तरदेशविभागसंयोगौ कदाचिदुपलभ्याग-
न्तुकः कोऽपि हेतुरनुमीयते । तदिदं सामान्यतो दृष्टस्वभावमनुमानमात्रक्षते
प्रत्यक्षानुपलक्षितपूर्वस्वलक्षणविषयत्वात् । अग्न्यादिषु तु प्रत्यक्षतः स्वलक्ष-
णावधारणात् प्राक् प्रत्यक्षतो दृष्टस्वभावमनुमानमाहुः । न च द्रव्यमेव
संयोगविभागयोः कारणमिति वक्तव्यम् । सत्यपि तस्मिन्नावात् । न च
द्रव्यान्तराग्राम एव शक्यते कल्पयितुं, तस्य पूर्वद्रव्यप्रत्यभिज्ञायाः बाधित-
त्वात् । न च सदृशापरापरोत्यभिप्रालब्धा भेदं न बुध्यन्त इति साम्प्रतम्,
देशादिभेदेऽपि तदुद्धरेविप्रर्षयात् । उक्तं च विवरणक्रमेण — प्रथममज्ञ-
स्तु प्रत्यभिज्ञानाजिराक्रियत एव । अतो दृष्टकारणासम्भवाददृष्टं, किमपि
संयोगविभागयोः कारणमनुमीयते । तत्र कर्मसाध्यायते । अत एव
प्रदेशान्तरेऽपि कर्माप्रत्यक्षमेवेति । भाष्यकारो दर्शयति — यथा
वक्ष्यति “न हि ते प्रत्यक्षे” इति । अपूर्वसद्भावप्रतिपादनावसरे च “न कर्मणो
रूपमुपलभामहे” इति । ‘यदाश्रयं देशान्तरं प्रापयति तत्कर्मविरुध्यत’ इति
च । व्यक्तमेव देशान्तरप्राप्तिफलोत्तीयमानत्वमेव कर्मणो दर्शयतीति सिद्धं
क्रियादीनां सामान्यतो दृष्टानुमानैकविषयत्वम् । एवं च प्रमेयद्वैविध्यादनु-
मानद्वैविध्योपनिमित्तिरिति ये वदन्ति तान् प्रत्याह — द्वैविध्यं नोपपन्न-
मिति । इदमुक्तप्रकारं द्वैविध्यमनुपपन्नमिति भावः । कथमनुपपन्नमत
आह — यथैवेति पादशयेन । यथा खल्वभिधूमाकृत्योः प्रत्यक्षयोः
प्रत्यक्षदृष्टस्वभावो, भवति एवं गतिप्राप्त्याह्वयोः, तयोरपि प्रत्यक्षत्वात् ।

प्रत्यक्षदृष्टस्वभावः गतिप्राप्त्योस्तथैव हि ॥ १३८ ॥

प्रत्यक्षमेव हि वयं देशान्तरं प्राप्तुवन्तं देवदत्तं गच्छतीति मन्यामहे ।
येवं जाल्यादिविकल्पनाभ्यः कर्मकल्पना विशिष्यते । तद्देवेन्द्रियान्वय-
व्यतिरेकानुविधायित्वादपरोक्षनिर्भासाच्च । ननु देवदत्तं देशसंयोगविभागो-
तिरिक्तमपरं कर्मणः किमपि रूपमपरोक्षमीक्षामहे । फलदर्शनेनैव तदनु-
मीयते । जातेर्वा व्यक्तितो व्यतिरिक्तायाः किं रूपमनुमयते, यदसौ
प्रत्यक्षविषयतयावसीयते । रूपमेव सा व्यक्तेः, किमस्यां रूपान्तरणेति
चेत्, कर्म वा किमरूपम् । इदमपि हि ततो न भिद्यत एव । आगन्तुकं तु
केवलम् । अतो जातिकल्पनावत् कर्मकल्पनामपि प्रत्यक्षपक्ष एव निक्षिपन्तः
पक्षधा सविकल्पकं प्रत्यक्षं विभजामहे । आह च —

“न हि दृष्टिपथं प्राप्तं देवदत्तं निरूपयन् ।

पठन् काव्यं स्वसंज्ञोक्तं परोक्षमिव बुध्यते ॥”

इति । फलानुमेये तु कर्मप्रादित्यवद् देवदत्तवत् प्रतीतिप्रसङ्गः । न अपि
देवदत्तमिव चलन्तं स्पन्दमानमादित्यमपि पश्यतीति दृश्यते । स्थिरं हि
सर्वदा तन्मण्डलमवलोक्यते । संयोगविभागौ तु तस्यापि प्रतीयेते एवेति
तुल्य(व ? त्वा)त् ताभ्यामुभयत्राप्यानुमानिकः प्रत्ययो भवेत् । अपि च
विभागोपक्रमे संयोगावसाने च कर्मणि तत उत्तीयमाने गच्छतीति वर्तमान-
निर्भासः प्रत्ययो न भवेत्, अतीतं हि तत्, तदा कथं वर्तमानाकारबुद्धिगोचरो
भवति । जलप्रवाहनिश्चलेषु मत्स्येषु निरन्तरोत्पद्यमानजलावयवसंयोग-
विभागावगमादानुमानिकी, गतिसंविदुपजायेत । स्थाणौ च श्येनविमुक्ते
श्येन इव कर्मानुमीयते । ततश्च सोऽपि गच्छतीति बुद्धिविषयतामापद्यते ।
यदि यतं न विभागस्तानात् कर्मानुमानम्, अपि तर्हि विभागपूर्वकार
संयोगादिति । एवं तर्हि यदेकः श्येनविमुक्तः स्थाणुरन्येन संयुज्यते तत्र
प्रसङ्गः । चलित्वावस्थिते च देवदत्ते । यदि तूच्यते योऽयमुत्पततः श्येनस्य
देशान्तरसंयोगः तस्य स्थाणुसमवेतेन कर्मणा निष्पत्त्यसम्भवाच्च तत्र
कर्मानुमानमिति । कल्प्यतां तर्हि श्येनेऽपि कर्म, स्थाणौ तु प्रसङ्गानति-
शृतिरेव । नियतं हि प्रतिबद्धदृशः स्मृतप्रतिबन्धस्य प्रतिबन्धकविज्ञानम् ।
अस्ति च स्थाणौ कारणप्रतिबद्धफलदर्शनामिति नानुमानोदयशक्यो

निरोद्धुम् । श्येनसम्प्रवायिनैव कर्मणा स्थाणावपि संयोगविभागोपपत्तौ न तद्वत्कर्मनुमानमिति चेत् तन्न । न हि प्रयोजनानुसारिण्यनुमान-
व्यवस्था । व्याप्तं हि लिङ्गं यत्र यत्र दृश्यते तत्र तत्र व्यापकमुपस्थापयति ।
वर्थापत्तिर्ह्यन्यथोपपत्त्या परिद्वियते नानुमानम् । यदि त्वविच्छिन्नोत्पत्त्यसं-
योगविभागाः क्रियानुमाने कारणम्, एवं तर्हि न काचिद् गतिरनुमीयते,
अविन्यत्संयोगविभागानां प्रमाणागोचरत्वात् । प्रथमं च कतिपयाना-
मेवावगतेः । अथ स्वदेशसंयोगविभागहेतुकं क्रियानुमानम् । न च स्थाणोः
श्येनो देश इत्युच्यते । एवमपि मत्स्येषु प्रसङ्गानतिवृत्तिरेव, तेषां हि
जलं स्वदेश एव । परोक्षव्योमवादिनां च विहङ्गमे गच्छतीति क्रियाप्रत्य-
यानुपपत्तिः, व्योमसंयोगविभागयोरप्रत्यक्षत्वात् ताभ्यां तदनुमानानुप-
पत्तेः । न च विग्रहिततालोकावयवसंयोगविभागावगमनिबन्धनो विह-
ङ्गमे चलतीति प्रत्ययः, सन्तमसेऽपि भावात् । च च तमो नाम किञ्चि-
द्वस्त्वस्ति अवसिद्धान्ते, भासोऽभावमात्रत्वात्तस्य । अतस्तत्संयोगविभाग-
हेतुकोऽपि न क्रियावसायश्शक्यते समाधातुमिति न प्रत्यक्षे कर्मणि द्वै-
विध्योपपत्तिः । या तु 'न हि ते प्रत्यक्षे' इत्यप्रत्यक्षतोक्ता, तां तत्रैवान्यथा
व्याख्यास्यामः । "रूपशब्दाविभागमि"ति च वदता सूत्रकारेण प्रत्यक्ष-
मेव कर्मत्वास्थितम् । अपूर्वाधिकरणे च "न कर्मणो रूपमुपलभामह"
इति वचनं यथाचोदितविततपूर्वापरीभूताभिव्यक्तावस्थितकर्मरूपानुप-
लब्ध्यभिप्रायमेव । इतरथा ह्युपलब्धिमात्रप्रतिषेधे अशुश्रूणादिवन्नित्याभाव
एव कर्मणो भवेत् । न हि तत्र प्रत्यक्षोपलब्धिमात्रमेव प्रतिषिद्धम् ।
'यदाश्रयं देशान्तरं प्रापयती'ति च न फलानुभवेत्त्वाभिप्रायम् । किं तर्हि?
आश्रयस्य देशान्तरप्रापकत्वरूपेण न स्वरूपतः कर्मास्तीत्यपूर्वतमाना कर्मणो-
ऽवस्थानं दर्शयति । 'इहापि देवदत्तस्य गतिपूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमुप-
लभ्ये'ति वदन् देवदत्ते प्रत्यक्षतामेव गतेर्दर्शयति । अन्यथा तु देवदत्ता-
दित्ययोरुभयोरपि कर्मणोऽनुभवेत्त्वात् केन विशेषेणादित्ये गत्यनुमानं
सामान्यतो दृष्टयोदाह्रियते । देवदत्तेऽपि हि सामान्यतो दृष्टादेव गति-
सिद्धिः । अतो नैवविधं ग्रन्थतो उक्तितो वा घटत इति सूक्तमनुपपन्न-
मिति । प्रतियोगिनोर्हि परस्परसङ्गरे द्वैविध्यं भवति । इह तु यद्

आदित्येऽनुपलब्धिश्चेन्न देशेऽप्यधुनातने ।

कचित् तत्रोपलब्धिश्चेद् देवदत्तेऽपि दृश्यताम् ॥

यदि धर्म्यन्तरापेक्षा तत्र सामान्यदृष्टता ।

स्यादग्निधूमयोस्तैव तस्मादेवं प्रचक्षते ॥ १४० ॥

प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धं ययोरेव विशेषयोः ।

प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धस्य प्रतियोगितयोपात्तं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं तत्रापि
गतिप्राप्त्याकृत्योः प्रत्यक्षदृष्ट एव सम्बन्ध इति न प्रतियोगिनोरसङ्गर
इति ॥ १३८ ॥

यदि तु दृष्टान्ते प्रत्यक्षतायामपि पक्षीकृतादित्यगतेरप्रत्यक्षत्वात् न
प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्ध इत्युच्यते । तदेतदाशङ्कते तावत्—आदित्येऽनुप-
लब्धिश्चेदिति । इदानीं दूषयति — नेति । कारणमाह — देशेऽप्यधु-
नातने इति । देशेऽप्यधुनातने—सम्प्रति प्रमीयमाणे, अप्रत्यक्षतोपलब्धिरेव-
त्यर्थः । यदि त्वग्निधूमाकृत्योः क्वचिन्महानसादौ अप्रत्यक्षोपलब्धिविरिष्यते
सा तर्हि देवदत्तेऽपि गतेः प्रत्यक्षत्वादस्तीत्याह—क्वचिदिति ॥ १३९ ॥

एवं तावत् प्रत्यक्षतो दृष्टता सामान्यतो दृष्टतया सङ्कीर्यते इत्युक्तम् ।
इदानीं सामान्यतो दृष्टतापि प्रत्यक्षतो दृष्टाभिमतान्याकृत्यनुमाने
सङ्कीर्यते इत्याह—यदीति पादत्रयेण । यदि हि देवदत्तादिधूम्य-
न्तरापेक्षेवादित्ये गत्यनुमानस्य सामान्यतो दृष्टतेष्यते, सा तर्हि महान-
सादिधर्म्यन्तरापेक्षयाभिधूमयोरपि गम्यगमकत्वेनावस्थितयोः प्राप्नोत्येव ।
सामान्यतो एविवक्षितदेशादिभेदमिदगवगतं धूमवानगिमानिति, यथा
देशान्तरप्राप्यधिकरणं गत्यधिकरणमिति । अतः प्रतियोगित्वरहितमेवेद-
मुपभवमिति द्वैविध्यानुपपत्तिरित्याक्षेपः । एवमादिष्य सग्राहयति—
तस्मादेवं प्रचक्षते इति । यथोक्तद्वैविध्यसम्भवादेवं वक्ष्यमाणप्रकारेण
द्वैविध्यं वर्णनीयमिति भावः ॥ १४० ॥

तत्र प्रत्यक्षसम्बन्धं तावदुदाहरति—प्रत्यक्षेति बुध्यतेऽन्तर्न । यदा
हि ययोरेवाग्निधूमाविशेषयोः, गोमयेन्धनोऽयमग्निः—गोमयमिन्धनमस्तेति

गोमयेन्धनतज्जन्यविशेषादिमतिः कृता ॥ १४१ ॥

तद्देशस्थेन तेनैव गत्वा कालान्तरेऽपि तम् ।

यदाग्निर्वुध्यते तस्य पर्ववोधात् पुनः पुनः ॥ १४२ ॥

सन्दिग्धमानसज्ञावस्तुवोधात् प्रमाणता ।

विशेषदृष्टमेतच्च लिखितं विन्यसासिना १४३ ॥

आकृत्योरेव चैपेष्टा व्यवच्छेदेन केनचित् ।

हेतुसाध्यव्यवस्थेति विशेषो नोपदर्शितः ॥ १४४ ॥

षड्वीहिः, तज्जन्योऽयं धूमविशेष इति च प्राक् प्रत्यक्षेण मतिः कृता पुनश्च कियता विलम्बेनान्यत्र क्वचिद् गत्वा गतस्स तद्देशस्थेन तेनैव धूमविशेषेण तमेवाग्निविशेषं बुध्यते, तदा तत्प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धमनुमानं भवतीत्यर्थः । अनेन च विशेषदृष्टमेव प्रत्यक्षदृष्ट्यन्वयेनोच्यते इति व्याख्यातम् । प्रत्यक्षज्ञानेन हि विशेषो लक्ष्यते । प्रत्यक्षेण ह्ययमेवविशेषोऽन्तरविशेषो गोमयेन्धनतज्जन्यत्वादिरूपशक्यतेऽवगन्तुम् । न प्रमाणान्तरैः । तद्द्वारेण ह्यनुमानस्यापि तादृशो विशेषो विषयो भवतीति, युक्तैव प्रत्यक्षबन्धेन विशेषलक्षणा । विशेषदृष्टं च सामान्यतो दृष्टस्य भवति, प्रतिबोधीति द्वैविध्योपपत्तिरिति भावः । ननु विशेषदृष्टं नाम (न) प्रमाणभेदः । न चेदं प्रमाणम्, गृहीतविषयत्वात् । तद्देशस्थितेनैव हि धूमेन तस्मिन्नेव देशे स एव गोमयेन्धनजन्याग्निर्बुध्यते । अतो देशभेदाभावादप्रामाण्यमेव, अत आह — तस्येति प्रादप्रथेण । तस्यैवविषयस्य प्रत्यक्षदृष्टस्य सन्दिग्धमाणाज्ञावस्तुवोधात् प्रमाणता भवति । यद्यपि देशभेदो नास्ति । कालभेदात् संशयानस्य संशयोच्छेदद्वारेण प्रामाण्यमविहतमिति । एतच्च विन्यसासिनापि विशेषदृष्टत्वेनोदाहृतमित्याह — विशेषदृष्टमिति ॥ १४३ ॥

यदि विशेषदृष्टोदाहरणमिदं कथं तर्हि भाष्ये आकृतिग्रहणम् । एवं हि विशेष एव दर्शयितव्यो भवेत् । अत आह — आकृत्योरेवेति । अयमर्थः — केनचिद्गोमयेन्धनत्वादिनाषान्तरविशेषो नोपदर्शितवोरकृत्यो-

अग्निधूमान्तरस्थे च वाच्ये सामान्यतो मितौ ।

सामान्यदृष्टमेकान्तादत्रेत्यादित्य उच्यते ॥ १४५ ॥

प्रत्यक्षविषयत्वं च सामान्यस्य प्रसाधितम् ।

वस्तुत्वं चात्र हेतुर्वा द्वयस्याप्यसिधीयते ॥ १४६ ॥

रेवात्र हेतुसाध्यत्वम् । एवं चात्र प्रत्ययः । स एवायमर्थः यावदनुवर्तमानो गोमयेन्धनविकारस्य धूमस्याकारो दृश्यते । अत एव तद्विन्धनयोनिरग्निलुपतते इत्यतो नातुपपन्नमाकृतिग्रहणमिति ॥ १४४ ॥

यद्येवमविषयित्वान्तरविशेषमग्निधूमान्तरमेव सामान्यतो दृष्टोदाहरणतया वाच्यम् । किमादित्योदाहरणेन । अत आह — अग्निधूमान्तरस्थे चेति । यथा ह्यग्निधूमाकृत्योस्तुणदास्यगोमयेन्धनादिजन्मा सुव्यक्तो विशेषः सर्वप्रमातृस्वसंबन्धो भवति, नैव गतिप्राप्त्याकृत्योः । अतः प्राप्त्याकृतिमात्राद् गत्याकृतिमात्रानुमानमादित्य एकान्ततत्त्वसामान्यतो दृष्टसम्बन्धमिति युक्तप्रवादित्योदाहरणमिति ॥ १४५ ॥

किं पुनस्सामान्यतस्सम्बन्धग्रहणे प्रमाणम् । न ह्यगृहीतयोस्सम्बन्धिनोस्सम्बन्धग्रहणमस्ति । न च सामान्ययोः प्रत्यक्षग्रहणं सम्भवति । तस्य स्वलक्षणेकविकयत्वात् । नानुमानमनुपपत्त्यापातात् । अत आह — प्रत्यक्षविषयतत्त्वमिति । भवेदनर्थस्या, यद्यनुमानेन सामान्यग्रहणमिष्यते । तत्त्वतः साविकल्पकसिद्धौ प्रत्यक्षविषयस्यप्रमाणप्राप्त्यान्त उपसंहृतं 'प्रत्यक्षस्वः पतस्त्रिह्रदं सामान्यस्येति । ननु यस्त्वेव न सामान्यं किञ्चिदास्ति नाम । तस्य भिन्नाभिन्नरूपानिरूपणादत आह — वस्तुत्वं चेति । वस्तुत्वं त्वमप्याकृतिग्रन्थे विस्तरेण प्रतिपादयिष्यते । प्रत्यक्षविषयताप्रतिपादनेन च प्रत्यक्षेऽपि प्रसाधितप्रायमेव । अत्र च 'अस्ति सामान्यवस्तुत्वं'त्यन्वयोपपादनाय सामान्यस्य वस्तुत्वप्रपन्न्यस्तमेव । अयं तु हेतुकथनार्थः पुनरुपन्यास इति । यस्तु हेतुको न हेतुमन्तरेण प्रमाणान्तरसिद्धत्वाप्रियते । तं प्रति हेतुवैधेयप्रपत्त्यादविषयाम् इत्याह — अमेति ॥ १४६ ॥

धूमादग्न्यनुमानस्य वस्त्वालम्बनता भवेत् ।
अभावान्यप्रमाणत्वात् स्वार्थे श्रोत्रादिवुद्धिः ॥ १४७ ॥
सामान्यस्य च वस्तुत्वं प्रत्यक्षप्राप्ततापि च ।
अभावान्यप्रमेयत्वादसाधारणवस्तुवत् ॥ १४८ ॥

तत्र वस्तुत्वप्रसाधनार्थं तावद् हेतुगाह — धूमादग्न्यनुमान-
स्येति । बौद्धा ह्यवस्तुतामान्यालम्बनमनुमानमावक्षते । सामान्यस्य विक-
ल्पाकारमात्राभ्युपगमात् । अत एव आन्तिरेवातुमानं, सम्यन्वयत्वेन स्वलक्ष-
णरूपमुपस्थापयतीति प्रमाणमित्याहुः । तावैव प्रतीदमुच्यते — वस्त्वा-
लम्बनमनुमानमभावान्यप्रमाणत्वात् यथा स्वार्थे श्रोत्रादिवुद्धिः । या हि
स्वविषये श्रोत्रादिभिरिन्द्रियैर्बुद्धिर्जन्यते, सा वस्त्वालम्बनैव । येन च
यदिन्द्रियं सन्निकृष्यते स तस्य स्वार्थः प्राप्पकारित्वादिन्द्रियाणां ।
तदिह मृगतृणादिज्ञाननिराकरणार्थं स्वार्थविशेषणम् । अविशेषेणोपादाने
तु नाभावान्यप्रमाणत्वस्य वस्त्वालम्बनतया व्याप्तिः कथिता भवेत् ।
आन्तीनामुभयविकलत्वात् । न हि ताः प्रमाणम् । न च वस्त्वालम्बनाः ।
अन्यसम्प्रभुत्वेन्द्रियस्य हि ता अन्यविषया जायन्ते । ईदृशमेव ज्ञानमव-
स्त्वालम्बनं, न पुनरत्यन्तासदर्थम् । एवं वस्त्वालम्बनत्वेऽनुमानस्य साधिते
अर्थात् सामान्यं वस्त्वित्युक्तं भवति । इदं चावस्त्वालम्बनत्वमनुमानस्या-
र्थपदं प्रयुज्जानेन भाष्यकारेण निराकृतम् । अनर्थविषयमनुमानमिति बौद्धा
मन्यन्ते । यद्वदिति (?) स्वप्रतिपासेऽनर्थेऽर्थाध्यवसायेन प्रवर्तमाना आन्ति-
रप्यर्थसम्बन्धेन प्रवृत्तेस्तदव्यभिचारात् प्रमाणमनुमानमिति, तेषामिदमुत्त-
रम् अर्थस्सामान्यमनुमानस्य विषयो बाह्य एव । न विकल्पाकारमात्र-
मित्याकृतिग्रन्थे विस्तरेण प्रतिपादयिष्यत इति ॥ १४७ ॥

एवमर्थाद् वस्तुत्वं प्रमाध्याहृत्य प्रसाधयति — सामान्यस्य
च वस्तुत्वमिति । सामान्यं वस्तु अभावान्यप्रमेयत्वादसाधारणवस्तुवदिति
वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । प्रत्यक्षविषयताभिधानीं प्रयोगेण दर्शयति—
प्रत्यक्षेति पादत्रयेण । यदभावान्यप्रमेयं तत् प्रत्यक्षेण गृह्यत एव । यथा
सौगतानामेवासाधारणं वस्त्विति ॥ १४८ ॥

सामान्यं नानुमानेन विना यस्य प्रतीयते ।
न च लिङ्गविलिखितमनुमानं प्रवर्तते ॥ १४९ ॥
असामान्यस्य लिङ्गत्यं न च केनचित्प्रतीयते ।
न चावयवगतं लिङ्गं किञ्चिदस्ति प्रमाशकम् १५० ॥
तस्य वाप्यनुमानेन स्यादन्येन गतिः पुनः ।
तदुत्पत्तिश्च लिङ्गात् स्यात् सामान्यज्ञानसंहतात् ॥ १५१ ॥
तस्य चाप्यनुमानत्वाद् भवेद्विज्ञेन चोद्भवः ।
अनुमानान्तरादेव ज्ञानेनैवं च कल्पने ॥ १५२ ॥
लिङ्गलिङ्ग्यनुमानानामानन्त्यादेकलिङ्गिनि ।
गतिर्युगलहस्तेषु बहुष्वपि न विद्यते ॥ १५३ ॥
अथ सामान्यभूतेऽपि लिङ्गेऽप्यस्माद् गतिर्भवेत् ।
प्रमाणादप्रमाणाद् वा तथा लिङ्गिगतिर्भवेत् ॥ १५४ ॥

बौद्धानामेव तु सामान्यमनुमानैकविषयं भवानानामनवस्था प्रस-
ज्यत इत्याह— सामान्यमिति पञ्चभिः । निगदव्याख्यातो ग्रन्थः
॥ १४९—१५३ ॥

यदि सृज्यते लिङ्गभूतसामान्यग्रहणार्थमनुमानापेक्षायामनवस्था
भवति, न तद्ग्रहणार्थमनुमाननपेक्षते, धूमादिस्वलक्षणदर्शनप्रभवविक-
ल्पवेद्यत्वात्तस्य । न चासावप्रमाणम्, अर्थक्रियासमर्थवस्तुप्रतिलम्भात् ।
न च प्रमाणमनर्थविषयत्वात् । धातोऽनिर्वचनीयविकल्पसिद्धत्वात् लिङ्गत्यं
नानवस्था भवतीत्याशङ्क्याह— अथेति । अयमपि प्रायः—न तावत्
प्रमाणनप्रमाणं च ज्ञानं सम्भवति । विरुद्धस्वभावयोरेकत्र प्रतिपेदेऽन्यतरा-
पत्तेरपरिहारात्वात् । अप्रमाणस्य च प्रमेयव्यवस्थापनाशक्तेरवयवं प्रमाणमेव
तच्छानमनुपगमन्तव्यम् । प्रत्यक्षानुमानाभ्युपगमाच्च प्रमाणान्तरमेवापेक्षते ।

एवमाप्यनुमानस्य नित्योच्छेदः प्रसज्यते ।
 प्रमाणांतरमेव स्यात् सामान्यस्यावबोधकम् ॥
 अप्रमाणाद्यनुमाद्य लिङ्गालिङ्गिनि या मतिः ।
 सापि मिथ्या भवेदित्यं वाप्यजाताभिवृद्धिबलम् ॥ १५६ ॥
 नन्वप्रमाणश्रुतापि सम्बन्धस्मृतिरिष्यते ।
 यथा लिङ्गगतौ हेतुस्तथा लिङ्गगतिर्भवेत् ॥ १५७ ॥
 तत्र यत्पूर्वविज्ञानं तस्य प्रामाण्यमिष्यते ।
 तदुपस्थानमात्रेण स्मृतेः स्याद्वारितार्थता ॥ १५८ ॥

प्रमाणान्तरं च सद्यथा तद्विज्ञसंवेदने प्रमाणमिष्यते, एवं लिङ्गिन्यपि प्राप्नोति । एवं च वक्ष्यमाणप्रसङ्गो भवेत् । प्रमाणादप्रमाणादिति वदन्ननिर्धारितोपयुगरूपतां विकल्पस्य दर्शयतीति ॥ १५४ ॥

अस्तु यदि लिङ्गिनोऽपि तथैवावगमः, को दोषः, अत आह—
 एवमपीति । अयमभिप्रायः—अनवस्थामपि प्रसज्यतामस्माकमनुमानोच्छेदापादनमभिमतम् । प्रमाणान्तरान्युपगमेऽपि चानुमानोच्छेदो भवत्येव । तदेव हि प्रमाणं तदा सर्वस्य लिङ्गलिङ्गिसामान्यस्यावबोधकं भवेदिति ॥ १५५ ॥

यदि त्वेकरूपाभ्युपगमेऽप्रमाणत्वमेव लिङ्गज्ञानस्येक्यते, ततोऽप्रमाणावगतलिङ्गालिङ्गज्ञानमपि मिथ्या भवेत् । वाण्यादिव धूमसंविदितादभिज्ञानम् । एवं च चानुमानमिति । स एवानुमानस्य नित्योच्छेद इत्यभिप्रायेणाह—
 अप्रमाणाद्यनुमाद्यलिङ्गादिति ॥ १५६ ॥

अत्र चोदयति नन्विष्यति । यथा तदप्रमाणमेव सम्बन्धस्मरणं प्रमाणकारणमिष्यते तथा लिङ्गज्ञानमपि भाविष्यतीत्यर्थः ॥ १५७ ॥

परिहरति—तत्रेति । स्मृतिर्हि पूर्वज्ञानाद् भवन्ती तदुपस्थापन-
 हारेणानुमायातुपयुज्यते । तत्र प्रमाणमेवेति तदनुसारी निर्णयो युक्त इति ॥ १५८ ॥

न तु लिङ्गगतौ किञ्चित् प्रमाणमुपपद्यते ।
 तदभावात् स्मृतिश्चात्र न कथञ्चित् प्रवर्तते ॥ १५९ ॥
 स्मार्तमेतदभेदेन विज्ञानमिति यो वदेत् ।
 तस्य वन्ध्यासुतोऽप्यस्ति नूनं स्मरणशक्तता ॥ १६० ॥
 न चासाधारणोऽर्थात्मा सामान्यज्ञानकारणम् ।
 यस्मात्सास्याविनाभावस्तेन दृष्टः कथञ्चन ॥ १६१ ॥

न पैप प्रकारो लिङ्गगतौ सम्भवतीत्याह—न त्विति । न ह्यत्र प्रागपि लिङ्गावगमे प्रमाणं किञ्चिदुपपद्यते, यत् प्रमाणज्ञानेनोपस्थाप्यत इति । न च लिङ्गज्ञानमपि स्मृतिरेवेति वाच्यम् । पूर्वप्रमाणाभावादेवेत्याह—तदभावादिति ॥ १५९ ॥

ननु निर्विकल्पकगृहीतधूमादिस्वलक्षणपरिप्रापकतया लिङ्गज्ञानमपि स्मृतिरेव । अतोऽत्रापि निर्विकल्पकप्रमाणान्तरतो निर्णयो युक्त एव । अत आह—स्मार्तमिति । यथा सम्प्रति सम्बन्धज्ञानं गृहीतप्रापकतया स्मरणम्, एवमेतदपि लिङ्गज्ञानं निर्विकल्पकगृहीतप्रापकतया तदभेदेन स्मार्तमिति यो वदति तस्य वन्ध्यासुतोऽपि स्मरणशक्तिरनिवारिता । गृहीतविषया हि स्मृतिरिति स्थितिः । न च लिङ्गसामान्यज्ञानं निर्विकल्पकगृहीतस्वलक्षणात्मनमिति कथं स्मृतिः । यदत्र प्रकाशते तत्र गृहीतं, यच्च गृहीतं तत्र प्रकाशत इति न स्मृतिस्त्वम् । अगृहीतगोचरायां तु स्मृतौ वन्ध्यासुतेऽपि स्मरणप्रसङ्ग इति ॥ १६० ॥

नन्वनुमानेन लिङ्गसामान्यज्ञानेऽनवस्था भवति, यदि सामान्यात्मकेमेव लिङ्गं तदग्रहणार्थमिष्यते, तस्यानुमानवेद्यत्वात् । पसाधारण एवार्थात्मा सामान्यज्ञाने लिङ्गं भविष्यति, स च प्रत्यक्ष एवेति नानवस्था । अत आह—न चेति । किं न कारणमत आह—यस्मादिति । दृष्टाविनाशानं लिङ्गं भवति । न चास्य तेन सामान्येनाविनाभावः कथञ्चिद्देशतः कालतो वा दृष्टः । असाधारणस्य भावान्तरेष्वनुस्यूयसम्भवादिकत्र दृष्टस्य च तत्रैव निरुद्धत्वादिति ॥ १६१ ॥

स्याद्वा सम्बन्धदृष्ट्यासौ सामान्यं कृतकत्ववत् ।
नक्षसाधारणं वस्तु पूर्वत्रेह च विद्यते ॥ १६२ ॥
न चाप्यन्यपदेशस्य विकल्परहितस्य च ।
विना पूर्वानुसन्धानालिङ्गत्वमुपपद्यते ॥ १६३ ॥
कल्प्यन्ते च विशेषा ये तेऽप्यलिङ्गजननन्त्रयात् ।
एतस्मादेव हेतोः स्यात् तज्ज्ञानस्याप्यलिङ्गता ॥ १६४ ॥
सामान्यरूपतायां वा तथैवानवधारणम् ।

सम्बन्धदर्शनाभ्युपगमे वा कृतकत्वादिवत् सामान्यरूपतापरि-
त्याह—स्याद्वेति । अत्र कारणमाह—नहीति ॥ १६२ ॥

इतश्चासाधारणोऽर्थात्मा न लिङ्गमित्याह—न चेति । धूमादिर्हि
धूयोऽप्यमित्यादिविकल्पास्पदीकृतोऽग्न्यादेर्लिङ्गमिति दृष्टम् ॥ असाधार-
णस्तु केनचिद्रूपेणाप्यव्यपदेश्यः कथं लिङ्गं भवेदिति । लिङ्गत्वं नोपपद्यते
इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति । ननु तिरश्चासत्त्वेन शब्दोल्लेखो
साधारणरूपदर्शिनोमेवानुमानं दृष्टमतो नाव्यपदेश्यत्वादलिङ्गत्वमत आह—
विकल्पेति पादत्रयेण । अयमभिप्रायः—सा नाम तिरश्चा शब्दोल्लेखो
भवेत्, अर्थविकल्पस्तु तेषामपि पूर्वानुसन्धानात्मकोऽस्त्वेव । अतो
युक्तमेव तेषामनुमानेऽव्यपदेश्यस्यापि लिङ्गत्वम् । असाधारणस्तु पूर्वा-
परानुसन्धानाद् विनार्थविकल्परहितोऽपीति कथं लिङ्गम् । न हि सोऽव्य-
मित्यनाच्छेदो बुद्धौ धूमोऽग्नेर्लिङ्गं भवति । न चैवमसाधारणे सम्भवति ।
पूर्वापरानुसन्धानागोचरत्वात् तस्येति ॥ १६३ ॥

अस्मन्मतेऽपि येऽसाधारणात्मानो धूमादयो विशेषा विकल्प्यन्ते तेऽ-
व्यव्याभावादलिङ्गं, किमज्ञ एनर्निर्विकल्पकैकगोचरोऽसाधारणोऽर्थात्मा
इत्याह—कल्प्यन्त इति । अव्यव्याभावादेवासाधारणज्ञानमपि लिङ्गम्
सामान्यज्ञानेन लिङ्गमित्याह—एतस्मादेवेति ॥ १६४ ॥

यदि त्वन्वयसिद्धयर्थमसाधारणस्य सामान्यरूपतेत्येते, ततो
लिङ्गसामान्यग्रहण इवानवस्थाप्रसङ्गात् तस्याप्यनवधारणमित्याह—

कचिद्वा दृष्टसम्बन्धे सर्वं प्रत्यायको भवेत् ॥ १६५ ॥

सम्बन्धानुभयोऽवश्यमेषितव्यश्च लिङ्गिनः ।

अनुमानप्रवृत्तेस्तु प्राप्मानं तत्र नास्ति ते ॥ १६६ ॥

नचापि वासनामात्रालिङ्गज्ञानस्य सम्भवः ।

लिङ्गिज्ञानं य तद्वत् स्यात् त्रिरूपालिङ्गितो न तत् ॥ १६७ ॥

सामान्येति । यदि तु कस्मिंश्चिदेवासाधारणे सामान्येन ज्ञातसम्बन्धेऽव्य-
पदेशनापि सामान्यमनुगीयते । एवं तर्हि सर्व एव सर्वस्य प्रत्यायको
भवेत् । अविशेषादित्याह—कचिदेति ॥ १६५ ॥

एवं तावन्न लिङ्गावधारणे प्रमाणमस्तीत्युक्तम् । इदानीमन्वयग्रहण-
काले लिङ्गिज्ञानेऽपि न किञ्चित् प्रमाणमस्तीत्याह—सम्बन्धानुभव
इति । नागृहीते लिङ्गिनि तत्सम्बन्धं लिङ्गं शक्यतेऽवगन्तुम् । न चानु-
मानप्रवृत्तेः प्राक् तस्मिन् सामान्यात्मनि भवतः किञ्चित् प्रमाणमस्त्य-
भाकमिव प्रत्यक्षम्, अतो लिङ्गिगिन्यवगम्यमानेऽनवस्थाप्रसङ्ग इत्य-
भिप्रायः ॥ १६६ ॥

नन्वादि कालीनवासनामाश्रयविवन्धन एवायं लिङ्गलिङ्गिसंन्यवहारः,
किमिहातिनिर्वन्धनेन । काचिदेव हि वासनोद्भूता किञ्चिल्लिङ्गाकारं विक-
ल्पाभिर्भावयन्ती किञ्चिदेवानुमानसंन्यवहारं प्रवर्तयति । यथाहुः—
‘सामान्यमनुमानानुभेयव्यवहारो बुद्ध्याल्लेखेन धर्मधर्मिन्यायेन’ । न बहिस्सिद्ध-
तत्त्वमेक्षित इति, अत आह—न चापीति । न वासनामात्रनिमित्तं लिङ्ग-
ज्ञानम् । वासना हि पूर्वानुभवाहितस्फंस्कारः । नासौ लिङ्गसामान्यस्य श्रव-
णविषयादिवदव्यन्तासतस्सम्भवतीति कथं वासनामात्रालिङ्गज्ञानस्य सम्भवः
इति । तन्निवन्धने य लिङ्गज्ञान इत्यभावे तद्वदेव लिङ्गिज्ञानोपपत्तेरनर्थकं
विज्ञातलिङ्गतोऽर्थरानुमानमित्यनुमानप्राप्ताश्रयणमित्याह—लिङ्गिज्ञानं
येति ॥ १६७ ॥

प्रमाणावस्य लिङ्गत्वं न चासावानुमानिकः ।
 प्रमाणान्तरगम्यत्वात् तत्र दोषो न जायते ॥ १६८ ॥
 प्रत्यक्षावगतालिङ्गाश्च यस्य लिङ्गिगतिर्भवेत् ।
 तस्य नातोऽधिकं किञ्चित् प्रार्थनीयं प्रसज्यते ॥ १६९ ॥
 यत्राप्यनुमितालिङ्गालिङ्गिनि ग्रहणं भवेत् ।
 तत्रापि मौलिकं लिङ्गं प्रत्यक्षादेव गम्यते ॥ १७० ॥
 लिङ्गत्वं कृतकत्वादौ क्रियायाः कारकस्य वा ।
 प्रत्यक्षत्वं च तस्येष्टमिति दूरं न गम्यते ॥ १७१ ॥

तन्वियमनवस्था मेवाभावेन वृष्ट्यभावाऽनुमाने भवतोऽपि समानैव,
 अभावस्यानुपलब्धिलिङ्गत्वात् । सञ्जातीयलिङ्गान्तरापेक्षायामनवस्थापद्यते ।
 अत आह—यत्रेति । यत्र हि वृष्ट्यभावे मेवाभावो लिङ्गं नासावनु-
 मेयः, अभावाख्यप्रमाणान्तरगम्यत्वात् । अतो नाम तुल्यजातीयापेक्षा-
 निषन्धनोऽनवस्थादोषो जायत इति ॥ १६८ ॥

प्रत्यक्षसामान्यवादिनां तु न नः काचिदनवस्थेत्याह—प्रत्यक्षा-
 पगतादिति । अतः प्रत्यक्षादित्यर्थः ॥ १६९ ॥

अनुमितानुमाने तर्धनवस्था, अत आह—यत्रापीति । प्रत्यक्षा
 हि देशान्तरप्राप्तिर्मात्रिकं मूले भवं लिङ्गं, तेन गतिमनुमायादित्ये गति-
 साधनेऽनुमीयमाने ज्ञानवस्थस्यभिप्रायः ॥ १७० ॥

नन्वनित्यवस्थाः कृतकत्वान्, कृतकत्वं च तत्र दर्शनादित्येवं कर्मा-
 नन्तरभावितया कृतकत्वे साध्यमाने कर्मणोऽपि हेत्वन्तरानुमानेऽनवस्था
 भवेदत आह—लिङ्गत्वमिति ।

“कृतकत्वानुमाने हि कर्मके तत्र दर्शनाद्” ।

इति कारकव्यापारानन्तरभावित्वं लिङ्गमुक्तम् । तत्र च कारकविशिष्टा
 क्रिया तद्विशिष्टं वा कारकमन्तरभावितो विशिष्टलिङ्गमापद्यति । उभयं

एवं शब्दोपमानादौ सामान्याश्रयता यतः ।
 तद्दौस्थित्येन दौस्थित्यं सर्वत्रातः प्रसज्यते ॥ १७२ ॥
 तस्मात्प्रत्यक्षपूर्वत्वं प्रमाणान्तर इष्यते ।
 प्रत्यक्षत्वं च सामान्ये नान्यथा हि गतिर्भवेत् ॥ १७३ ॥
 प्रत्यक्षालम्बनत्वं च विशेषस्य कथं भवेत् ।
 यदा वस्तुवन्तरापेक्षः सामान्यांशः स कीर्त्यते ॥ १७४ ॥
 रूपादयो हि सामान्यं सर्वे नीलाद्यपेक्षया ।
 स्वविशेषानपेक्षया च नीलादीनां समानता ॥ १७५ ॥

च तत्रत्यक्षम् । क्रियायास्तावत् प्रत्यक्षत्वमनन्तरमेव साधितम् । कारक-
 मपि तद्वत् प्रत्यक्षमेव । शक्तिस्तु परोक्षा । सा च न तावद्विद लिङ्गम् ।
 न चानुमेया । अतः क्रियाकारकयोश्चयोरपि प्रत्यक्षत्वाच्च दूरगमनम् ।
 अनुमेयकर्मवादिनामपि हि फलवध्यवस्थानाज्ञानवस्था, नितरामस्माक-
 मिति ॥ १७१ ॥

एवं तावदनुमानस्यासति सामान्यस्य वस्तुत्वं प्रत्यक्षत्वं च
 दौस्थित्यमुक्तम् । इदानीं सर्वमेव प्रमाणजातं सामान्यस्य दौस्थित्ये
 दुस्थितमापद्येत तेषामपि सामान्याश्रयत्वात् । न च तदप्रमाणं वक्ष्यमाण-
 न्यायादित्यभिप्रायेणाह—एवमिति ॥ १७२ ॥

अतोऽवश्यं प्रमाणान्तराणां प्रत्यक्षपूर्वकत्वमेष्टव्यं सामान्यस्य च
 प्रत्यक्षत्वम्, एतस्या त्वनवस्था प्राप्नोतीत्युपसंहरति—तस्मादिति
 ॥ १७३ ॥

एवं तावत् सामान्यस्य प्रत्यक्षत्वं वस्तुता चोपपादिता । इदानीं
 विशेषा एव प्रत्यक्षेण गृह्यन्त इति ये वदन्ति, तान् प्रत्याह प्रत्यक्षेति ।
 विशेषो हि यदि तावदवयवी द्रव्यमभिमतः, स चावयववस्तुवन्तरा-
 पेक्षस्तु सामान्यांशोऽस्माभिः कीर्त्यत इति कथं प्रत्यक्ष इति ॥ १७४ ॥

यदि स्ववयविरूपादय एव विशेषा इष्यन्त, नदप्युक्तम् ।
 तेषां हि स्वविशेषनीलाद्यपेक्षया सामान्यमेवेत्याह—रूपादयो इति ।

तै चापि तावत् सामान्यं यावत् स्युः परमाणवः ।
 अणुकस्यापि यद्रूपं तद्धि साधारणं द्वयोः ॥ १७६ ॥
 न चान्येन विशेषेण व्यवहारोऽस्ति कस्यचित् ।
 न च प्रत्यक्षता तस्य सङ्घाते केवलस्य वा ॥ १७७ ॥
 भेदेनाणुसामान्यस्य नाभेदो प्राप्ततां गच्छेत् ।
 न च भिन्नेष्वभिन्नत्वमुद्देश्यास्तत्सम्भवः ॥ १७८ ॥

यदि तु नीलादय एव विशेषा इति मतम् । तत्र । तेषामप्यवान्तरनीला-
 द्येष्वपि सामान्यरूपत्वादित्याह—स्वविशेषांनिति ॥ १७५ ॥

यदि त्वेकग्रमरादिद्रव्यनीलमैव विशेष इत्येते, तत्र । तस्यापि
 पक्षादिस्वावयवताश्रितनीलविशेषापेक्षया सामान्यरूपत्वात् । पक्षनीलिमपि
 तदवयवनीलपेक्षया सामान्यमेव । एवं च अपरमाणुभ्यः प्रसङ्गो दर्शयि-
 तव्य इत्याह—ते चापीति । निर्भागा हि परमाणव इति । तद्रूपमसा-
 धारणमेवेति । तेभ्यस्तु प्राक् अणुरूपमपि द्वयोस्साधारणमित्याह—
 अणुकस्यापीति ॥ १७६ ॥

नन्वस्तु परमाणुरूपमेव विशेषः, स एव नः प्रत्यक्षो भविष्यत्यत-
 आह—न चान्येनेति । व्यवहारार्थं हि प्रमाणमनुस्रियते, न व्यसनि-
 त्वा । न चान्येन विशेषेण व्यवहारः कस्याचिदस्तीति किं तत्प्रत्यक्षत-
 येति । अनूपेक्षाफलमपि प्रमाणं भवत्येव, अत आह—न चेति । न नः
 परमाणुतां रूपं स्थूले वर्तमानानां तन्तूनामिव पटे प्रसङ्गं विशङ्कानां चेति
 न कश्चिद् विशेषविषयता प्रत्यक्षस्येति ॥ १७७ ॥

ननु परमाणव एव भिन्नास्तद्विधा गृह्यन्ते न कार्यद्रव्यमेकम् ।
 अतः कथं तत्सावयवेषु सामान्यमित्युच्यते । सञ्चितता एव सामान्यवृत्ति-
 तया विशेषासाधारणादिषद्वान्या इति ते प्रत्यक्षा भविष्यन्ति । या
 नायैकैकतः परमाणुरक्षणाचरो भवदत आह—भेदेनेति । एको हि सर्वदा
 सर्वेषां च भावः प्रकाशते न परमाणुभेदाः । न च भेदेनाणुसामान्योऽ-
 भेदो गृह्यत इति साग्रतम् । सञ्चिद्विरोधादिति भावः । नन्वयमेव भेदा-

समुदायो न वाप्यस्ति भवतां न च सर्वदा ।
 सर्वेषामसतार्थेन श्रययोत्पत्तिसम्भवः ॥ १७५ ॥
 न चैकजातियोगेन विनास्ति समुदायता ।
 समुदायेऽपि चाणुत्वं नैतेषामवगच्छति ॥ १८० ॥
 सामान्यमित्यदृश्येऽपि तेन सामान्य एव नः ।
 व्यासङ्गिनी भवत्येषा धीर्विनाप्येककल्पनात् ॥ १८१ ॥

प्रश्नो योऽयमभिन्नप्रकाशः किं भेदग्रहणेनात आह—न च भिन्नेति ।
 नाभिन्नाकारमुद्दिष्यो भेदः, भेदाभेदविवेकानुपपत्तेरिति भावः ॥ १७८ ॥

नन्वसत्यप्येकस्मिन् समुदायालम्बनोऽयमभिन्नावभासो भविष्यती-
 त्यत आह—समुदाय इति । ये हि सामान्यमेव सर्वजगत्संविदितव्य-
 पन्ति कुतस्तेषां समुदायो नामार्थान्तरं, यदालम्बनोऽभिन्नप्रतिभासो भवि-
 ष्यति । अपि च सर्वदा सर्वे चैकं द्रव्यमवगृह्यन्ते कथं तदन्यथा भवि-
 ष्यतीत्याह—न च सर्वदेति ॥ १७९ ॥

किञ्चायं समुदायोऽपि नैकजात्या विनोपपद्येत । न हि नाना-
 जातीयेषु वृक्षचटलोष्टेषु कस्यचित् समुदायबुद्धिरस्ति । अतस्समुदाये-
 ऽप्यवमाणेऽणुत्वसामान्यमभ्युपगन्तव्यमापद्येत भवतामित्याह—न चेति ।
 हेतौ चः ॥ १८० ॥

ननु नायेकावयववृत्त्यनुसन्धानेन विना तत्सामान्यरूपं द्रव्यमभ्युप-
 गन्तुं शक्यम् । न चैन्द्रियकं ज्ञानमेता(वि?व)ति समर्थमविकल्पकत्वात्
 तस्य । अत आह—सामान्यमितीति । यद्यप्यनेकानुगमकल्लेस्तत्त्वाना-
 मवयवव्यासङ्गि द्रव्यं सामान्यमित्येवं विकल्प्य न गृह्यते । तथापि तदेकरूपं
 तावत्सर्विकल्पकेनापि गृह्यत एवेति नापहोतुं शक्यत इति व्यासज्यवृत्त्य-
 यवयविसामान्यन्यायेन प्रतिव्यक्तिवर्तिनोऽपि गोत्वादिसामान्यस्यैन्द्रियकत्वं
 दर्शयितव्यम् । तदपि सामान्यमित्यनेन रूपेणाग्राह्यं वस्तुतत्सामान्यमेव
 गृह्यते । शब्दादिस्मरणोत्तरकालं त्वनेकानुगमावमर्शत् सामान्यमिति
 विकल्प्य गृह्यते । इदं च सविकल्पकसिद्धाबुक्तमेव । अतो नैवं वाच्यम्—
 अस्त्ववयवविसामान्यस्य स्वलक्षणापरनाम्न इन्द्रियैर्ग्रहणम्, न तु प्रति-
 व्यक्तिनिवेशिन इति ॥ १८१ ॥

व्यासज्य वर्तमानस्य सामान्यस्य पथेन्द्रियैः ।

ग्रहणं तद्वदेव स्यात् प्रतिव्यक्तिनिवेशिनः ॥ १८२ ॥

मीमांसकैश्च नावश्यमिष्यन्ते परमाणवः ।

यद्वलेनोपलब्धस्य मिथ्यात्वं कल्पयेद् भवान् ॥ १८३ ॥

समूहरूपं प्रत्यक्षमदृश्यैः परमाणुभिः ।

योऽपह्नुते शशस्यापि सोऽभावं शृङ्गतो वदेत् ॥ १८४ ॥

उभयत्रापि प्रत्ययाविशेषादित्याह—एवास्त्वज्येति । तदनेनैतदापा-
दितम्—किमिदं मुदैव सामान्यस्य प्रत्यक्षता नेष्यते, विशेषमपि हि प्रत्यक्ष-
मिच्छद्विर्षतात्सामान्यमेव प्रत्यक्षमाश्रयणीयम्, सर्वस्य हि मुनिपुणं निरूप्य-
माणस्य रूपादेस्सामान्यरूपत्वाद्, द्रव्यस्य च नानावयवसाधारणस्य ता-
द्रूप्यात्, स्वतन्त्रं परमाणुसञ्चयमात्रस्य चानुपलम्भाद् द्रव्यापलापे च
प्रत्यक्षविरोधात् । अतोऽवयविसामान्यं तत्समवेतानि च गोत्वादिसामा-
न्यानि सर्वाण्येव प्रत्यक्षाणि न विशेषा एवेति तात्पर्यम् । एवम्परत्वादेव
च प्रदेशान्तरसिद्धसामान्यावयविसामान्यप्रत्यक्षताप्रतिपादनेन न पुनरुक्तता
चोदनीयेति ॥ १८२ ॥

ननु भवद्विर्षीमांसकैस्तावदवश्यमशुपगन्तव्याः परमाणवः । अत-
स्तेषामेवोभयसिद्धानां परमेकाकारबुद्धिजननशक्तिसामवेदोपकल्पितम् ।
किं धर्मिकल्पनया । लघीयसी हि तत्कल्पनातो धर्मिकल्पना । अत
आह — मीमांसकैश्चेति । अयमभिप्रायः । यद्धि प्रमाणनोपनीयते,
तदस्याभिरिष्यते, न च स्थूलं हित्वा परमाणव एवाश्रयार्थो बुद्धौ भासन्ते,
यत्तानुपेत्य स्थूलमवजानीमहे । तदानुगुण्येन तु यद्यनवो व्या(प्र)पाद्यन्ते,
भवन्तु, न तदलेन मूलमूतं स्थूलमपलापितुमुत्सहामह इति ॥ १८३ ॥

प्रत्यक्षं तु स्थूलमदृश्यैः परमाणुभिः निहृद्वानस्य शशोऽपि
तद्विषाणविषया निहोतव्यः प्राप्त इत्याह — सञ्चरुत्पथमिति ॥ १८४ ॥

समूहपरमार्थत्वे स्थिते तत्सिद्धिहेतुका ।

यदि नासावगम्येत परमाणवस्तिता पुनः ॥ १८५ ॥

तस्माद् यद् दृश्यते वस्तु येन रूपेण सर्वदा ।

तत्तथैवाभ्युपेतव्यं सामान्यमथवेतरत् ॥ १८६ ॥

सत्तादिसामान्यरूपेण सर्वं

गोत्वायसाधारणतामुपैति ।

तस्मादसाधारणमक्षगम्यं

यदन् न सामान्यमपह्नुवीत ॥ १८७ ॥

सामान्यरूपेण न दृश्यते चेत्

किं वास्त्यसाधारणबुद्धिरत्र ।

किमिदानीं शशविषाणकल्पाः परमाणवः । नेत्याह — समूहेति ।
यत्र कल्पतालाववेन प्रत्यक्षसिद्धो धर्मो परित्यागमर्हति । सिद्धे च
सिद्धिस्तदनुगुणाः परमाणव इति केन नेष्यते । सिद्धशुभायस्तु तेषामन्यो
कृतीति परमाणवो नावश्यमिष्यन्त इत्युक्तं भवति ॥ १८५ ॥

अतो यदेव वस्तु सामान्यविशेषयोरपरोक्षं दृश्यते, तत् तथैवापरोक्ष-
वैवाभ्युपगन्तव्यम्, न तु विशेष एव प्रत्यक्षो न सामान्यमिति वाच्य-
मित्युपसंहरति — तस्मादिति ॥ १८६ ॥

अस्तु वासाधारणमेव प्रत्यक्षं, तथापि न सामान्यस्य प्रत्यक्ष-
गोहेतुं शक्यते । गोत्वादिसामान्यानामपि सत्तादिपरसामान्यापेक्षयासा-
मन्यत्वात् । अतो यद्यसाधारणं प्रत्यक्षमित्यामहो भवतामेवमपि न गोत्वा-
त्सामान्यमप्रत्यक्षमिति प्रत्यक्षसामर्थ्यसिद्धत्वाच्च शक्यमपह्नुतोमित्याह—
सत्तादीति ॥ १८७ ॥

यदि तूच्यते प्रत्यक्षेण शृङ्गमाणमपि सामान्यं न सामान्योलेखेन
प्रेत इति (न) प्रत्यक्षमिति, तदेतदाशङ्कते — सामान्येति । परिहरति—
नैवेति । एवं वासाधारणमपि न प्रत्यक्षं भवेत् । तत्रापि निर्विकल्पका-

यद्वस्तु लोकः प्रतिपद्यतेऽस्मिन्

द्विधापि तच्छक्यत एव वक्तुम् ॥ १८८ ॥

इति अनुमानवार्तिकम् ॥

अथ शब्दपरिच्छेदः ।

प्रत्यक्षादिषु वक्तव्यं शब्दमात्रस्य लक्षणम् ।

तदतिस्वरितेनेह किं शास्त्रादभिधीयते ॥ १ ॥

वस्थायां परव्यावृत्त्यकल्पनादसाधारणोल्लेखो नास्त्येवेति । यदि तु तादृष्ये-
णविकल्पितमपि स्वरूपेण विकल्पकोऽवबुध्यत इति तद्व्यक्षम् । एवं
तर्हि व्याकारमेव संसृज्यं वस्तु लोकः प्रतिपद्यत इति परीक्षकैश्चयथापि तत्
शक्यत एव वक्तुमिति सिद्धं व्याकारमेव वस्तु प्रत्यक्षेण गृह्यत इति ।
सिद्धं च सामान्यतरसम्बन्धदर्शनमित्यसिद्धायेणाह — यद्वस्तु लोकः प्रति-
पद्यतेऽस्मिन् द्विधापि तत् शक्यत एव वक्तुमिति । अस्मिन्निति प्रत्यक्ष-
ज्ञान इत्यर्थः ॥ १८८ ॥

इत्युपाध्यायसुचरितमिश्रकृतौ काशिकाटीकाया-

ननुमानपरिच्छेदः समाप्तः ॥

अथ शब्दपरिच्छेदः ।

अत्र प्रत्यक्षानुमानयोरपरीक्ष्यत्वं उक्ते शास्त्रस्याप्यपरीक्ष्यताप्रति-
पादनार्थं भाष्यम् — “शास्त्रं शब्दविज्ञानादसन्निकृष्टेऽर्थे विज्ञा-
नम्” इति । ननु वृत्तिकारमते न परीक्षितव्यं निमित्तमिति प्रतिज्ञाय

प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि प्रमाणानि तदन्तर्गतं च शास्त्रमित्युक्तेः प्रत्य-
क्षव्यभिचारेण परीक्षायाश्च तदव्यभिचार उक्तेऽनन्तरमेव शास्त्रस्या-
परीक्षा प्रतिपाद्यत इति युक्तम्, तद्वि प्रकृतम्, किमनुमानेन व्यवधी-
यते । सत्यमेवम् । अयं तु तन्त्रान्तरानुसारेण क्रम आश्रितः । तथा हि
नाप्रत्यक्षं प्रमाणमिति लोकायतिका मन्यन्ते । ते हि वैशेषिकाद्याश्रितप्रत्य-
क्षानन्तरानुमानप्रामाण्यप्रतिपादनेन प्रतिषेध्यन्ते । एवं हि वैशेषिकाः
पठन्ति — द्विविधं प्रमाणमालोचिताध्यवसानमनालोचितानुगमनं चेति ।
तयान्येऽपि प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे एव प्रमाणे इति । यथाक्षपादीयैरपि
प्रत्यक्षानन्तरमनुमानं लक्षितम् — तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानमिति । तेनेहापि
तावत् प्रत्यक्षानन्तरमनुमानं वर्णितम् । ततो महाविषयतया प्रकृतत्वेन पुरु-
षार्थोपयिक्तत्वेन च शास्त्रम् । तदनन्तरं च यत्र कचन वाच्ये बहूनां
प्रसिद्धमित्युपमानमुक्तम् । न्यायचिन्तारे हि प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्य-
साधनस्युपमानमित्युक्तम् । ततः पाराशर्यमतेनार्थोपसिद्धता । तदुत्तर-
कालमेव तन्मतानुसारिणा कृतक्रोडिगोक्तत्वात् । अभावप्रमाणस्य तु
भावप्रमाणाभाव एवात्मेति तदुत्तरः प्रस्तावः । किं पुनस्तन्त्रान्तरानुसारस्य
प्रयोजनम् । उच्यते । प्रसिद्धत्वेन ह्यपरीक्षा प्रतिपाद्यते । तन्त्रान्तरेष्वेव-
मिमानि प्रमाणानि प्रसिद्धानीति प्रसिद्धिप्राप्त्यर्थं कथितं भवति ।
व्युत्थिताश्च तेन तेन साक्षिणा प्रतिपादिता भवन्ति ॥

अत्र च शब्दविज्ञानादित्युच्यते, तत् कथं विगृह्यते । किं शब्दाद्
विज्ञानं शब्दस्य वा विज्ञानमिति । पूर्वत्र समासानुपपत्तिः । भवेन हि
पञ्चमी समस्यते । उत्तरत्र तु सविकल्पकप्रत्यक्षेऽपि शास्त्रत्वप्रसङ्गः, शब्द-
विज्ञानादेव हि गौरित्येवमादयोऽसन्निकृष्टार्थविकल्पा भवन्ति । अत्रोच्यते ।
षष्ठीसमास एवायम् । न च सविकल्पके प्रसङ्गः, न हि तच्छब्दप्रमाणा-
दुत्पद्यते, अपि तु शब्दसहायादिनिर्द्भयात् । यथैव हि गन्धसहकृतमिन्द्रियं
तैलाद् विलीनं धृतं विविनक्ति । एवं शब्दसहकृतं आत्मादीन् । तथा
चाक्षसम्बन्धफलमपरोक्षवभासिता । तत्र (च) सविकल्पकेऽस्तीत्युक्तं प्रत्य-
क्षान्ते । अतो यदेव शब्दशक्तिविमर्शार्थं विज्ञानमसन्निकृष्टार्थगोचरं तच्छा-
ब्दम् । अत एव न पदार्थमात्रज्ञानं शब्दस्य । न हि तदसन्निकृष्टार्थगो-

सामान्यलक्षणं त्यक्त्वा विशेषस्यैव लक्षणम् ।

न शक्यं केवलं वक्तुमितोऽप्यस्य न वाच्यता ॥ २ ॥

यच्चोक्तं शब्दविज्ञानादर्थे ज्ञानमिति दृशम् ।

अविशिष्टं विशिष्टस्य न तत् शास्त्रस्य लक्षणम् ॥ ३ ॥

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा ।

पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥ ४ ॥

चरम् । वक्ष्यति हि— 'स्मारकान्न विवृणुत' इति । किं नाम तद्दि-
शाब्दम्, वाक्यार्थज्ञानमिति वदामः । न (तु) तत्पदार्थज्ञानादुत्पद्यते,
न शब्दज्ञानात् । न । अवान्तरव्यापारत्वात्पदार्थप्रतिपादनस्य शब्दानाम्,
पाक इव काष्ठानां ज्वलनस्य । वक्ष्यति हि—

पाके ज्वालेव काष्ठानां पदार्थप्रतिपादनम् ।

इति । अतो न किञ्चिदनुपपन्नमिति ।

इदं तु वक्तव्यं किमिदं सामान्यलक्षणवसरे विशेषलक्षणं प्रणीयते
शब्दविशेषो हि शास्त्रम् । तद् यदि वक्तव्यम्, एवमपि सामान्यलक्षण-
मुक्त्वा (वक्ष्यते ? लक्ष्यते) । यत् पुनरतिस्वरितेनैव सामान्यलक्षणवसरे
विशेषो लक्ष्यते तदसाध्वतम् । न हीह प्रत्यक्षादीनां चाक्षुषत्वादयो वि-
शेषा लक्ष्यन्ते । ततः प्रत्यक्षादिषु सामान्यतो वक्तुमारब्धेषु मध्ये शब्द-
मात्रस्यैव लक्षणं वक्तुं युक्तम्, न शास्त्रस्येति । तदेतदह — प्रत्य-
क्षादिष्विति ॥ १ ॥

रूपणान्तरमाह — आशङ्क्येति । निर्ज्ञातसामान्यलक्षणो हि
तद्विशेषं बोधयितुं शक्यो नेतरः । न ह्यलक्षिते द्रव्ये तद्विशेषाः पृथिव्या-
दयो लक्षयितुं शक्यन्त इति ॥ २ ॥

एवं तावत् शास्त्रमिति लक्ष्यनिर्देशोऽनुपपन्न इत्युक्तम् । शब्दवि-
ज्ञानादित्यादि लक्षणमपि लक्ष्यविशेषे न सङ्गच्छत इत्याह — यच्चो-
क्तमिति ॥ ३ ॥

हीदृक् तादृ शास्त्रलक्षणमत आह—प्रवृत्तिरिति । प्रवृत्तिनिवृ-

स्वरूपकथनं यत्तु कस्यचित् तत्र दृश्यते ।

तदङ्गत्वेन तस्यापि शास्त्रत्वमवगम्यते ॥ ५ ॥

भावनायां समस्तायां धारणादेवोपजायते ।

प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा तच्छास्त्रं न पदाप्यतः ॥ ६ ॥

च्युपदेशकं हि नित्यं वेदवाक्यमनित्यं धर्मशास्त्रादिकं शास्त्रमुच्यते न
शब्दशास्त्रमिति ॥ ४ ॥

ननु स्वरूपमात्राभिधायिनामपि श्लोपिष्ठादिवार्क्यानां शास्त्रत्वमिष्यते,
किमुच्यते प्रवृत्तिनिवृत्त्यङ्गं शास्त्रमिति । अत आह— स्वस्वरूपेति । तद-
ङ्गत्वेनेति । विधायकवाक्यैकदेशत्वेनेत्यर्थः । अस्ति हि तत्रापि "वाक्यं
श्वेतधारभेत भूतिकाम" इति विध्युद्देशः । तेनैकवाक्यभूतो "वायुर्वै श्लोपि-
ष्ठे"त्येवमादिः । अतो युक्तं तस्यापि शास्त्रत्वमिति ॥ ५ ॥

नन्वर्थवादा न तावत् साक्षात् क्रियां प्रतिपादयन्ति । नापि तदं-
शम् । त्रयोऽपि हि तदंशाः साध्यं साधनभित्तिकर्तव्यता चेति । न
चैषामन्यतमममीभिरभिधीयते । अतोऽक्रियार्थानामेकवाक्यतामेव न मन्या-
महे । अत आह—आद्यवाक्यामिति शास्त्रमित्यन्तेन । अयमभिप्रायः—
यद्यपि न क्रियां गमयति, न च क्रियासम्बद्धं किञ्चित् साधनादि,
तथापि विविना शब्दभावनापरनामधेयेन सहैवापेक्षवाक्यता । विधिर्हि
पुरुषं प्रवर्तयितुं विषयप्राशस्त्यज्ञानमपेक्षते । तद्यथैवादावशक्नुवन्ति कर्तु-
मिति तत् कुर्वतामेवागस्ति प्रवृत्तिनिवृत्त्योरुपयोगः । अतस्त्वमस्तावां
व्यंशपूर्णायामेव भावनायां महावाक्यादेव सार्थवादकात् पुरुषः प्रवर्तते निव-
र्तते वा न विध्युद्देशमाद्यादिति सार्थवादक्रमेण वाक्यं शास्त्रमिति । एतस्यैव
वादाधिकरणे प्रपञ्चयिष्यामः । दाशितं च किञ्चिद् विधिबिधरणे इत्य-
लमनेनातिपरिस्पन्देनेति । यत एव सार्थवादकात् प्रवृत्तिनिवृत्तिज्ञानम्,
अत एव विधिवाचिनः प्रत्ययमात्रस्य पदमात्रस्य वा यजेतेत्येवमादिकस्य
विधिश्चतावपि न शास्त्रत्वम् । यत्र हि व्यंशभावनावचनमप्यन्तरवाक्य-
मनपेक्षितार्थवादकं न प्रवृत्तौ समर्थं, कथमिव तत्र पदप्रत्यययोश्चकिर्भ-
विष्यतीति दुराधिगमगित्याह— न पदाद्यत इति ॥ ६ ॥

अपरीक्षामिवेणापि लक्षणानि वदन्नयम् ।

न स्वतन्त्रोपयोगित्वनिरपेक्षाणि जल्पयति ॥ ७ ॥

तत्र यल्लोकवाक्यस्थं कथयेच्छब्दलक्षणम् ।

वेदं व्याख्यातुकामस्य तज्ज्ञातीवोपयुज्यते ॥ ८ ॥

प्रत्यक्षाद्युपयोगं तु वर्णमात्रादितः पुरः ।

शास्त्रार्थज्ञानवेलायां मत्वा तल्लक्षणं कृतम् ॥ ९ ॥

एवं लक्ष्यलक्षणानुपपत्त्या दूषितं भाष्यमुपपादयति—अपरीक्षेति ।
अयमभिप्रायः—वेदव्याख्या हि प्रकृता, अतो यदेव तदुपयोगि तदेव वाच्य-
मित्यतिक्रम्यापि सामान्यश्रमं विशेषमेव लक्षितवान् । न हीह लक्षणक-
रणमेव स्वरूपेण विवक्षितम् । अपरीक्षाच्छलेन हि लक्षणानि प्रणीयन्ते ।
तत्रापि यदेव प्रकृतोपयोगिशाललक्षणं तदेव कृतम् । स्वतन्त्रो वेदः अपुरु-
षतन्त्रत्वादिति ॥ ७ ॥

यदि स्वतन्त्रोपयोगित्वनिरपेक्षाणि न जल्पयति, ततः किमत आह—
तत्रेति । यदा ह्ययं जल्पाक इव नानुपयुक्तं भाषत इति स्थितम्, तत्र यदि
लोकवाक्यस्थितं शब्दलक्षणं कथयेत् तदस्य वेदं व्याचिख्यासोरनुपयुक्तं
स्यादिति ॥ ८ ॥

ननु यद्यनुपयुक्तं न लक्षणीयं, किमिति तर्हि प्रत्यक्षादि लक्ष्यते न
हि तेषां वेदोपयोगो दृश्यते अत आह—प्रत्यक्षादीति । अयमभि-
प्रायः—वेदस्वरूपावधारण एव तावन्महानुपकारः प्रत्यक्षस्य, नहि तद-
न्तरेण पुरः—प्रथममेव स्वाध्यायग्रहणकाले वर्णमात्राद्यवधारयितुं शक्यते,
तदा चानवधृतं शास्त्रार्थज्ञानवेलायामभ्युपयुज्येतैव । अतः पुर-
स्तात् परस्ताच्च वर्णमात्रादितः कृते प्रत्यक्षाद्युपयोगं मत्वा तल्लक्षणं
कृतम् । अनुमानमपि प्रतीकविनियुक्तमन्त्रशेषानुमान उपयुज्यते । यथा
देवस्य त्वेति निर्वपतीति । उपमानमपि सौयार्दिकर्मणां प्रकृतिविशेषोप-
माने । अर्थोपत्तिरप्यश्रुतवाक्येकदेशकल्पनायाम् । अभावोऽपि पदवाक्ये-
यत्तावधारणे द्रव्यदेवताद्यभावेन च कर्मणामव्यक्तचोदनात्वावधारण
उपयुज्यते इति द्वयोरादिशब्दयोरर्थ इति ॥ ९ ॥

यत्तु सामान्येत्यादिवान्वयस्य शाब्दलक्षणम् ।

तस्य नेहोपयोगोऽस्ति तस्माच्छालगतं कृतम् ॥ १० ॥

विशेषश्च न सामान्यमन्तरेणास्ति कश्चन ।

तस्मात् तदनुवादहस्य सामान्यं लक्षयेत् सुखम् ॥ ११ ॥

सामान्यरूपमन्येतदधिकाराद् विशिष्यते ।

चोदना चोपदेशश्च शास्त्रमेवेत्युदाहृतम् ॥ १२ ॥

यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेव वर्तते ।

न चैवज्ञातीयकः कश्चिदुपयोगो सामान्येत्यादिवान्वयस्य
शाब्दलक्षणस्यास्तीति तदुपेक्षैव शास्त्रगतमेव लक्षणं प्रणीतमित्याह—
परिवृति ॥ १० ॥

यत्पुनरलक्षिते सामान्ये न विशेषो लक्षयितुं शक्यत इत्युक्तं तत्स-
तिरति—विशेषश्चेति । सामान्यलक्षणे हि विशेषो न सिध्यति, व्य-
भिचारात् । विशेषस्तु सामान्याव्यभिचारीति तस्मिन् लक्षिते तदन्तर्गतं
सामान्यं सुखमेव लक्षितं भवेत् । यदा हि विवायकविज्ञानादसन्निकृष्टेऽर्थे
विज्ञानं साध्यमित्युक्तं तदार्थाद् विवायकविशेषरहिताच्छब्दमात्रज्ञानाच्छा-
व्यमिति शक्यमवगन्तुमिति न पृथगुच्यत इति ॥ ११ ॥

ननु वेदं विशेषलक्षणं विशेषोपादानाभावादित्युक्तम् । अत आह—
सामान्येति । नावश्यमुपात्तमेव विशेषणं भवति, किन्तु अधिकारलभ्य-
मपि, यथाश्रेयादिषु वक्ष्यते, त(ह)दिहापि चोदनालक्षणाधिकाराच्छब्दवि-
ज्ञानादित्युक्तंऽपि विवायकविशेषणं प्रत्येक्यत इति । ननु यदि प्रकृतोपयोगि
वक्तव्यं, एवं तर्हि चोदनालक्षणमेव वाच्यम्, किं शास्त्रलक्षणेनात आह—
चोदनेति । पर्याया एत इति भावः ॥ १२ ॥

अयं चाधिकारतो विशेषलाभो जैमिनेरप्यनुमतश्चोदनाशब्दमात्रविशेषितं
द्वितीये सूत्रे प्रयुज्यान्वेत्याह—यथा चेति । एवं हि मन्यते—यद्यपि
चोदनाशब्दः प्रवर्तकवाक्यनान्वचनः, तथापि प्रथमसूत्रेऽयमशब्देन वेदा-

शब्दज्ञानार्थविज्ञानशब्दो जाद्ये तथा स्थितौ ॥ १२ ॥

प्रत्यक्षाद्यपरीक्ष्यत्वे तदन्तर्भावहेतुकम् ।

शास्त्रस्याप्यपरीक्ष्यत्वमनर्थैव धियोदितम् ॥ १३ ॥

ध्ययनानन्तर्यस्योपात्तत्वात् तदधिकारादेव बोदनाशब्दो वैदिकवायेत
बोदनायामवतिष्ठते, एवमिहापि शास्त्रलक्षणे बोदनाप्राप्त्यापिकारात्
शब्दविज्ञानार्थज्ञानशब्दो विशिष्टशब्दार्थपरौ, विधायके शब्दशब्दो विधेये
चार्थशब्द इति ॥ १२ ॥

यदपि वृत्तिकारमतोपन्यासावसरे 'प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि प्रमा-
णानि तदन्तर्गतं वा शास्त्रम्' इति भाष्यकारेणोक्तं तत्रापि विशेषशा-
स्त्रापरिक्षाप्रतिज्ञानं प्रकृतोपयोगित्वाभिप्रायेणेवेति दर्शयति — प्रत्यक्षादी-
ति । इदं तु चिन्तनीयम् । यदि विधायकशब्दजनितं विज्ञानं शास्त्रम्,
किमिदानीमङ्गानि मीमांसा कर्मानुशासनानि च न शास्त्राणि, लौकिकाणि
च सामान्येत्यादिवाक्यानि शास्त्राणि । यथेवं यद्वाच्यं लोकविरोधः । न हि
लौकिका सामान्येत्यादिषु शास्त्रशब्दमुपचरन्ति । स्ववचनविरोधश्च । यतो
शास्त्रान्येत्यादिवाक्यस्य शास्त्रशब्दमुपचरन्ति । हि वदन्ति । मीमांसादिषु
वेदवत् ततोऽपि वा आतिरिक्तं शास्त्रशब्दोपचारमुपलभ्यते । अपि चायं
शास्त्रशब्दो रूढो वा त्याद् यौगिको वा, सर्वथा च वेदाङ्गादिषु वर्तितुमर्हति,
अस्ति हि तेषु धर्मावयवार्थज्ञानं, रूढिश्च सातिशयेति वर्णितम् ।
अत्रानिधीयते । नोपलब्धिरित्यं पक्षवादिवत्, यतो न तावद्रामानन्त्र्यादि-
पक्षिष्यत्यतः । तदपि यौगिकलौकिकत्वात् तेनप्रयोगात् । पुरुषार्थोपदे-
शानेन लौकिकशब्दात्प्रतिपत्तिरन्यथा । तथा जातानीति तेषां शास्त्रत्वम् ।
ननु विधायकं भाष्यमिति शास्त्रलक्षणम्, न च तानि कश्चिद् विदधति ।
मेवम् । सर्वेपरोपमानोपदेशपरत्वात् । व्याकरणे हि परसाधुभिर्भा-
षेत तदभिरित्युपदिश्यते । मीमांसायामपि प्रत्यक्षिकारणं न्यायव्युत्पादने-
नादुष्टानावरेण एव सर्वम् । अतो यच्च शास्त्रं तदुक्तानि वृत्तमुपदेशकमेवेति
निरस्य, न पुनरापुनरेकं शास्त्रमेवेति लौकिकी प्रतिज्ञा हि भाष्यकारे-
णानूदिता, न पुनरापि तेषां शास्त्रलक्षणं प्रणीतम् । अतो यदुक्तमित्युक्तार्थ-

प्राप्तुमानमेवेदं यौगिकैर्लोपिकैः श्रितम् ।

भेदः साङ्ख्य्यादिभिस्त्विष्टो गतूक्तं भेदकारणम् ॥ १५ ॥

पूर्वसंस्कारयुक्तान्त्यवर्णनादिव्यादिकल्पना ।

विवक्षादि च धूमादौ नास्तीत्येतेन भिन्नता ॥ १६ ॥

अत्र पुरुषश्रेयोविधायकं वाक्यं लोके शास्त्रमिति प्रसिद्धं तच्छास्त्रम् ।
पुनरसन्निकृष्टार्थमोचरं विधायकमविधायकं वा तच्छाब्दमिति विवेकः ।
अथवात्रापि शब्दतज्ज्ञानादिषु विवक्षातः प्रमाणविकल्पा दर्शयितव्याः ।
अयं ज्ञानमेव प्रमाणमित्यभिनिवेष्टव्यम् । पूर्वप्रमाणे चोत्तरं वाक्या-
न्तं फलं तत्प्रमाण्ये च हानादिबुद्धिरिति विवेक इति ॥ १४ ॥

इदं च शास्त्रमनुमानादभिन्नमिति प्रमाणद्वयवादिनो मन्यन्ते, ता-
दाकर्तृकामस्तेषां मतमुपन्यस्यति — तच्चेति । इदं च प्रतिज्ञायात्रमेव
तमुक्तम्, तदीयाभेदहेतूपन्यासस्तु परोक्तभेदहेतुनिरासावसरे करिष्यत
ति । किं पुनरभेदोपन्यासनिरासयोः प्रयस्यते, नन्वयं साङ्ख्य्यादिभिरेव
व्यादिभिरभेदो निराकृत एव, अत आह — भेद इति । न तैस्त्वभेद-
प्राप्तुमित्यर्थः ॥ १५ ॥

तानेव तदुक्तान् भेदहेतुनिराकर्तृमुपन्यस्यति — पूर्वसंस्कारेभ्यो-
पान्तेन । एवं हि तैस्त्वम् — शब्दे हि पूर्वसंस्कारयुक्तोऽन्त्यो वर्णो,
अन्त्यं, आद्योऽपि वा वर्णः, सर्वे वा प्रत्येकं, सहिता वा, तेषामेव क्रयः
प्रसङ्गो वा वाक्यत्वजातिरेव वाक्यवी वा निर्धूतनिखिलवर्णादिविभागः
यि वा पदान्येव वा संहत्वार्यसमिधधति । एते च पदेष्वपि विकल्पा
मितव्याः । तथा विवक्षाप्रसन्नादयश्च शब्दन्यपत्तिहेतव इति । सवे-
रं प्रसादो न दृष्टमिति तद्वैधर्म्याद(न)नुमानत्वमिति । अत्र दूषणमाह —
अति । यौगिकेन शब्दमनुमानादभिन्नमन्वव्यतिरेकाम्यामुत्पत्तः, धूमा-
पनुमानवदित्युक्ते, यदेतद् धूमादिवैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्, इयं
अप्यसमा नाय जातिः, विकल्पसमा वा । का पुनर्जातिः । साधर्म्यवैधर्म्या-
नां प्रत्यवस्थानं जातिः । वादिना हि प्रयुक्ते प्रयोगे प्रसङ्गो जायते, स जा-
ति इति जातिरित्युच्यते, स च प्रसङ्गः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानम् ।

यैरुक्ता तत्र वैधर्म्यविकल्पसमजातिता ।

धूमानित्यविषयादिविशेषाच्च हि भिन्नता ॥ १७ ॥

यत्रोदाहरणसाधर्म्येण वादिना हेतुरुक्तः, तत्र यदा प्रतिवादिनो वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं भवति । यथा — क्रियावानात्मा क्रियाहेतुगुणयोगात् लोष्ट्व-
दिति वादिनोक्ते, प्रतिवादिनो वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं भवति — यथा क्रिया-
वद् द्रव्यमविशु दृष्टम्, यथा लोष्टम्, न तथाऽत्मा, तस्मान्निकृष्य इति ।
सेयं वैधर्म्यसमा जातिरित्युच्यते । तथा धर्मान्तरविकल्पात् । यदा प्रतिवादि-
ना साध्य (ध) र्मेस्यापि विकल्प आपाद्यते, असौ विकल्पसमा नाम जा-
तिरुच्यते । यथाऽस्मिन्नेव प्रयोगे प्रतिवादी वदति, क्रियाहेतुगुणयुक्तं कि-
ञ्चिदविशु दृष्टं यथा लोष्टम्, किञ्चिद् विशु यथात्मा, एवं किञ्चित् क्रिया-
वद् भविष्यति किञ्चिदक्रियावदिति । एवमिहापि परेणामेदसाधने
उक्ते धूमादिवैधर्म्यमात्रेण प्रत्यवस्थाने वैधर्म्यसमा नाम जातिरापाद्यते ।
धूमादन्यनुमानं हि वाक्यविकल्पादिरहितम् । न च तथा शब्दम् ।
अतो नानुमानमिति । तथा विकल्पसमाप्येवं दर्शयितव्या । अन्व-
यव्यतिरेकजमेव किञ्चिद् वाक्यविकल्पादिसद् दृष्टं यथा शब्दम्,
किञ्चिच्च न, धूमादिनायिज्ञानम् । एवं किञ्चिदनुमानं भविष्यति,
किञ्चिदनुमानमिति । जातिद्वयप्र(तिपादनात्)त्युत्तरं च साधकमिति न
वचनीयमिति ॥ १६ ॥

कथं पुनरियं जातिः, एवं हि साधनमिदम् — शब्दमनुमानाद् भिन्नं
तद्वैधर्म्यात् प्रत्यक्षवदिति, अत आह — धूमेति । न तावत् त्रैलक्ष्ण्यप(रि-
त्यागेन) वैधर्म्यं तैरुक्तम् । किञ्चिद् विशेषपमात्रेण तु वैधर्म्यमाविशिष्टमर्था-
त्मकानामनुमानानामिति तेषामप्यनुमानाद् भेदो भवेत्, न चासावर्ति,
न हि धूमादीनां
त्रैलक्ष्ण्यमित्यनुमानता भवति । त्रैलक्ष्ण्यपरित्यागमादनित्यत्वं कृतकत्वे
हेतुरिति । त्रैलक्ष्ण्यपरित्यागप्रतिपादने (प्य? हा)नुमानाद् भेदस्त्वित्य-
तीति ॥ १७ ॥

त्रैलक्ष्ण्यपरित्यागो यावच्च प्रतिपाद्यते ।

तावद्विशेषमात्रेण वदतो जातिता भवेत् ॥ १८ ॥

यथेष्टविनियोगेन प्रतीतिर्यापि शब्दतः ।

न धूमादेरितिहासि व्यभिचारेऽप्युत्तिरिति ॥ १९ ॥

त्रैलक्ष्ण्यमात्रेण तु भेदं वदतो त्रैलक्ष्ण्यवचनवत् जातिता-
पद्यतेत्याह — त्रैलक्ष्ण्यमिति ॥ १८ ॥

यदपि चेदमपरं शब्दानुमानयोर्वैलक्ष्ण्यमुक्तम् — धूमादयो हि
स्वाभाविकेनैव प्रतिबन्धेन प्रतिबन्धकयुद्धिमनुमाने जनयन्ति, शब्दानु यथे-
ष्टविनियुक्तादेवार्थप्रत्ययो दृश्यते, अतो भेद इति, तत्राध्याह — भवेति ।
अयमभिप्रायः — अत्रापि यदि किञ्चिद्वैधर्म्यमात्रेण भेद उच्यते, अतो
जातिरेव । अत्रायं प्रयोगः — शब्दमनुमानाद् शिर्षं यथेष्टविनियोगानर्थ-
प्रतिपादनादक्षवद् । अक्षं हि चक्षुरादे यत्रैव व्यापार्यते, तदेव प्रति-
पाद्यतीति । तदयुक्तम् । तथापि स्वाभाविक्यैवात्मशक्त्या रूपादिप्रति-
पादनात् । अथ स्वगतोचरे यथेष्टविनियोगेन प्रतिपादनं हेतुरुच्यते, अतो
लिङ्गमपि परार्थप्रयोगे यथेव प्रति प्रयुज्यते तमेव प्रतिपादयतीति समा-
नम् । अथ यथेष्टविनियोगस्तद्धेतोऽभिधीयते, ततोऽयमर्थो भवति, यत्रैव
सङ्केत्यते तमेव गमयतीति, ततो दृष्टान्ताभावः, न हि शब्दादन्यत्
सङ्केतानुविधानेनार्थं बोधयति । अथावीतहेतुरयम् । अनुमानं हि यथेष्ट-
विनियोगाननुविधायिप्रतिपादनम्, न चेदं तथा, अतो भिन्नमिति । तत्र ।
व्यतिरेकमात्रस्यानगकत्वादन्वयव्यतिरेकी हि हेतुरित्यते । न चायं हेतु-
रनुमानादभेदेन व्याप्तः दवायिदवगतः, शब्दातिरेकेणः कस्यचिद् यथेष्ट-
विनियोगेनाप्रतिपादनात् । अथास्ति हस्तसङ्केतादीनां अथासमर्थं प्रति-
पादनमित्युच्यते । तत् तर्हि प्रमापान्तरमनुमानं वा । न तावत् प्रमाणा-
न्तरम्, त्रैलक्ष्ण्यमात्रात् । अतो व्याप्तिद्वलेन ज्ञायमानमनुमानमेव तत् ।
एवं च सति तेनैव व्यभिचार इति नानुमानाद् व्याप्तिहेतोस्त्वित्यति ।
तदिदमुक्तं व्यभिचारोऽङ्गवृत्तिभिरिति । अज्ञानां हस्तादीनामाकुञ्चन-
प्रसारणाच्चा वृत्तयोऽङ्गवृत्तय इति ॥ १९ ॥

हस्तसंज्ञादयो येषां यदर्थप्रतिपादने ।

अवेयुः कृतसंज्ञेतादौ तल्लिङ्गमिति स्थितिः ॥ २० ॥

पुरुषाक्षिप्ततायां च नथैव व्यभिचारिता ।

पदवैदिकवाक्यानां न सत्त्व्यापिता भवेत् ॥ २१ ॥

एतदेव विवृणोति — हस्तेति । हस्तावज्ञाश्रितवृत्तय एवार्थ-
विशेषज्ञानाङ्गतया हस्तसंज्ञेत्युच्यन्ते । कथं पुनरिदमनुमाम्, न हि
हस्तादिसन्निवेशास्संज्ञाविशेषादिभिरर्थव्याप्ताः । तैर्विनापि कदाचिद्
भावात् । किन्तु अङ्गुल्यादिसन्निवेशात्संज्ञेतकालभाविशब्दस्मरणेनार्थं प्रति-
पद्यमाणाः शब्दादेव प्रतिपद्यन्ते । तन्न । अन्तरेयापि शब्दसंज्ञे(त१त्तं)
व्यवहार एवान्युत्पत्तराङ्गुल्यादिसन्निवेशादर्थिनस्तदर्थानगतेः । न चात्र
व्यभिचारः । न हि यादौ सन्निवेशे व्याप्तिरवगता तादृशस्य व्यभिचारो
दृश्यते । तदिदं 'तेन धर्म्यन्तरेष्वेदे'त्यत्र वर्णितम् । अतोऽनुमानमेवेदम् ।
तदिदमुक्तं — ते तल्लिङ्गमिति स्थितिरिति । सर्वं चेदमन्वारुह्य वार्तिक-
कारेण दूषणं दत्तम् । न हि यथेष्टविनियोगेन शब्दार्थप्रतीतिर्भवति ।
गवादिशब्दा हि निजशक्त्यनुसारेणैव स्वार्थं प्रतिवेदयन्ति । यदृच्छा-
शब्दास्तु हस्तसंज्ञादितुल्यास्ते संज्ञेतानुसारेणार्थं बोधयन्तोऽनुमानमेवेति
किं तद्वेदप्रतिपादनेनेति ॥ २० ॥

इदमपरं भेदकारणं, शब्दाद्वि पुरुषापेक्षोऽर्थनिश्चयः, लिङ्गं तु स्व-
महिम्नैवार्थं निश्चाययति, अतस्तद्वैलक्षण्याद् भेद इति । अयमपि अवीतहेतुः ।
एवं च वक्तव्यम् — न पुरुषापेक्षोऽनुमानोऽर्थनिश्चयः, न च तथा शब्द-
हृतो भिद्यत इति । एतदपि दूषयति — पुरुषेति । व्यतिरेकहेतुर्व्यतिरेक-
पुरस्कारेणैवार्थं साधयति, प्रागादय इवानात्मकाद् देहाद् व्यावृत्तमा-
त्वानम् । पुरुषापेक्षिता त्वनुमानेऽप्यर्थनिश्चयाङ्गप्रवृत्तिषु दृष्टा । यादौ
हि संज्ञेतो यदर्थप्रतिपादने पुरुषः कृतः, तमेव परपुरुषापेक्षया बुध्यन्ते ।
अतोऽत्रापि व्यभिचारितेति । अपि चाव्यापकत्वादसिद्धो हेतुरित्याह —
यदेति । पदानि हि स्वमहिम्नैवार्थं प्रतिपादयन्ति न पुरुषापेक्षया ।

सम्बन्धानुभवश्चायं सोऽन्यत्रापि विलक्षणः ।

एतस्मिन् पुरुषापेक्षो देशापेक्षोऽग्निभूजयोः ॥ २२ ॥

कालाद्यपेक्षया चान्य उक्ता चान्थैरभिज्ञता ।

आत्मवादाविसंवादात्तान्मान्यादनुमानतः ॥ २३ ॥

वेदवाक्यान्यपि न स्वार्थप्रतिपादनाय पुरुषमपेक्षन्ते, स्वरूपावधारणमात्र-
एव तेषामाप्तपेक्षेति ॥ २१ ॥

ननु नागृहीतसम्बन्धं पदं प्रत्यायकं भवति । न च पुरुषानपेक्षा
सम्बन्धावगतिरस्ति । वेदवाक्यान्यपि नागृहीते पदपदार्थसम्बन्धे स्वार्थं
प्रतिपादयन्ति । अतोऽयं पदपदार्थसम्बन्धः पुरुषापेक्ष एवेति चाव्यापक-
त्वम् । अत आह — स्वसम्बन्धेति । अयमभिप्रायः — अर्थप्रतिपादने ताव-
दनपेक्षमेव पदं वैदिकानि च वाक्यानि । सम्बन्धानुभवश्च यथेह पुरुषा-
पेक्षस्तथान्यत्राप्यनुमानेऽगौ विलक्षणी दृश्यत एवेति । वैलक्षण्यमेव दर्श-
यति — एतस्मिन्निति अन्योऽन्तेन । एतस्मिन्निति । हस्तसंज्ञादौ पुरु-
षापेक्षः, पौरुषयो हि समयः । अग्निभूजयोस्तु देशापेक्षः । चन्द्रोदयसमु-
द्रवृद्धयोस्तु कालापेक्षः । यादिसंवादाव्यावृत्तिर्वा दर्शयति । तदनेनैत-
दुक्तं भवति — अनुमानेऽप्यनेकप्रकारस्सम्बन्धावधारणो देशापेक्षया
भेदात् । एवमिहापि पुरुषापेक्षो भाविष्यति । अनुमानेऽपि तदपेक्षस्तम्ब-
न्धबोधो दृष्ट इति । अपि च परोक्षभेदेहेतुनिरासोऽपि तैर्न हृत इत्याह —
उक्ता चेति ॥ २२ ॥

तमेवमिदहेतुमुपन्यस्यति — आत्मवाद इति । अयमर्थः — यथा
भूमादिषु भेदहातेन तावान्यवर्त्मनोऽतीतिरवगते, एवं आत्मेऽप्यात्मा-
नादाविसंवादात्तान्मान्योर्व्यतिरेकता । (अप्यत्र तावन्तमिदं?) एतं न
विदित्वा वेदोऽपीश्वरान्वादात्तान्मान्योर्व्यतिरेकताऽनुमीयते, अतोऽनुमानमेवेदम् ।
यावत्सर्वविसंवाद्यो नानुमीयते तावदर्थमोचरं शब्दमुत्तरजम्पनिश्चायकत्वा-
दप्रमाणमेव । सावाम्यशब्दः प्रत्येकमपि उच्यन्ते । ल्यङ्लोपे पश्यमी ।

न चापूर्वादिशब्दानां भेदात् सर्वत्र भिन्नता ।
 न चेहाश्वादिशब्दभ्यो भेदस्तेषां गतीयते ॥ २४ ॥
 न च एवञ्जातसम्बन्धं यद्विदितं प्रकाशकम् ।
 सम्बन्धाननुभूत्यातो न स्वादनुमानता ॥ २५ ॥
 तुल्याकारतयाप्यत्र शब्दज्ञानार्थतद्विधान् ।
 अग्निधूमेज्जट्टत्वाद्वा भेदस्तस्मिन्नारणात् ॥ २६ ॥

तदयमन्वयो भवति — यद्यप्याप्तवादावितेकादविशेषाणां भेदाच्च सम्बन्धोऽवगन्तुं शक्यते, तथापि तयोस्सामान्यप्रतीत्यानुमानता शक्यते वक्तुम्, सामान्ययोर्व्याप्तिसम्भवादिति ॥ २३ ॥

नन्विदमस्ति भेदकारणम्, अनुमानं सम्बन्धावधारणाधीनम्, शब्दास्तत्पूर्वादिस्सम्बन्धज्ञानानपेक्षा एवं स्वार्थं प्रतिपादयन्तीति, अतो भिद्यते इत्यत आह — न चेति । गवादवस्तावत् विदितसम्बन्धा एवार्थं प्रतिपादयन्तीति तेषां दुर्वासमनुमानत्वम्, यदि त्वपूर्वादिदृष्टान्तेन तेषामपि भेदोऽभिधीयते । तत्र । शक्नोति हि वक्तुमित्योऽपि तेषामनुमानत्वं सम्बन्धाधीनबोधकत्वाद् धूमादिवदिति । अपि चापूर्वशब्दा अपि नाश्वादिशब्देभ्यो विशिष्यन्ते, पदत्वेनाभेदादित्याह — न चेति ॥ २४ ॥

किमतो यद्येवमत आह — न चेति । यतः खल्वेतानि पदानि, न च प्रथमज्ञातसम्बन्धं प्रकाशकमस्ति । अतोऽग्नीधिरपि विदितसम्बन्धैरेवार्थो वेदनीयः, पदत्वात् । कथं पुनः प्रमाणान्तराद्यपूर्वेषांपूर्वस्वर्गादिना सम्बन्धोऽनुभवितुं शक्यते । न शक्येतापि, यदि प्रमाणान्तरागोचरता भवेत् । अपूर्वं तु शुतकर्मफलसम्बन्धात्तन्वयात्तुषपात्तिप्रमाणकम् । स्वर्गश्च निरतिशयानन्दस्वभावो वैदिकवाक्यशेषेभ्योऽवगम्यत इति तथावगतयोऽसम्बन्धग्रहणोपपत्तिरिति । अतो यत् परैरुक्तं शब्दो नानुमानं सम्बन्धानपेक्षत्वादक्षवदिति तद्धेतोरसिद्धा दूषितमित्याह — सम्बन्धेति ॥ २५ ॥

भेदकारणान्तरमुपन्यस्य दूषयति — तुरत्येति । शब्दः प्रवासरत्यातिज्ञानमर्थश्च तद्धीयेति विग्रहः । अयमप्युचीतहेतुर्दूरीयितव्यः । तच्चिराकरणं चाध्यावनिराकरणोक्तमनुसन्धातव्यम् । अतस्तुल्याकारतयापि द्वयिति ॥ २६ ॥

प्रतिविश्वेष्वनेकान्तो विम्बं यादृषि दर्पणे ।
 तादृङ्मुखसिद्धिर्बुध्यन्ते न चान्नानुमानता ॥ २७ ॥
 प्रत्यक्षता (त? च) दाप्यत्र तदाभैर्व्यभिचारिता ।
 यत्त पादादि विम्बेन गतानामनुमीयते ॥ २८ ॥
 एकवाक्यात् सङ्ख्योक्ताद्याप्यनेकस्य तत्क्षणात् ।
 स्याद्विरुद्धाविरुद्धस्य बोधादेतस्य भिन्नता ॥ २९ ॥

अपि च विवक्षानिवृत्तेरनैकान्तिको हेतुरित्याह — प्रतिविश्वेष्वेविति । एकान्तो निर्णयः, सोऽस्य कार्यं, तस्मास्तीत्यनेकान्त इति । कथमनेकान्तः, अत आह — विम्बमिति । यादृशं हि दर्पणे विम्बमुपलभ्यते तादृशमेव मुखसिद्धिर्बुध्यते, अतोऽस्त्यत्रापि गम्यगमकयोस्सादृश्यमिति प्रतिविम्बेषु वर्तमानो हेतुरनैकान्तिको भवतीति । ननु नेदमनुमानम्, यादृशतेजसा हि प्रतिहेतेन नायमेव तेजसा प्रकाशितं प्रत्यक्षमेव मुखमवगम्यत इति शब्दाधिकरणे वक्ष्यते । अत आह — न चेति । अयमभिप्रायः — यदा ह्ययं प्रत्यक्षेष्वङ्गुल्यादिप्यादर्शवर्तिना प्रतिविम्बेन तादृक्त्वे विदितव्यातिर्भवति, तदा मुखमप्यादर्शगतं विम्बानुरूपमनुमिनोति । इतरथा त्वङ्गुलिसन्निकर्षोऽप्यन्यरूपमन्यादृक्तया बोधयतीति सम्भावयेत् । अतो न तादृक्त्वं निश्चिनुवादिति ॥ २७ ॥

अस्तु वेदं प्रत्यक्षं, किमिति सूक्ष्मेक्षिकया, विशदतरमेवानुमानमुपदर्शयामः, यत्र गम्यगमकयोस्सादृश्यगवगम्यत इत्याह — प्रत्यक्षतेति । गतानामित्यनुमानविषयसिद्धार्थमप्रत्यक्षतां दर्शयतीति ॥ २८ ॥

यदपीदमुक्तम् — शब्दं हि सङ्ख्युक्तमेव वाक्यं सहसा नानार्थान् प्रतिभासयति विरुद्धानविरुद्धांश्च, चोदनालक्षणाऽर्थो धर्मः, श्वेतो धावतीति च यथा, नैवमनुमाने । धूमो हि धेनौ निदितव्यातिस्तत्रैकत्रैव विद्यमादधाति । अतश्शब्दानुमानयोर्भेदः । प्रयोगश्च भवति — शब्दोऽनुमानादभिन्नः, एकदा नानार्थप्रतिभासादक्षवदिति । अवीतहेतुर्वा, लिङ्गमेकमेव

लिङ्गस्यापि हि तादृश्यं दृष्टं हेतुविरुद्धयोः ।
 विरोधानुमानं चेत् स्यादनागमतापि ते ॥ ३० ॥
 यत्र चैकार्थता वाक्ये तत्र स्यादनुमानता ।
 सकृदुच्चरिते चास्मिन् विवक्षेकैव दृश्यते ॥ ३१ ॥
 यस्त्वनिर्धारितार्थानामनेकप्रतिशोध्यः ।
 स लिङ्गेऽप्यस्फुटे दृष्टस्तस्मान्नैतेन भिद्यते ॥ ३२ ॥

प्रकाशयति, यथा धूमादि, न च तथा शब्दः, यतो मिथत इति ।
 तदुपन्यस्य दूषयति — एकवाक्यादिति । अनेनापि प्रकारेण न भिद्यते-
 त्यर्थ इति ॥ २९ ॥

किमिति न भिद्यता, अत आह—लिङ्गस्यापीति । अनैकान्तिको
 हेतुरिति भावः । हेतुर्हि धूमोऽमित्यनुष्णत्वं दाहकत्वमिन्धनविकारत्वं च
 एकैव प्रतिपादयति । तथा विरुद्धः—नित्यशब्दः कृतकत्वादिति, विवक्षा-
 नुसारेण तावन्नित्यतां प्रतिपादयति, व्याप्तिवलेन चानित्यत्वमतोऽनैकान्तिको
 हेतुरिति । ननु न विरुद्धोऽनेकमर्थं प्रतिपादयति, व्याप्तिवलेन हि लिङ्गं
 प्रतिपादकं भवति । अतः कृतकत्वमनित्यत्वेन व्यापमिति तदेव गमयति,
 विरुद्धार्थव्याप्तिस्त्वेकस्य विरोधादेव न सम्भावतीति । तत्तावदाशङ्कते —
 विरोधादिति । उत्तरमाह— स्यादिति । विवक्षितार्थप्रतिपादने हि शब्दस्य
 शक्तिस्त्वगता, अतस्सोऽप्येकैकमर्थं प्रतिपादयति, यथान्तरे त्वसावपि
 विरोधादनागमक एवेति ॥ ३० ॥

भूयसां चैकार्थानां वाक्यानां नाग्रेण हेतुना भेदस्तिष्यतीत्याह —
 यत्र चेति । न केवलं विरुद्धमनेकं शब्दो न प्रतिपादयति, किन्तु अवि-
 रुद्धमपि । उक्तमिदं — विवक्षिते शब्दः प्रमाणमिति । सकृदुच्चरिताच्च
 वाक्यादेकैव वक्तुगामिनी विवक्षोन्नीयत इति । तदनुसारेणार्थोऽप्येक एव
 बुद्धो भवति । यतो न वचचिदनेकार्थप्रतिपादनमित्यसिद्धो हेतुरित्याह—
 सकृदिति ॥ ३१ ॥

नन्वस्ति तावदनेकार्थप्रतिभानं शब्दात्, प्रमाणं त्वेकत्र भवतु नाम,
 एतावता च सिद्धमनुमानाद् वैषम्यस्यत आह — यस्तिष्ठति । यथा हि

दृष्टान्तानभिधानं च धूमादौ व्यभिचारितम् ।
 प्रसिद्धत्वाच्च तत्रापि न दृष्टान्तोऽभिधीयते ॥ ३३ ॥
 अनभ्यस्ते त्वपेक्षन्ते शब्दे सम्बन्धिनः स्मृतिम् ।
 यत्र प्रयुक्त इत्येवं बुध्यन्ते हि चिरात् कचित् ॥ ३४ ॥
 परोक्ता हेतवश्चात्र नाभेदस्य निवारिताः ।
 शब्दानुमानयोरैक्यं धूमादन्यनुमानवत् ॥ ३५ ॥
 अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेकप्रत्यक्षदर्शनात् ।
 सम्बन्धपूर्वकत्वाच्च प्रतिपत्तिरितो यतः ॥ ३६ ॥

न्याय्यवचनव्यक्तिपारिचयात् पूर्वं शब्दादनेकार्थः परिप्लवन्ते, तथा
 लिङ्गेऽपि धूमादावस्फुटविदितेऽनेकार्थप्रतिभानं दृष्टमेव । भवति हि
 दृष्टाद् धूमोऽयमाहोस्विद् धूलिसन्तान इति संशयानस्याभिवातावर्तयो-
 रतत्स्थितौ वितर्क इति ॥ ३२ ॥

तथा शब्दे दृष्टान्तानभिधानमपि धूमादौ व्यभिचारान्न भेदहेतु-
 रित्याह — दृष्टान्तेति । कथं व्यभिचारः, अत आह— प्रसिद्धत्वा-
 दिति ॥ ३३ ॥

नन्वप्रसिद्धे तावदस्ति दृष्टान्तापेक्षा, शब्दे तु तदपि नास्तीत्यत
 आह— अनभ्यस्त इति । अपेक्षाभेव दर्शयति — अत्रेति । यत्र
 समसिद्धपदार्थगोचरसंशयो भवति, तत्र यावदयं शब्दोऽमुष्मिन्नर्थे वृद्धे-
 राचरित इति चिरेण प्राणिधाय न बुध्यते, न तावत् तमर्थं निश्चिन्यादिति ।
 तदेवं तावद् भेदवादिभिर्न भेदहेतवस्सम्यगुक्ता इति दर्शितम् ॥ ३४ ॥

चौद्धोक्तताभेदहेतुनिरासोऽपि तैर्न कृत इत्याह— परोक्ता इति ।
 तावेवाभेदहेतुनूपन्यस्यति— शब्दानुमानयोरिति सार्धद्वयेन । अस्वार्थः—
 यथा धूमादन्यनुमानसम्बन्धव्यतिरेकप्रम, एकस्य च धूमस्य प्रत्यक्षदर्शनात्,

प्रत्यक्षान्यप्रमाणत्वात् तद्वद्द्वयार्थबोधनात् ।

सामान्यविषयत्वाच्च त्रैकाल्यविषयाश्रयात् ॥ ३७ ॥

कैश्चिन्मीमांसकैरुक्तो भेदोऽत्र विषयान्तरात् ।

पूर्वाभ्यां ह्यपरिच्छिन्ने शास्त्रसन्धे प्रवर्तते ॥ ३८ ॥

सम्बन्धपूर्वकं च भवति, एवं शब्दादपि ज्ञानं जायमानमेवं जायते । प्रत्यक्षश्च तदन्यत् प्रमाणं, प्रत्यक्षादष्टं चार्थं बोधयति, सामान्यविषयं च शाब्दं, त्रैकाल्याश्रयं च । अतो न सिध्यते । इदं च साधनवाक्यस्यार्थकथनम् । साधनप्रयोगास्त्येवं दर्शयितव्याः—शाब्दं ज्ञानमनुमानमन्वयव्यतिरेकजत्वात् अग्न्यनुमानवदिति । एकप्रत्यक्षदर्शनोत्पत्तेः, तद्वदेव सम्बन्धपूर्वकत्वं (वा ? च) हेतुः । तावेव साध्यदृष्टान्ता । न च वाक्यमन्वयव्यतिरेकजत्वात् सम्बन्धपूर्वकत्वं न सिध्यते, अन्वयव्यतिरेकात्कात्वादनुमानसम्बन्धस्येति । पूर्वं हि सम्बन्धविशेषकत्वं हेतुवक्तुः इदानीं त्वविवक्षितविशेषं सम्बन्धसामान्यपूर्वकत्वमिति । एवमुत्तरेण्यपि त्रिषु पूर्ववत्साध्यदृष्टान्तयोजना कर्त्तव्या । चतुर्थे त्वग्न्यनुमानं प्रदर्शनमात्रम् । अविष्यद्वृत्तवृत्त्य (? दृष्ट) अनुमाने अपि दर्शयितव्ये इति ॥ ३५—३७ ॥

मीमांसकैकदेशिनां भेदहेतुमिदानीं दूषयितुमुपन्यस्यति — कैश्चिदिति । विषयान्तरमेव दर्शयति — पूर्वाभ्यामिति । अयमभिप्रायः—यद्यदपरिच्छिन्ने प्रवर्तते तत् ततो भिद्यते, अनुमानमिव प्रत्यक्षात् । शास्त्रं च पूर्वदवापरिच्छिन्नेऽर्थे प्रवर्तते । ततस्ताभ्यां सिध्यते । किं पुनः प्रत्यक्षाद् भेदप्रतिपादनेन प्रयोजनम्, न हि तद्वेदः कैश्चिदाश्रितः, अज्ञिराश्रितः । उच्यते । अस्यैव केषाञ्चिद् विग्रहः, श्रोत्रव्यापाराश्रयाज्जायमानमिदं शाब्दं श्रोत्रप्रत्यक्षमेव, तदन्वयव्यतिरेकानुविधानात् । अत एव वधिरस्य न भवतीति । तदनेन प्रत्यक्षतो भेदप्रतिपादनेन निराश्रित्येतत् । एवं हि मन्यते — विषयमानोपलम्भं प्रत्यक्षमिति दर्शितम् । इदं तु शाब्दं त्रिकालार्थविषयमतः कथं प्रत्यक्षेऽन्तर्भविव्यति । वधिरस्तु शब्दाश्रवणादर्थं न जानाति, नार्थाश्रवणात् । प्रयोगश्च भवति — शाब्दं प्रत्यक्षाद् भिन्नं, तदपरिच्छिन्नविषयत्वाद् अनुमानवदिति ॥ ३८ ॥

तत्रापि नागमत्वं स्यात्पुरुषोक्तेस्तथास्तु चेत् ।

प्रत्ययः किन्निमित्तोऽर्थे वक्तृबुद्धेः कुतो वस्तौ ॥ ३९ ॥

तदिदं प्रत्यक्षतो भेदयस्युपेत्याहुमानाद् वेदकारणं निराकरोति—तत्रार्थमिति । एवं हि मन्यते — यद्यनुमानापरिच्छिन्नाविषयतया भेदोऽभिधीयते, तर्हि पुंवाक्यानामनागमत्वम्, प्रमापान्तरपरिच्छिन्नाविषयत्वात्, वेदवाक्यान्त्येव तु सानान्तराविषयार्थानि सिध्यन्ते इत्यव्यापको हेतुरिति । किं पुनरिदमनिष्टमापादितम्, नन्विष्यत् एव पुंवाक्यानामनागमत्वम्, आगमो हि शास्त्रम्, अत्रावे शास्त्रमर्थवदिति वक्ष्यति । इमानि पुनः प्रमाणान्तरप्राप्तविषयप्रतिपादकानीत्यनुवादवाक्यान्त्येव । अत एव शास्त्रमेव वेदवाक्यं भिन्नतया पक्षीकृतं 'शास्त्रमर्थं प्रवर्तते' इति । तद्वेदस्येवोपयोगादिति भावः । तदेतदाह — तथेति । अत्र दूषणमाह — प्रत्यय इति । एवमयं पुंवाक्यानामनागमवादी वक्तव्यः । किमस्ति तेभ्योऽर्थप्रत्ययो न वा, न तावच्चारित, सर्वलोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात् । सतस्तु नानिभिर्चोत्पत्तिस्सम्भवतीति निमित्तं वाच्यम् । न च शब्दादन्यत्रिभित्तमस्योपपद्यत इति जातमसन्दिग्धं वाचितं च ज्ञानान्तरेण प्रमाणमेव पुंवाक्यजनितं ज्ञानमिति नास्यानागमत्वाभ्युपगमो युक्त इति । इतरस्त्वनुमानान्तर्भावाभिप्रायेणाह — वक्तृबुद्धेरिति । अयमभिप्रायः—विसंवादमपिप्रापि हि पुंवाक्यानि, तच्चैतानि श्रुतमात्राण्येवार्थं विश्राययन्ति । न चानिश्चितोऽर्थो ज्ञानो भवति, निश्चयस्यैव ज्ञानत्वात् । अतः प्राङ्निश्चयोत्पत्तेर्ज्ञानाभाव एवेति किं निमित्तप्रयत्नेन । यदा तु वक्तव्यमवधारितव्याप्तिर्भवति — 'न चान्यमन्यवगतं यवीती'ति, तदा तद्वाक्यादेव ज्ञानकार्यात् कारणभूतं ज्ञानमनुवाय ज्ञानस्यार्थान्यभिचारेणार्थो निश्चीयते । तस्यां चावस्थायां ज्ञानलिङ्गावगतत्वादर्थस्य वाक्यमनुवादकमेव । अतो नागम इति । सिद्धान्तवादी त्वाह — कुतो न्वसाविति । अयमभिप्रायः—अवगता हि बुद्धिरर्थं विश्राययति । न चास्याः किञ्चिदवगमे कारणमस्तीति वक्ष्याम इति ॥ ३९ ॥

न शब्दार्थस्य सा लिङ्गं न शब्दोऽस्याः कथञ्चन ।
विशेषो गम्यते ताभ्यां न चैतस्यानुमेयता ॥ ४० ॥
तेन वक्तुरभिप्राये प्रत्यक्षान्वितिरूपिते ।
पुरुषोक्तिरपि श्रोतुरागमत्वं प्रपद्यते ॥ ४१ ॥

अतः स्वयमेवानवगता नार्थस्य लिङ्गमित्याह — नेति । ननुक्तं
कार्यात् शब्दादनुमास्यते, अत आह — न शब्द इति । यथा नोभय-
मुभयत्र लिङ्गं, तथा दर्शयति — विशेष इति । अनुमानं हि व्याप्तिबलेन
भवति, इह च वाक्यसामान्यं ज्ञानसामान्येन व्याप्तमवगतमिति ततस्तत्
सिध्येद्, ज्ञानमात्राद्यर्थमात्रम्, न चेह तथा, ज्ञानार्थविशेषयोरनुमि-
स्तित्वात् । तयोश्च सम्बन्धग्रहणामावेवाननुमेयत्वात् । ननु यत्राप्तो वाक्यं
प्रयुक्ते तदेव ज्ञात्वा प्रयुक्त इति विज्ञानविशेषेणैव सम्बन्धोऽवगतः । अतस्त-
एवानुमास्यते । यद्येवम्, अवगतस्तर्हि प्रागेव वाक्यादर्थः, न ह्यन्यथा
यत्र प्रयुक्त इति शक्यते वक्तुम् । अपि चाविहिते प्रथममर्थे कथं ज्ञान-
मनुमातव्यम् । किमज्ञासीदयं वक्ता किञ्चिदिति, आहोस्विदिममर्थमिति,
नाप्रतिपक्षमिदमा शक्यते प्रतिनिर्दिष्टुम् । न चार्थोपरागमन्तरेण ज्ञानस्य
विशेषस्तम्भवति योऽनुमीयते । न चाकर्म्मकं ज्ञानमात्रमनुमीयते । न च
ततोऽर्थविशेषस्तिष्यति । न चानिश्चितं ज्ञानं, संशयात्मनो विज्ञानविधाय-
दर्शितत्वात् । न चैवं पुंवाक्येभ्यस्तन्देहः । यो तु क्वचिद् व्यशित्वाद्-
प्रामाण्याशङ्का सा आसत्वादिना निराकियत इत्युक्तम् । यदि त्वेवं ज्ञान-
विशेषावगतितुच्यते, य एवगवधारितो भवति — नायमनन्वितायापि पदानि
प्रयुङ्क्ते, न चानवगतान्वयानि, तन्नूपममीपात्रनेनान्वयो ज्ञात इति ।
किमिदानीं विदितपदपदार्थसङ्गतिः श्रोता पुंवाक्यादर्थं न बुध्यत एव ।
यद्येवमुच्यते गुरवः । जाता तु रुद्धिरसन्दिग्धाविपर्यस्ता च न वेद-
पाक्यजनितया धियो विशिष्यते । शङ्कामात्रं तु कथञ्चिद् वेदेऽपि
वाक्यत्वादिना भवतीति न तावता तदत्रामाण्यम् । ताभ्यामिति । शुद्धि-
शब्दाभ्यामित्यर्थः ॥ ४० ॥

अतो वक्त्रभिप्रायावगतौ प्रत्यक्षादिप्रमाणासम्भवात् तदनवगमे

न चाप्यननुमेयत्वमागमार्थस्य शक्यते ।
लिङ्गं हि शब्द एवास्य धूमोऽग्नेरिव कल्पते ॥ ४२ ॥
न चाप्यननुमेयत्वात् प्रमाणान्तरगम्यता ।
रूपस्याश्रावणत्वेन न ह्यप्रत्यक्षतेऽप्यते ॥ ४३ ॥
एवं स्थिते स्वयूच्या नः केचिन्नातिप्रयत्नतः ।
अनुमानविशेषोऽयमीहधर्मस्य बोधकः ॥ ४४ ॥
भविष्यत्यर्थरूपं तु लिङ्गं धर्मे निराकृतम् ।

चार्यानुमानानुपपत्तेश्रोतुरप्राप्तपूर्वमर्थं प्रापयन्ती पुरुषोक्तिर्वेदवदागम एवे-
त्याह — तेनेति ॥ ४१ ॥

यदपि चेदनुच्यते । वेदस्तावद् भिन्नविषयतया प्रमाणान्तरमेवेति,
तदपि मनोरथमात्रमेवेत्याह — न चापीति । न शक्यते वक्तुमित्यभि-
प्रायः । किमिति न शक्यते । अत आह — लिङ्गमिति । यदा पूर्वोक्तैर्हेतु-
भिरविशेषेण सर्वमेव शब्दमनुमानादभिज्ञमित्युक्तं, तदा कथं ततोऽचरस्या-
नुमेयत्वं भविष्यतीति शङ्कः ॥ ४२ ॥

नन्वर्थात्मना तावलिङ्गेनाननुमितपूर्वमर्थं वेदो बोधयतीति प्रमाणा-
न्तरं भविष्यतीत्यत आह — न चेति । धूमवत्त्वकृतकत्वादीनां हि
सत्यप्यवान्तरभेदे यथैव त्रैलोक्यपापरित्यागेनानुमानत्वमेवमिहापि स्यात् ।
यदि तु तदेव नास्तीत्युच्यते, तत् तर्हि वचनीयम्, किमवान्तरभेदोप-
न्यासेनेति ॥ ४३ ॥

अन्ये तु प्रक्षीणशक्तयोऽभेदभेदाश्रित्यैकदेशिनः प्रत्यवस्थिताः,
तद् दर्शयति — एवं स्थित्य इति । अयं हि तेषामभिप्रायः — चोदनां-
प्रामाण्यं हि प्रतिज्ञातं, तच्चानुमानत्वेऽपि वेदवचसस्तिष्यत्येव । यथैव हि
शब्दमध्याद् वेदः प्रमाणम् । एवमनुमानेभ्यो वेदानुमानमिति किमितिप्रय-
त्नतो भेदप्रतिपादनेनेति । ननु “भविष्यत्वाद् धर्मो नानुमीयते” इत्युक्तं
भाष्यकारेण । अतोऽनुमानत्वाभ्युपगमे तद्विरोधो भवेद् अत, आह —
भविष्यतीति । अर्थरूपलिङ्गाभिप्रायेण तन्निराकृतमित्यर्थः ॥ ४४ ॥

संज्ञानुमानतेच्छा तु न दुष्येदागमेऽपि नः ॥ ४५ ॥

लक्षणेन त्वभिन्नत्वं यदि शब्दानुमानयोः ।

वेदज्ञानाप्रमाणत्वं स्यादतल्लक्षणत्वतः ॥ ४६ ॥

आप्तवादविसंवादसामान्यान्नुवचस्सु हि ।

लक्षणेनानुमानत्वात् प्रामाण्यं सिद्धिवृच्छति ॥ ४७ ॥

वेदे त्वाप्तनराभावात् सम्बन्धानुभवाद्दे ।

लक्षणं नानुमानस्येत्यप्रामाण्यं प्रसज्यते ॥ ४८ ॥

नन्वेकदेशसत्यत्वे तस्य स्यादनुमानता ।

वेदत्वादग्निहोत्रादौ वायुक्षेपिष्ठवाक्यवत् ॥ ४९ ॥

एतदपि दूषयति — संज्ञेति । यदि पश्चान्मानसामान्यादनुमानत्वं तदस्तु, न च तदभ्युपगमे दोष इत्यर्थः । लक्षणैकत्वेन त्वभेद इष्टेऽनुमानलक्षणाभावात् प्रमाणान्तरानभ्युपगमाच्चाप्रामाण्यमेव वेदवचसामापद्यत इत्याह — लक्षणेनेति ॥ ४६ ॥

ननुक्तं लक्षणैकत्वमाप्तवादविसंवादसामान्यादित्यत्राह — आप्तवादेति । पुंवाक्यानामनेन प्रकारेणानुमानत्वात् प्रामाण्यं सिद्धयति न वेदवचसामिति भावः ॥ ४७ ॥

किमिति न सिद्धयति । अत आह — वेदे त्विति । आप्तनराभावात् तावन्नाप्तवादत्वेनाविसंवादादनुमानम् । न चातीन्द्रियैरर्थैर्वैदानां सम्बन्धानुभवसिध्यतीत्यप्रमाणमेव भवेतुः । नाप्तसन्देहा वेदा इति वेदाधिकरणे वक्ष्यतीति ॥ ४८ ॥

ननु प्रमाणान्तरसङ्गतार्थानि वैदिकदेशभूतानि क्षेपिष्ठादिवाक्यानि दृष्ट्वा इतराण्यप्यग्निहोत्रादिवाक्यानि वेदत्वात् सत्यार्थान्यनुमास्यन्ते । अतोऽस्ति लक्षणेनानुमानत्वमित्याह — नन्वेति ॥ ४९ ॥

नादित्ययूपेऽनेकान्त्यात् तद्वद्वा गौणता भवेत् ।

नातः प्रत्यनुमानानामनेन पूर्वोक्तया दिशः ॥ ५० ॥

तस्माल्लक्षणभेदेन यदि शब्दप्रमाणता ।

तत्रा लोके च वेदे च सिद्धा वेदप्रमाणता ॥ ५१ ॥

तेन चाप्तोपदेशत्वं न स्यादागमलक्षणम् ।

नातस्य सम्भवो वेदे लोके नास्मात् प्रमाणता ॥ ५२ ॥

पुरस्ताद् वर्णितं ह्येतत् तस्मात् शब्देन या मतिः ।

तस्याः स्वतः प्रमाणत्वं न चेत् स्यादोपदर्शनम् ॥ ५३ ॥

एतदपि दूषयति — नादित्येति । आदित्ययूपवाक्ये वर्तमानो वेदत्वेहेतुरनेकान्तिक इति । ननु नेदं वाक्यमसत्यार्थम्, आदित्यशब्दो हि सारूप्याद् गौणो यूपे वर्तत इति तत्सिद्धिसूत्रे वक्ष्यते, अत आह — तदिति । कर्मफलसम्बन्धवाक्यान्यपि तद्वदेव गौणानि भवेयुरिति । अपि पश्चात् स्वसहिष्णा वेदप्रामाण्यवलेनाप्रामाण्यानुमानानि प्रत्युक्तानि । अनुमानत्वाभ्युपगमे तुल्यवलेतया तान्यपि दुर्गारप्रसरणानित्याह — नात इति ॥ ५० ॥

अतो लक्षणभेदेनेव शब्दस्य प्रमाणान्तरत्वे इत्यग्रे वेदाः प्रमाणं भवन्ति । लोकवेदयोश्च सममेव प्रमाणता सिद्धेत्याह — तस्मादिति ॥ ५१ ॥

लक्षणमपि यथा परैराश्रितम् — 'आप्तोपदेशशब्द' इति, तथा-आप्तभावात् प्रामाण्यं वेदस्येति तत्राश्रयणीयमित्याह — तेनेति वेदान्तेन । लोकेऽपि नाप्तत्वं प्रामाण्ये कारणमित्याह — लोक इति ॥ ५२ ॥

कारणमाह — पुरस्तादिति । नातत्वेन सप्तवादास्तद्विराकरणमात्रम् । प्रामाण्यं तु सर्वसंविदां सहवसेनेति स्वतःप्रामाण्यवादे वर्णितमिति । किं तर्थागमलक्षणमत आह — तस्मादिति । निर्दोषशब्दवर्णितं विज्ञानं प्रमाणमिति ॥ ५३ ॥

अनुमानेन चैतस्य प्रामाण्यं केवलं समम् ।
 पदे तावत्कृतो वत्नः परैरित्यत्र वच्यते ॥ ५४ ॥
 विषयोऽस्यादृशस्तावद् दृश्यते लिङ्गशब्दयोः ।
 सामान्यविषयत्वं च पदस्य स्थापयिष्यति ॥ ५५ ॥
 धर्मी धर्मविशिष्टश्च लिङ्गीत्येतच्च साधितम् ।
 न तावदनुमानं हि यावत् तद्विषयं न तत् ॥ ५६ ॥
 सामान्यादातिरिक्तं तु शाब्दे वाक्यस्य गोचरः ।
 सामर्थ्यादनुमेयत्वादश्रुतेऽपि पदान्तरे ॥ ५७ ॥

एवञ्जातीयकस्य शब्दस्य चानुमानेन प्रामाण्यमेव समं, न लक्षण-
 मित्याह — अनुमानेनेति ॥ ५३ ॥

स्वभूतेनेदानीं पदस्यानुमानाद् भेदं वदित्यस्तत्प्रतिपादने कारण-
 माह — पद इति । यद्यपि पदस्य पदार्थे प्रमाणत्वाच्च तद्भेदप्रतिपादने-
 नुपयुज्यते, तथापि परैः पदान्युदाहृत्य विचारः कृतं इति तद्भेदमेव प्रति-
 पादयामः । अत्रेति । पद इत्यर्थः ॥ ५४ ॥

तदिदानीं भेदकारणमाह — विषय इति । विषयभेदमेव दर्श-
 यति — सामान्येति । आकृत्यधिकरणे हि पदस्य सामान्यविषयत्वं
 स्थापयिष्यत इति ॥ ५५ ॥

अनुमानं तु धर्मविशिष्टधर्मविषयमित्यनुमानपरिच्छेदे साधितमि-
 त्याह — धर्मीति । लिङ्गमस्यास्तीति लिङ्गी । तस्य विशिष्टस्य असाधकं
 लिङ्गमस्तीति । नन्वनुमाने व्याप्तिवलेन धर्मसामान्यमनुमीयत इत्यत आह —
 न तावदिति । यावत् तदनुमानं तद्विषयं विशिष्टविषयं न भवति तावदनुमान-
 मेव न भवति, न धर्ममात्रं न विषयं सिद्धत्वादित्युक्तमिति ॥ ५६ ॥

ननु पदमपि विशिष्टगोचरं दृष्टं यथा — को राजा यातीति पृष्टे
 परः प्रतिजवीति, पाञ्चालराज इति । तदा केवलादेव पाञ्चालराजपदात्
 क्रियाविशिष्टः पुरुषोऽवगम्यते, अत आह — सामान्यादिति । यदेव

सङ्ख्यादिमान् पदार्थश्चेन्न तावत् सोऽव्ययादिषु ।
 यत्रापि ते प्रतीयन्ते तत्र व्यक्तेर्विशेषणम् ॥ ५८ ॥
 पदान्तराभिधेयस्य तादर्थ्याच्च क्रियात्मनः ।
 वाक्यार्थेऽपि पदं यत्र गोमदादि प्रयुज्यते ॥ ५९ ॥
 सत्यप्यत्र विशिष्टत्वे सिद्धत्वान्नेव पक्षता ।
 तावानेव हि तत्रार्थो यः पूर्वमवधारितः ॥ ६० ॥

किञ्चित् शाब्दे सामान्यादतिरिक्तमवगम्यते स वाक्यस्यैव विषयः । वाक्य-
 मेव हि तदनुपक्रयातिपदं पाञ्चालराजो यातीति । नन्वस्तु श्रुतस्यानुपपन्नः,
 पशुतेऽपि पदान्तरे पदादेकस्माद् विशिष्टगोचरो दृष्टः, यथा — द्वारमित्युक्ते
 विव्रियतामिति, अत्र कथमत आह — सामर्थ्यादिति । कारकं हि क्रियया
 विदितव्याप्तिकम्, व्याप्तिसामर्थ्यादेव क्रियापदमनुमापयति । अनुमित-
 क्रियापदाद् वाक्यादेव तत्रापि विशिष्टार्थप्रत्यय इति ॥ ५७ ॥

अत्र चोदयति — सङ्ख्येति । परिहरति — न तुवादिति ।
 यत्र हि सङ्ख्यादयोऽवगम्यन्ते तत्र कथमत आह — यत्रापीति । सम्भव-
 यभिचाराभ्यां हि विशेषणमर्थवद् भवति । आकृतिस्तु न तावदेकत्वं
 व्यभिचरति, द्वित्वादयस्त्वेकत्वाच्च सम्भवन्तीति तदाक्षिताया व्यक्तेरेव
 विशेषणं सङ्ख्यादय इति ॥ ५८ ॥

तदेवं तावदनुरञ्जनेन व्यक्तेर्विशेषणमित्युक्तम्, तादर्थ्येन तु
 क्रियां यावतां सङ्ख्यादयो विशिष्यन्ति । तत्र हि श्रुत्यादिभिर्विनिर्गुज्यन्ते ।
 यथा पशोरेकत्वेऽरूपादिषु च वक्ष्यत इत्याह — पदान्तरेति । पदान्तर-
 येनात्यन्तविप्रकृतविशेषणतां दर्शयतीति ॥ ५८ ॥

यत्तर्हि वाक्यार्थवृत्तिविशिष्टविषयं गोमदादिपदं तदनुमानं भविष्य-
 त्यत आह — वाक्यार्थ इति । यद्यपि तावदिदं विशिष्टार्थगोचरम्, तथापि
 अनुमानत्वम् । सिद्धो हि धर्मा केनचिद् धर्मणासिद्धेन विशिष्टसाध्य-
 मानः पक्षो भवति । इह तु पदोच्चारणात् प्राङ् न किञ्चित् प्रतिपन्नम् ।
 उचरित्वे तु पदे विशिष्टः प्रतिपन्न एवेति किं साध्यमिति । सिद्धत्वमेव

भेदबुद्धेश्च वैषम्यं प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः ।

विशेषणविशेष्यार्थस्यातन्त्रग्रहणं न च ॥ ६१ ॥

विशेष्यपूर्विका तत्र बुद्धिश्चात्र विपर्ययः ।

अथ शब्दोऽर्थवस्त्वेन पक्षः करमान्न कल्प्यते ॥ ६२ ॥

प्रतिज्ञार्थकदेशो हि हेतुस्तत्र प्रसज्यते ।

पक्षे भूमविशेषे च सामान्यं हेतुरिष्यते ॥ ६३ ॥

दर्शयति— तावानिति । न तावदगृहीतसम्बन्धशब्दाद् विशिष्टं प्रत्येति ।
गृहीतसम्बन्धस्तु प्रतिपद्यमानो व्युत्पत्तिकालावगताच्च किञ्चिदधिकं प्रत्ये-
तिमिति कथमनुमानं भवतीति ॥ ६० ॥

अपि चात्र भिन्नयोरेव प्रकृतिप्रत्ययात्मनोः पदभागयोर्भिन्नावेकार्थं
प्रतिपन्नौ विशेषणविशेष्यभावमनुभवत इति सिद्धं वैषम्यमित्याह — भेद-
बुद्धेरिति । इदं तु पाचकादिशब्देषु युक्तं वक्तुम्, तत्र हि (धातुना)
पाकः प्रत्ययेन च कर्तृमात्रमुपात्तम् । आर्थस्तु विशिष्टप्रत्ययः । नोमदादौ तु
तदस्यास्तीति विशिष्ट एवार्थे तद्धितः स्मर्यत इति कुतो वैषम्यम्, उक्तमत्र
'तावानेव ही'ति व्युत्पत्तिकालावगतादनधिकविषयत्वम्, इदं तु पाचकादि-
शब्दार्थ(मे) एवोक्तमिति । किञ्चानुमाने स्वतन्त्रगृहीत एव पर्वतादि-
विशेष्यः स्वतन्त्रग्रहणस्यागत्यादिना विशेषणेन विशिष्टोऽवगम्यते । शब्दे-
नोभयोः स्वतन्त्रग्रहण्यस्तीत्याह—विशेषणेति । ग्रहणमुपलक्षणार्थं, स्मरणं
चेत्यर्थः ॥ ६१ ॥

वैषम्यान्तरमाह — विशिष्टोऽप्येति ॥ ६१ ॥

अथ चोदयति — अधेति । अत्रापि शब्दस्यैव प्रथमावगतस्यार्थ-
विशिष्टत्वेन साध्यत्वाच्च क्रमव्यतिक्रमो भविष्यतीति ॥ ६२ ॥

अत्र दूषणमाह — प्रतिज्ञार्थेति । प्रतिज्ञार्थः पक्षः, स च धर्म-
विशिष्टो पूर्वा, विशिष्टावशुया धर्म्यकदेश उच्यते । स एव हेतुः प्रसज्यते ।
शब्दो हि धर्मितयोपात्तः स एव हेतुरिति । ननु यदा दूषद् भूमस्वाधार-
विशेषो न लक्ष्यते तदा भूमिप्रथिमत्तया साध्यते, हेतुश्च भवति । तद-
दिहापि भविष्यत्यत आह — पक्ष इति । भूमविशेषो हि तन्मिति

शब्दत्वं गमकं नात्र गोशब्दत्वं विनेत्युच्यते ।

व्यक्तिरेव विशेष्यतातो हेतुश्रेया प्रसज्यते ॥ ६४ ॥

अथेत् व्यञ्जकमेवाक्येन त्वेवं प्रत्ययोऽस्ति नः ।

कथं चास्य विशिष्टत्वं न तावद् देशकालतः ॥ ६५ ॥

तत्प्रतीतिविशिष्टश्चेत् परं किमनुमीयते ।

न प्रत्याचनशक्तिश्च विशेषस्थानुमीयते ॥ ६६ ॥

दृश्यमानः पक्षः, पूर्वावगतसप्तपक्षः, तदनुगतं च सामान्यं हेतुरिति पक्ष-
सप्तपक्षहेतुविभागोपपत्तिरिति ॥ ६३ ॥

नन्विहापि शब्दविशेषं पक्षीकृत्य शब्दत्वं हेतुं वक्ष्यामः, अत
आह — शब्दत्वमिति । अर्थविशेषो धातुमिसितः, न चास्य शब्दत्वं
गमकमनैकान्तिकत्वादिति । नन्वान्तरसामान्यं तर्हि गोशब्दत्वं हेतु-
र्भविष्यत्यत आह — गोशब्दत्वमिति । अतोऽनैकैव व्यक्तितर्येन विशेष्या
हेतुतया चाभिधातव्येति दुष्परिहरं प्रतिज्ञार्थकदेशत्वमित्यभिप्रायेणाह —
व्यक्तिरिति ॥ ६४ ॥

ननु व्यञ्जकभेदाभिन्नैकैव व्यक्तिः पक्षीकरिष्यते इत्याह —
अवेदिति । परिहरति — न त्विति । नौपाधिको भेदो वस्तु भिन्नपि,
तत्प्रत्ययानपायदिति भावः । अपि च विशिष्टता सम्बन्धे सति भवति,
तदिह कीदृशोऽर्थशब्दयोस्सम्बन्ध इत्याह — कथं वेति । न तावत् शब्द-
वेरोऽर्थो दृश्यते, मुखे हि शब्दः, श्रुतावर्थः । नापि शब्दकाले, कलौ
कुवसुगार्थस्याभावादित्याह — न तावदिति ॥ ६५ ॥

वयार्थप्रतीत्या विशिष्टशब्दसाध्यते, अस्ति हि सा शब्दकाल
इति तदेतदाशङ्कते नन्वप्रतीतिरिति । एतदपि दूषयति — परमिति ।
प्रतीत्या विशिष्टेऽनुमीयमाने सा तावत् पूर्वसिद्धा गृहीतव्या । सा चेत्
ज्ञाता किमपरमनुमीयते इति । ननु सम्प्रत्युपलभ्यमानं वृत्तादिविशेषं पक्षी-
कृत्य तस्य प्रत्याचनशक्तिविशिष्टता साध्यते, सप्तपक्षं च व्युत्पत्तिकाला-

विशेषाणां न शक्तिर्हि सैकदेशेऽभिजातिवत् ।

सामान्यस्यैव शक्त्यै पक्षो हेतुस्तथैव च ॥ ६७ ॥

तस्मादर्थविशिष्टस्य न शब्दस्यानुमेयता ।

कथं च पक्षधर्मत्वं शब्दस्येह निरूप्यते । ६८ ॥

न क्रियाकर्तृसम्बन्धादस्ते सम्बन्धनं क्वचित् ।

राजा भर्ता मनुष्यस्य तेन राज्ञः स उच्यते ॥ ६९ ॥

पगतविशेषम्, उभयानुगतं गोशब्दसामान्यं हेतुं करिष्यामः, न प्रतिज्ञार्थ-
कदेशता भविष्यत्यत आह — न प्रत्यायनेति । अयमभिप्रायः — न हुता-
दिविशेषाणां देशादिनिबन्धनोऽर्थेन सम्बन्धो विद्यते । प्रत्यायनशक्तिविशि-
ष्टता चापि तेषां न सम्भवतीति ॥ ६६ ॥

किमिति न सम्भवत्यत आह — विशेषाणामिति । यथा-
पक्षीकृतस्य महतो धूमस्यैकदेशेऽवस्तादग्निरस्तीति । तद्विशिष्टो धूमस्साध्यो-
भवति । नैवं हुतादिविशेषाणां प्रत्यायनशक्तियोगः । तेषां व्यभिचारेणा-
प्रत्यायकत्वादिति । यत्तु तेषां सामान्यं गोशब्दस्य प्रत्यायनशक्तिविशिष्टः,
तत्र च पक्षे स एव पक्षो हेतुश्चेत्युक्तमेवेत्याह — सामान्यस्येति ॥ ६७ ॥

अतोऽर्थविशिष्टशब्दो नानुमेय इत्युपसंहरन्नाह — न स्मा-
दिति ॥ ६७ ॥

एवं तावत् शब्दो न पक्ष इत्युक्तम् । यदि त्वर्थं पक्षीकृत्य शब्दो
हेतुरित्युच्येत । तदप्युक्तम् । अपक्षधर्मत्वादित्याह — कथं चेति ।
कथं च निरूप्यत इति भावः ॥ ६८ ॥

किमिति न निरूप्यतेऽत आह — न किमेति । कस्याभित्
क्रियायां कर्तृतया सम्बन्धं किमिदं कस्यचित् सम्बन्धी भवति, क्रियाकारक-
सम्बन्धपूर्वकत्वात् शेषसम्बन्धानां स्वस्वाम्यादीनामिति । तत्र स्वस्वामि-
सम्बन्धस्तावत् क्रियाकारकसम्बन्धपूर्वक इत्याह — राजेति । प्रथमं हि
भरणक्रियायां कर्तृकर्मभावमापन्नो राजपुरुषो स्वस्वामिसम्बन्धमनुभवत
इति ॥ ६९ ॥

वृक्षास्तिष्ठति शाखासु ता वा तत्रेति तस्य ताः ।

देशेऽग्निमिति धूमस्य कर्तृत्वं भवनं प्रति ॥ ७० ॥

कार्यकारणभावादौ क्रिया सर्वत्र विद्यते ।

न चानवगताकारस्सम्बन्धोऽस्तीति गम्यते ॥ ७१ ॥

न चास्त्यसति सम्बन्धे षष्ठीतत्पुरुषोऽपि वा ।

तस्मान्न पक्षधर्मोऽयमिति शक्या निरूपणा ॥ ७२ ॥

निवृत्तेऽन्यत्र सम्बन्धे येऽपि तद्विषयात्मना ।

वदेयुः पक्षधर्मत्वं शब्दस्यानुपलब्धिवत् ॥ ७३ ॥

एवमवयवावयविसम्बन्धोऽपि क्रियागर्भ इत्याह — वृक्ष इति ।
वृक्षोऽवयवी ह्यवयवेषु तिष्ठतीति प्रतीतिः । कदाचित्त्ववयवा एव शा-
खादयस्तस्मिन्निति प्रतीतिः । तदेवं स्थितिक्रियाकर्तृभावनिबन्धनोऽवयवा-
वयविसम्बन्ध इति । एवं संयोगोऽपि क्रियागर्भ एवेत्याह — देश इति ।
अग्निमदेशे भवने कर्ता भवन् धूमोऽग्निमतो देशस्य संयोगी भवतीति ॥

एवं कार्यकारणभावादयोऽपि सम्बन्धाः क्रियाकारकसम्बन्धपूर्वका
इत्याह — कार्येति । किण्वं हि सुराया बीजं सुरात्मके परिणामे कर्तृ-
भवत्सुरायाः कारणमित्युच्यते । तथा समूहसमूहिसम्बन्धोऽपि । सेनाकार्यं
प्रतिपक्षजयमंशेन कुर्वन् हस्ती सेनायास्सम्बन्धितयोच्यत इति । शब्दार्थ-
योस्तु न कश्चिदेवमाकारसम्बन्धस्यावगम्यते । न चानिरूपितानाकारस्स-
म्बन्धोऽस्तीति शक्यते वक्तुमित्याह — न चेति ॥

न च सम्बन्धमन्तरेण पक्षस्य धर्म इति विग्रहगता षष्ठी पक्षधर्म
इति च तत्पुरुषसमासो वा घटत इत्याह — न चास्तीति । वृत्तिविग्र-
हापि नोपपन्नाविति । उपसंहरति — तस्मादिति ॥ ७२ ॥

अन्ये तु शब्दोऽर्थविषय इत्येवं तद्धर्मतामाहुः । यथानुपलब्धि-
रभावे प्रमेय इति वक्ष्यते । तदेतदुपन्यस्यति — निवृत्त इति ॥ ७३ ॥

तैरप्येतन्निरूप्यं तु शब्दस्तद्विषयः कथम् ।
 न तद्देशादिसङ्गाधो नाभिमुख्यादि तस्य वा ॥ ७४ ॥
 तस्मादुत्पादयत्येष यतोऽर्थविषयां मतिम् ।
 तेन तद्विषयशब्द इति धर्मत्वकल्पना ॥ ७५ ॥
 तत्र वाचकतायां च सिद्धायां पक्षधर्मता ।
 न प्रतीत्यङ्गतां गच्छेत्तच्चैवमनुमानता ॥ ७६ ॥
 गमकत्वाच्च धर्मत्वं धर्मत्वाद् गमको यदि ।
 स्यादन्योन्याश्रयत्वं हि तस्माच्चैषापि कल्पना ॥
 न चागृहीतसम्बन्धाः स्वरूपव्यतिरेकतः ।
 शब्दं जानन्ति येनात्र पक्षधर्ममतिर्भवेत् ॥ ७८ ॥

एतदपि नोपपन्नमित्याह — तैरपीति । न केनापि प्रकारेण विषयविषयिभावो घटत इत्यर्थः । यथा न घटते तदेतदाह — न तदिति ॥ ७४ ॥

सर्वप्रकारासम्भवात् पारिशेष्येण तद्विषयबुद्धिजनकतया तद्विषयता वक्तव्या, एवं च तद्विषयबुद्धिजनकत्वस्य वाच्यवाचकभावमन्तरेणानुपपत्तेस्तदस्युपगमः कार्यः । तस्मिन् च न प्रतीत्यङ्गं पक्षधर्मता । न चापक्षधर्मजनिता प्रतीतिरनुमानमित्याह — तस्मादिति द्वयेन ॥ ७५, ७६ ॥

यदि तु पक्षधर्मतैव तद्विषयबुद्धिजनने हेतुरित्यते । ततस्तद्व्यतिरेकेण पक्षधर्मताया एवानुपपत्तेरितरेतराश्रयत्वगतो नैयमपि कल्पना घटत इत्याह — गमकत्वादिति ॥ ७७ ॥

इतश्च न पक्षधर्मतेत्याह — नचेति । अनवगतवाच्यवाचकसम्बन्धाः स्वरूपातिरेकेण न शब्दं कस्यचिद् धर्मतया जानन्ति । येन पक्षधर्मबुद्धिशब्दे भवेदिति ॥ ७८ ॥

न च स्वरूपमात्रेण धूमादेः पक्षधर्मता ।
 न चापि पूर्वसम्बन्धमपेक्ष्यैवा प्रसज्यते ॥ ७९ ॥
 धूमवानवमित्येवमपूर्वस्यापि जायते ।
 पक्षधर्ममतिस्तौ न भिद्येतोत्तरलक्षणात् ॥ ८० ॥
 न त्वत्र पूर्वसम्बन्धादधिका पक्षधर्मता ।
 न चार्थप्रत्ययात् पूर्वमित्यनङ्गमित्यं भवेत् ॥ ८१ ॥
 न च धर्मी गृहीतोऽत्र येन तद्धर्मता भवेत् ।
 पर्वतादिर्यथा देशः प्राग्धर्मत्वावधारणात् ॥ ८२ ॥
 यश्चात्र कथ्यते धर्मी प्रमेयोऽस्य स एव नः ।
 न चानवधृते तस्मिन् तद्धर्मत्वावधारणात् ॥ ८३ ॥

स्वरूपमात्रविज्ञानं तु न धूमादौ पक्षधर्मतायां हेतुः, अपि तु धर्मसम्बन्धः । न चासावस्तीत्यभिप्रायेणाह — नचेति । तन्वन्नाप्यर्थेन धर्मिणा प्रथमं ध्युत्पत्तिकाले सम्बन्धोऽवगत एव, आह — न चापीति ॥ ७९ ॥

पूर्वसम्बन्धनिरपेक्ष एवायमव्युत्पन्नसम्बन्धस्यापि पक्षधर्मसम्बन्धो भासते, न चात्र तथेत्याह — धूमवानिति मतिरन्तेन । यत एव तन्निरपेक्षोऽयं पक्षधर्मसम्बन्धः, अत एव तदुत्तरस्मात् सपक्षसत्त्वलक्षणाद् भिद्यते, अन्यथा तदभेद एव स्यादित्याह — तेनेति । ग्रीणि हेतोरलक्षणाणि पक्षधर्मता सपक्षे सत्त्वा विपक्षाद् व्यावृत्तिः । तत्र च पक्षधर्मताया उत्तरं सपक्षसम्बन्धमुत्तरलक्षणमपदिशतीति ॥ ८० ॥

शब्दे स्वेवं नास्तीत्याह — न त्वन्नेति । पूर्वसम्बन्धापेक्षया चैयमवगम्यमानार्धप्रतीत्युत्तरकालमवगम्यते । अतो न तदङ्गमित्याह — नचेति ॥

इतश्च न पक्षधर्मतेत्याह — न च धर्मीति । अर्थादन्यत्वावद् धर्मी न प्रमीयत इति भावः ॥ ८२ ॥

यस्त्वसावर्थो धर्मितया कल्पनीयः, यद्धर्मितयावगतशब्दः पक्ष-

प्राक् स चेत् पक्षधर्मत्वाद् गृहीतः किं ततः परम् ।
 पक्षधर्मादिभिर्ज्ञातैर्येन स्यादनुमानिता ॥ ८४ ॥
 अन्वयो न च शब्दस्य प्रमेयेन निरूप्यते ।
 व्यापारेण हि सर्वेषामन्वितत्वं प्रतीयते ॥ ८५ ॥
 यत्र धूमोऽस्ति तत्राग्निरस्ति त्वेनान्वयः स्फुटः ।
 न त्वेवं यत्र शब्दोऽस्ति तत्रार्थोऽस्तीति निश्चयः ॥
 न तावद्देशोऽसौ तत्काले वावगम्यते ।
 भवेन्नित्यविभुत्वाच्चेत् सर्वार्थेषु च तत्त्वमम् ॥ ८७ ॥
 तेन सर्वत्र दृष्टत्वात् व्यतिरेकस्य चागतेः ।
 सर्वशब्दैरशेषार्थप्रतिपत्तिः प्रसज्यते ॥ ८८ ॥
 अथैवं देशकालान्यामसत्यत्वप्रकल्पने ।
 वाचकप्रत्ययं कश्चिद् ब्रूयादर्थधियान्वितम् ॥ ८९ ॥

धर्मो भवति, परस्तादपि स तावानेव प्रमातव्यः । तद् यदि पक्षधर्मत्व-
 मवगन्तुमसौ प्रथममेवावगम्यते, ततो गृहीति तस्मिन् किं परमादिना
 पक्षधर्मादिज्ञानेन यतो नानुमानतेत्याह — यच्चेति ह्येन ॥ ८९, ८४ ॥

अन्वयमिदानीं दूषयति — अन्वय इति । कथं न निरूप्यते,
 अत आह — व्यापारेणेति ॥ ८५ ॥

एतदेव दर्शयति — यच्चेति । इह त्वेवं नास्तीत्याह — न
 त्विति ॥ ८६ ॥

कथं नेत्यत आह — न तावदिति । इदं च पूर्वमेवोक्तमिति ।
 ननु वैभवाच्छब्दस्य नित्यत्वाच्चार्यस्य शब्दार्थयोश्चक्यतेऽन्वयो दर्शयितु-
 मित्याह — भवेदिति । परिहरति — सर्वार्थेष्विति ॥ ८७ ॥

किमतो यद्येवमत आह — तेनेति ॥ ८८ ॥

इकारान्तरेण सम्बन्धमाशङ्कते — अथैवमिति ॥ ८९ ॥

नैवमप्यस्ति दृष्टो हि विनाप्यर्थधिया क्वचित् ।
 वाचकप्रत्ययोऽस्माभिरन्युत्पन्नरान् प्रति ॥ ९० ॥
 द्वितीयादिप्रयोगे च भवेदन्वयकल्पना ।
 शतकृत्वः प्रयुक्तेऽपि न च दृष्टार्थधीः क्वचित् ॥
 ननु ये ज्ञातसम्बन्धास्तेषां दृष्टोऽन्वयः स्फुटः ।
 यद्येवमन्वयात्पूर्वं सम्बन्धः कोऽपि कल्पितः ॥ ९१ ॥
 नाङ्गमर्थधियामेषा भवेदन्वयकल्पना ।
 अन्वयाधीनजन्मत्वमनुमानस्य च स्थितम् ॥ ९२ ॥
 ज्ञाते प्रतीतिसामर्थ्ये तद्वशादेव जायते ।
 पश्चादन्वय इत्येष कारणं कथमुच्यते ॥ ९३ ॥

एतदपि दूषयति — नैवमिति । कारणमाह — दृष्टो हीति
 (अस्मा)भिरन्तेन । क दृष्टः, अत आह — अन्युत्पन्नेति ॥ ९० ॥

ननु द्वितीयादिप्रयोगे शब्दार्थप्रत्यययोरन्वयो गृहीष्यत इत्याश-
 न्ते — द्वितीयादीति । एतदपि दूषयति — शतकृत्व इति । शतकृत्वः
 प्रयोगेऽप्यजिज्ञासुर्न सम्बन्धं बुध्यते । धविदितसम्बन्धश्च नार्थप्रत्ये-
 र्हीति ॥ ९१ ॥

ननु ज्ञातसम्बन्धस्य तावन्न शब्दज्ञानमर्थज्ञानं व्यभिचरति ।
 तस्यैव चानुमानत्वमिष्यत इत्याह — नन्विति । परिहरति — यद्येव-
 मिति । यदि ज्ञातसम्बन्धस्यान्वयः, अन्य एव तर्हि सम्बन्धश्च शब्दार्थयो-
 रन्युपगम्यत इति ॥ ९२ ॥

ततः किमत आह — नाङ्गमिति । यदि नाङ्गं, किं जानमत-
 पाह — अन्वयेति । असत्यन्वये ज्ञानं नानुमानमिति भावः ॥ ९३ ॥

अन्वयस्तु पूर्वावगतप्रतीतिसामर्थ्यानुसारेणैव जायमानो नार्थप्रतीतौ
 प्ररणामित्याह — ज्ञात इति ॥ ९४ ॥

तस्मात्तन्निरपेक्षेव शब्दशक्तिः प्रतीयते ।
 न च ध्रुमान्वयात्पूर्वं शक्तत्वमवगम्यते ॥ ९५ ॥
 व्यतिरेकोऽप्यविज्ञातादर्थात् शब्दधियो षडि ।
 सोऽपि पश्चात् स्थितत्वेन नार्थप्रत्ययसाधनम् ॥ ९६ ॥
 सम्बन्धं च तु वक्ष्यामस्तस्य निर्णयकारणम् ।
 स्यादन्वयोऽतिरेकश्च न स्वार्थाधिगमस्य तौ ॥ ९७ ॥
 तस्मादननुमानत्वं शब्दे प्रत्यक्षवद् भवेत् ।
 ग्रैरूप्यरहितत्वेन तादृग्विषयवर्जनात् ॥ ९८ ॥
 सति चास्य प्रमाणत्वे भेदाभेदनिरूपणा ।
 युक्ता न तु पदज्ञानात् पदार्थोऽत्र प्रतीयते ॥ ९९ ॥

उपसंहरति—तस्मादिति । अनुमाने तु नान्वयात्पूर्वं गमकत्व-
 सिद्धिरित्याह — न चेति ॥ ९५ ॥

व्यतिरेकमिदानीं दूषयति — व्यतिरेक इति । न ह्यनवगते-
 ऽर्थे तज्ज्ञानेन विना शब्दज्ञानं भवतीति व्यतिरेकशक्यतेऽवगन्तुम् ।
 अवगत्येदर्थः किं व्यतिरेकाश्रयणेनेति ॥ ९६ ॥

किमिदानीमनुपयोगिनावन्वयव्यतिरेकौ शब्दे नेत्याह — सम्बन्ध-
 मिति । शक्तिनिष्कर्षेण तयोर्व्यापारो वाच्यवाचकरूपशब्दार्थयोः स-
 म्बन्ध इति ॥ ९७ ॥

एवं च ग्रैरूप्यपरित्यागेनाननुमानत्वं प्रसाध्य प्रयोगेण दर्श-
 यति — तस्मादिति । शब्दो नानुमानं ग्रैरूप्यरहितत्वात् प्रत्यक्षवत् ।
 तादृग्विषयवर्जनात् । तद्वदेव तादृक् । विषयवर्जने च 'सामान्यविषयत्वं
 ही'त्यादिना वर्णितमेवेति ॥ ९८ ॥

इदं च पदस्वानुमानाद् भेदप्रतिपादनं प्रौढिप्रदर्शनार्थमस्माभिः
 कृतम् । न तु पदं प्रमाणमित्याह — सतीति ॥ ९९ ॥

पदं प्रयुज्यमानं हि चतुर्थार्थे प्रयुज्यते ।
 प्रत्यक्षे च परोक्षे च ज्ञानेऽज्ञानेऽपि वा पुरा ॥ १०० ॥
 तत्र चतुर्थविज्ञाते प्रत्यक्षे च प्रयुज्यते ।
 प्रमिते च प्रयुक्तत्वादनुमानोऽधिकारः विना ॥
 अदृष्टपूर्वं त्वज्ञानं सम्बन्धप्रत्ययोऽपि वा ।
 सम्बन्धो न च तस्यार्थो योऽर्थः स त्वक्षगोचरः ॥
 परोक्षेऽननुभूते च नाभिधेये मतिर्भवेत् ।
 परोक्षश्चानुभूतश्च यस्तत्र स्मृतिरिष्यते ॥ १०३ ॥
 प्रमिते च प्रयुक्तत्वात् स्मृतेर्गौरित् प्रमाणात्ता ।
 परिच्छेदफलत्वाद्धि प्रमाणाप्यनुपजायते ॥ १०४ ॥

यथा न प्रमाणं तथा दर्शयति — पदमिति । तानेव चतुरः प्र-
 कारानाह — प्रत्यक्ष इति ॥ १०० ॥

एवर्थेषु प्रयुक्तस्य यथा न प्रामाण्यं तथाह — तत्रेति ॥ १०१ ॥

अदृष्टपूर्वं तु सम्प्रति प्रत्यक्षेऽनुत्पत्तिकक्षणमेवाप्रामाण्यमित्याह —
 अदृष्टपूर्वं इति । सम्बन्धज्ञानमेव वा तदा जायत इत्याह — सम्ब-
 न्धेति । न च सम्बन्ध एव पदस्य प्रमेय इति वाच्यम्, तस्यार्थापत्ति-
 प्रमेयत्वादित्यभिप्रायेणाह — सम्बन्ध इति । तदर्थस्तु प्रत्यक्षादवगत-
 इत्याह — योऽर्थ इति ॥ १०२ ॥

अननुभूतपूर्वं परोक्षे च ज्ञानानुत्पत्तिरेवेत्याह — परोक्ष इति ।
 अनुभूते तु परोक्षे स्मृतिरित्याह — परोक्ष इति ॥ १०३ ॥

ननु स्मृतिमेव जनयत् प्रमाणं भविष्यत्यत आह — प्रमित इति ।
 प्रमितविषया हि स्मृतिः, सच्चिदृशार्थगोचरं च प्रमाणमिति स्थितिरिति ।
 कथं पुनः प्रमितविषयं न प्रमाणमत आह — परिच्छेदेति । परिच्छेद-
 फलं हि प्रमाणम् । न च स्मृत्या किञ्चित् परिच्छिद्यते, पूर्वविज्ञानमात्रो-
 पस्थापकत्वादिति ॥ १०४ ॥

तादात्विकपरिच्छेदफलत्वेन प्रमाणता ।

प्रत्यभिज्ञानवत् कस्मात् स्मृतेरपि न कल्प्यते ॥

यावान् पूर्वपरिच्छिन्नस्तावानेवावधार्यते ।

स्मृत्या तदनुसारेण तदा सर्वेऽस्य नैव धीः ॥ १०६ ॥

पदसम्बन्धिकाभावात् स्मारकान्न विशिष्यते ।

यदाधिक्यं भवेत् किञ्चित् तत्पदस्य न गोचरः ॥

प्रमाणमनुमानं वा यद्यपि स्यात्पदान्वितिः ।

वाक्यार्थस्यागमार्थत्वाद् दोषो नागमवादिनाम् ॥

अत्र चोदयति — तादात्विकेति । यद्यपि पूर्वमसावर्थोऽवगतः, तथापि तदानीं सत्तां बोधयन्ती प्रत्यभिज्ञानवत् स्मृतिः प्रमाणं किमिति न भवतीति ॥ १०५ ॥

प्रतिहरति — यावानिति । उत्पद्यते स्मृतिरन्यदा, न तु प्रत्यभिज्ञानवत् तदानीं वस्तुनस्सत्तां निश्चाययति, पूर्वज्ञानानुसारीत्वादिति ॥ [१०६ ॥

ननु पूर्वसंस्कारमात्रजा हि स्मृतिः, इदं तु प्रत्यक्षकारणकं पदात् पदार्थज्ञानं ग्रहणमेव, कथं स्मृतिरुच्यते । अत आह — पदमिति । या यत् स्मरणं, ग्रहणमपीदमनधिकविषयमेयाधिकप्रतिभासाभावात्, अतो न पदं स्मारकेभ्यस्सदृशादृष्टादिभ्यो विशिष्यत इत्यप्रमाणमिति । ननु क्रियाकारकयोरन्यतरोच्चारणेऽवश्यमन्यतरस्यान्यतरस्यतिपातो गुणौ भवति । अतः कथमुच्यते नाधिक्यमवगम्यत इत्यत आह — यदाधिक्यमिति । पदान्तरस्यैवासौ प्रसादो न पदस्यैकस्यैवेत्यर्थः ॥ १०७ ॥

इदं चास्माभिसौहृदमात्रेण शिष्येभ्यः कथ्यते न पदं प्रमाणमिति । न तु तत्प्रमाणत्वे वाक्यार्थो नागमार्थो भवति । तेन हि प्रमाणेनापि भवतावश्यं पदार्थो यवितव्यम् । अतः प्रमाणान्तरानधिकतमर्थं गमय-
त्वाक्यं प्रमाणमेव । एवमनुमानान्तर्गतत्वेऽपि पदस्य न काचित् क्षतिः, वाक्यार्थस्यानुमेयत्वादित्याह — प्रमाणाविति ॥ १०८ ॥

वाक्यार्थे तु पदार्थेभ्यः सम्बन्धानुभवाद्दते ।

बुद्धिरुत्पद्यते तेन भिन्नासावक्षुब्धिवत् ॥ १०९ ॥

वाक्याधिकरणे चास्य हेतोः सिद्धिर्भविष्यति ।

सर्वेषां च परोक्तानां वाक्याद् बुद्ध्यावसिद्धता ॥ ११० ॥

आह वाक्यार्थज्ञानस्यैव कथमतनुमानत्वं, तदप्यालोचितानु-
मानमनुमानमेवात आह — वाक्यार्थ इति । अगृहीतसम्बन्धा एव
पदार्थाः वाक्यार्थे गमयन्ति । अतो न वाक्यार्थज्ञानमनुमानम् । एवम्
संश्लेषितव्यं वाक्यार्थबुद्धिरनुमानाद् भिन्ना सम्बन्धानुभवाद्दते जायमान-
ताद् अक्षुब्धिवदिति ॥ १०९ ॥

कथं पुनरप्रतिबुद्धमर्थान्तरस्य प्रतिपादकम्, एवं ह्यतिप्रसङ्गः ।
अतोसिद्धो हेतुरत आह — वाक्येति । ये च परेः पदार्थबुद्धेरनुमाना-
रभेदहेतव उक्ताः, ते तावद् पहवो वाक्यार्थबुद्ध्यावसिद्धा इत्याह —
सर्वेषामिति । वाक्यार्थबुद्धिर्हि न तावदन्यव्यतिरेकजा । नापि सम्बन्ध-
पूर्विका । नैव प्रत्यक्षदर्शनप्रभवा । पदादवगतानां पदार्थानां तत्कारण-
त्वात् । सामान्यविषयत्वमप्यसिद्धं विशिष्टविषयत्वात् । प्रत्यक्षान्यप्रमाण-
सदृशदृष्टार्थबोधने तूपमानादीनि प्रसाध्य नैकान्तिकीकार्ये । तददृष्टार्थ-
बोधनं चानुमानाभासैरप्यनैकान्तिकम् । एवं त्रिकालविषयमप्यनुमानाभासे-
नैव । एवमेव पदार्थबुद्ध्यावपि दर्शयितव्यम् । अन्यव्यतिरेकजत्वं तु
तत्राप्यसिद्धमेव । उक्तं हि शब्दशक्तिनिर्धारणे 'तयोर्व्यापारो न बुद्धि-
बन्मनी'ति । सम्बन्धपूर्वकत्वं तु यद्यविशेषितं तत् प्रत्यक्षेणैवानैकान्तिकम्,
तदपि हीन्द्रियार्थसम्बन्धपूर्वकमेव । अथानुमानाङ्गसम्बन्धपूर्वकत्वं, तद-
सिद्धम्, व्याप्तिर्हि तदङ्गम् । न च पदात् पदार्थज्ञाने व्याप्तिः कारणम् ।
सामान्यविषयत्वं चाभासेनैवानैकान्तिकमेव प्रत्यक्षदर्शनं (प्रभवत्व) प्रत्यक्षा-
न्यप्रमाणत्वतददृष्टार्थबोधनाति तूपमानादिभिरपीति ॥ ११० ॥

यत एवैवं वाक्यार्थबुद्धिस्सहार्थैरदृष्टेष्वपि वाक्येषु पदार्थमात्रविदो
भाष्यते । अतोऽस्याः स्फुटतरमनुमानाद् भेदं पश्यन्तस्सौगतास्ततोऽवतीर्षा-
मस्यानुमानव्यतिरेकात् बिभ्यतः पदाभेदविचारणायमेव छिद्याः । एवं हि

वाक्येष्वदृष्टेष्वपि सार्थकेषु
पदार्थविन्मात्रतया प्रतीतिम् ।

दृष्टवानुमानव्यतिरेकभीताः

क्लिष्टाः पदाभेदविचारणायाम् ॥ १११ ॥

इति शब्दवाचिकम् ।

अधोपमानपरिच्छेदः ।

कीदृशगवय इत्येवं पृष्ठो नागारिकैर्यदि ।

प्रवीत्यारण्यको वाक्यं यथा गौर्गवयस्तथा ॥ १ ॥

मन्यन्ते । अस्तु तावत्तदमन्यनुमानादभिन्नम् । एतावतापीह शब्दानुमानयो-
रेक्यमिति वाक् प्रवर्तते एवेति सोपहासनाह — वाक्येष्ट्विति ॥ १११ ॥

इत्युपाध्यायसुचरितनिश्चयतौ काशिकाटीकायां
शब्दपरिच्छेदः समाप्तः ॥

अधोपमानपरिच्छेदः ।

‘उपमानमपि सादृश्यभक्तिक्रुष्टेऽर्थे बुद्धिमुत्पादय-
ति । यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्येति भाष्यम् । अस्यायं तात्प-
र्यार्थः — उपमानमपि न परीक्षणीयम्, एवं लक्षणकत्वेनाव्यभिचारा-
दिति । अवयवार्थस्त्वेकत्र दृश्यमानं सादृश्यं प्रतियोग्यन्तरे दृश्यमानप्रति-
योगिसादृश्यविशिष्टतयाऽसन्निकृष्टेऽर्थे यां बुद्धिमुत्पादयति ‘एतत्सादृश्य-
विशिष्टोऽसा’विति, सोपमानमिति यत्तदोपेयाहारः । न च वाच्यं विषय-
विशेषानुपादानात् कथं सादृश्यविशिष्टविषया बुद्धिरवगम्यत इति, प्रसिद्ध-
प्रमाणानुवादेन ह्यत्रापरीक्षा प्रतिपाद्यते । लोके च सादृश्याविशिष्टविषयैव

एतस्मिन्नुपमानत्वं प्रसिद्धं शाब्दरे पुनः ।

तत्सागमावहिर्भावापन्वथैवोपवर्णितम् ॥ २ ॥

पुरुषप्रत्ययेनैव तत्रार्थः सम्प्रतीयते ।

बुद्धिरुपमानमिति प्रसिद्धम् । अतो न दोषः । दृश्यमानविशेषणमेकदेश-
दर्शनादिति वदनुपात्तमिति चेद् न । उदाहरणे उपादानात् । एवं
आह — ‘यथा गवयदर्शनं गोस्मरणस्येति । अस्यार्थः — दृश्यतेऽस्मि-
न्निति दर्शनं, यधिकरणे ल्युट् । गवयो दर्शनमस्येति गवयदर्शनम् ।
सादृश्यमन्यपदार्थः । एतदुक्तं भवति — गवये दृश्यमानं सादृश्यमिति ।
यत्रोदाहरणानुसारेण लक्षणवाक्येऽपि दृश्यमानमेव सादृश्यमभिमतमिति
गम्यते । गोस्मरणस्येति च ‘नन्दिप्रह्नी’ (पा-२-१-१३४) त्याहिना
कर्तारि ल्युट् । यां स्मरतः प्रमातुः । यथा गवये दृश्यमानं सादृश्यमेतत्सदृशा
गौरिति बुद्धिमुत्पादयतीति । सन्नतिस्तु प्रसिद्धिषाडुल्यात् शाब्दानन्तर-
मुपमानमिति प्रागेवोक्तम् । अत्र चोदयति — प्रसिद्धप्रमाणानुवादेनात्रा-
परीक्षा प्रतिपाद्यते । अतो यथा नैयायिकोक्तमुपमानं प्रमाणमाभीयते,
एवं तदुक्तमेवोपमानलक्षणमाश्रयितुमुचितम् । एवं हि तैरुक्तं — ‘प्रसिद्ध-
साधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानमिति । अस्यार्थः — प्रसिद्धेन गवा-
दिना साधर्म्यात् साध्यसाधनमुपमानमिति । अस्यार्थः — प्रसिद्धेन गवा-
दिना साधर्म्यात् साध्यस्वाप्रसिद्धस्य गवयादेः कश्चिदनभिन्नं प्रति
साधनं प्रज्ञापनं यादृशो यौस्तादृशो गवय इति वाक्यं, तज्जनिता वा
बुद्धिरुपमानमिति । तदेतत्सरिहारेण लक्षणान्तरप्रणयने कारणं वाच्य-
मित्यत आह — कीदृशमिति ह्येन । सत्त्वं नैयायिकैरिदमुक्तम् । न
तु युक्तम् । धनन्तरोक्तागमावहिर्भावात् । शब्दविज्ञानाद्विदमसन्निकृष्टेऽ-
र्थे विज्ञानम् । अतोऽन्यथैव शाब्दरे तन्मे उपमानं वर्णितमिति ॥ १, २ ॥

नैयायिकागमलक्षणानुसारेणाप्यस्यागमत्वमवगम्यत इत्याह —
पुरुषेति । एवं हि नैयायिकानां शाब्दलक्षणम् ‘आतोपदेशश्च’ इति ।
अत्रापि ‘आप्तपुरुषप्रत्ययेनैवापरिदृष्टे गवयादौ सादृश्येन सम्प्रत्ययो भवति ।
नानाता(द्धि १ दि)संवादात् । अत आप्तस्वैवेदं वचनमव्यभिचारीति
यत्वा तद्वचनभावी निश्चयो जायते, तेषामप्यागम एवेति ॥ ३ ॥

तदीयवचनत्वेन तस्मादागम एव सः ॥ ३ ॥

सदृशादुपजायेत या मतिः सदृशान्तरे ।

ध्यानादिस्मृतितुल्यत्वात् सा प्रमाणं कथं भवेत् ॥ ४ ॥

देशकालादिभेदेन यथान्वन्नं विविष्यते ।

प्रमेयं नैवमस्त्यन्नं नगरस्थानुसारतः ॥ ५ ॥

श्रुतातिदेशवाक्यानामारण्ये गवये मतिः ।

या लोपमानं केषाञ्चिद् गोसादृश्यानुसृजिता ॥ ६ ॥

ननु शाब्देऽपि सदृशदर्शनात् सदृशान्तरे ज्ञानमुपमानमिति
वर्णितम् । एतदपि स्मरणाच्चहिर्भावादप्रमाणमेव । यथा हि किञ्चिद् ध्या-
यतः स्मरणं भवति, एवं सदृशदर्शिनोऽपि सदृशान्तरे स्मरणम्, अतो न
ध्यानादिजन्यमा स्मृत्या सहास्याः कश्चिद् विशेषः । अतोऽप्रमाणमि-
त्याह — सदृशादिति । नैवाधिकतत्त्वं तावदागमावहिर्भावि । शाब्दे
स्वप्रमाणमेव दृश्यहातीति ॥ ४ ॥

ननु स्मृतिसम्बन्धमपि देशादिभेदेन जायमानं प्रत्यक्षज्ञानं प्रमाणं
दृश्यम् । एवमिहापि गां नगरे दृष्टवतो वने गवयदर्शिनस्तद्ज्ञानं प्रमाणं
भवत्यत आह — देशकालादीति । न खलु देशादिभेदस्तस्याप्रतया-
ध्यानाण्ये कारणम्, अपि तर्हि प्रमेयतया, न चेह देशान्तरादिविशिष्टो गौः
प्रतीयते, अपि तु नगरावगतस्तस्मिन्प्रत्यपि तत्स्य एव स्मर्यत इति ॥ ५ ॥

नैवाधिकैकदेशिनां प्रतमुपन्यस्यति — श्रुतेति । येन किला-
तिदेशवाक्यं श्रुतं यादृशो गोस्तादृशो गवय इति, तस्य श्रुतातिदेशवाक्यस्य
वनं प्राप्तस्य यत् स्वयमसौ गोरदृशो गवय इति सादृश्यानुसृजितं गवय-
ज्ञानमिदमुपमानमिति ॥ ६ ॥

प्रत्यक्षो गवयस्तावत् सादृश्यस्मृतिरत्र तु ।

ननु सादृश्ययुक्तेऽर्थे न स्मृतिर्नैन्द्रियाद् गतिः ॥ ७ ॥

पूर्ववाक्यार्थविज्ञानान्नाधिक्यं गवये यदि ।

स्मरणादविशिष्टत्वात् सङ्गतेर्न प्रमाणाता ॥ ८ ॥

अथ त्वधिकता काचित् प्रत्यक्षादिवशाद् भवेत् ।

यावन्दीन्द्रियसम्बन्धे तत्प्रत्यक्षमिति स्मृतम् ॥ ९ ॥

एतदपि दूषयति — प्रत्यक्ष इति । गवयस्तावदिन्द्रियसन्निकर्षात्
प्रत्यक्षेण प्रतीयते । गोसादृश्यमप्यतिदेशवाक्यादवगतं स्मर्यत इति नोप-
मेयमस्तीति । अत्र बोधयति — नन्विति । अयमभिप्रायः — गोसा-
दृश्यविशिष्टो गवयोऽवगम्यते । न च तत्प्रत्यक्षं, गोरप्रत्यक्षत्वात् ।
तद्विशिष्टो गवयं उपमानस्य विषयः । न ह्यसौ प्रत्यक्षेणावसीयते, गव-
यमात्रविषयत्वात् तस्य । न चागमादवगतः स्मर्यते, सामान्यविषयत्वा-
दागमस्य । इह चायमसाविति विशेषप्रतिभानादिति ॥ ७ ॥

एतदपि विकल्प्य दूषयति — पूर्वेति सार्वेन । इदमत्र विक-
ल्पनीयम् — अतिदेशवाक्यादवगतात् किञ्चिदधिकमवगम्यते न वा,
यदि नेत्याह, ततः स्मरणादविशिष्टा सङ्गतिरियमप्रमाणम् । यथा पदात्
पदार्थज्ञानं प्रत्युत्पन्नकारणजत्वेनास्मरणमप्यनधिकविषयत्वादप्रमाणम्,
एवमिहाप्यतिदेशवाक्यावगतगोसादृश्यविशिष्टगवयज्ञानम् । यदि तु सा-
मान्यावगताद् विशेषावगमेऽस्ति विशेष इत्युच्यते, स तर्हि प्रत्यक्षादेव
लभ्यत इति न प्रमाणान्तरावकाश इति ॥ ८ ॥

ननूक्तमसिद्धिहेतुं गवि तत्सादृश्यस्याप्रत्यक्षत्वाच्च तद्विशिष्टो गवयः
प्रत्यक्षेणावगन्तुं शक्यत इति सावकाशं प्रमाणान्तरमित्यत आह —
यावन्दीति । यावदिन्द्रियव्यापारानन्तरमपरोक्षं भासते तत्रः प्रत्यक्षम् ।
तथा च सादृश्यविशिष्टो गवय इति कथमप्रत्यक्षो भविष्यति । प्रति-
भाति कृत्स्नपरिसमाप्तमेव जातिवत् सादृश्यमित्यप्रत्यक्षेऽपि गवि
तत्सादृश्यविशिष्टगवयप्रत्यक्षमुपपद्यत एवेति यावः ॥ ९ ॥

स्मर्यमाणस्य चाज्ञस्य विवेके नाप्रमाणता ।

श्रुतातिदेशवाक्यत्वं न चातीवोपयुज्यते ॥ १० ॥

येऽपि ह्यश्रुततद्वाक्यास्तेषामपि भवत्ययम् ।

अत्यक्षदृष्टगोत्वानां वने गवयदर्शनात् ॥ ११ ॥

अथ संज्ञानुसन्धानं तेषां नास्तीति वर्ण्यते ।

न नाम, वस्तु तत्तावत् सर्वथा तैः प्रतीयते ॥ १२ ॥

न च शब्दार्थसम्बन्धः प्रमेयोऽत्र तदेव्यते ।

सादृश्यावधृते वाक्ये वाक्यावगतां ह्यसौ ॥ १३ ॥

न च शब्दादिस्मरणसंभेदादप्रमाणता, गृह्यमाणस्मर्यमाणयोर्विवेकस्य सविकल्पकसिद्धौ फणितत्वादित्याह — स्मर्यमाणस्येति । विवेके सति नाप्रमाणतेत्यर्थः । श्रुतातिदेशवाक्यविशेषणोपादानत्वापि न फलमुपलभ्यत इत्याह — श्रुतेति ॥ १० ॥

कथं नोपयुज्यते — येऽपीति । गोसादृश्यविशिष्टगवयदर्शनं चेदुपमानमभिमतं तदाश्रुततद्वाक्यानामपि नगरे गां दृष्टवतां वने गवयं पश्यतामस्त्येवेति मन्दं विशेषणफलमिति ॥ ११ ॥

नन्वश्रुतातिदेशवाक्यानामयमसौ गवय इति संज्ञानुसन्धानं नास्ति, हृत्तरेषामस्तीत्ययमस्ति विशेष इत्याह — अथति । परिहरति — न नामेति । यदुपमानस्य प्रमेयमभिमतं तत्तावत्तेऽपि जानन्ति । संज्ञित्वं सा नामानुसन्धीयतामिति ॥ १२ ॥

स्यान्मतम् — संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध एवोपमानस्य विषयः । यद्योक्तं न्यायचिन्तकैः — “समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थः” इति । विवृतं च — “यथा गौरिव गवय इत्युक्ते गवा समानार्थमिन्द्रियसन्निकर्षादुपलभमानोऽस्य गवयशब्दसंज्ञेति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धं प्रतिपद्यत” इति । न चाश्रुतातिदेशवाक्यस्य शब्दमविदुषस्समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरसम्भवतीति फल-

न चास्य प्रत्यभिज्ञानं पुनरुत्पद्यते वने ।

शक्त्योरतीन्द्रियत्वेन स्मृतिरेव हि सेव्यते ॥ १४ ॥

शब्दानुविद्धबोधेऽपि प्रत्यक्षमुपपादितम् ।

तस्मात् सादृश्यमुक्तार्थः प्रमेयोऽपूर्व उच्यताम् ॥ १५ ॥

वद्विशेषणमत आह — न चेति । कारणमाह — सादृश्येति । अतिदेशवाक्यादेव गोसादृश्येन गवयशब्दवाच्येऽर्थेऽवधारिते व्यक्तिरूपेणानवगतोऽपि शब्दार्थसम्बन्धोऽवगत एव । एतच्च तदावगतं गोसदृशं वस्तु गवयशब्दवाच्यमिति । एतावत् सम्बन्धस्य स्वरूपम्, अतस्सुक्तं विशेषणमवर्ण्यमिति ॥ १३ ॥

ननु ज्ञातस्यापि सम्बन्धस्य प्रत्यभिज्ञाने प्राप्ताप्यमविहतमेवात आह — न चेति । अत्र कारणमाह — शक्त्योरिति । वाच्यवाचकशक्तिनियमो हि शब्दार्थयोस्सम्बन्धः । स चातीन्द्रियत्वाच्चेह प्रत्यभिज्ञायते । पूर्वावगत एवान्युलानतिरिक्तः स्मर्यते । किमिदानीमतीन्द्रिये नैव प्रत्यभिज्ञानमस्ति, यद्येवमनुमानेन कथं पूर्वानुभूतमग्न्यादि प्रत्यभिज्ञायते ? आह च — ‘गृहीतेऽपि देशादिभेदभिन्ने पुनः प्रमाप्रत्यभिज्ञानुमानात्सात् प्रत्यक्षवदवधारितेऽपी’ति । इहापि च वक्ष्यति —

‘येन नाम प्रमाणेन ग्रहणं बुद्धिकर्मणोः’ ।

इति । सत्यम् । न भ्रमः परोक्षं न प्रत्यभिज्ञायत इति, यदेतदयमसौ गोसादृश्यविशिष्टो गवय इतीन्द्रियजमपरोक्षावभासं प्रत्यभिज्ञानम् —

अस्य शब्दार्थसम्बन्धश्चक्षुर्भूतः न गोचरः ।

गोसादृश्येन विज्ञातपूर्वो गवय एव तु ॥

इति । अत एव ‘न चास्ये’ति सम्बन्धस्य प्रत्यभिज्ञानविषयत्वं निराकरोति । गवयस्त्वित्वा गोसादृश्येनावगत पूर्वः प्रत्यभिज्ञायत इति न किञ्चिदनुपपन्नमिति ॥ १४ ॥

अथोच्येत (इति प्रत्यक्ष) आह व्यावर्तयितुं विशेषणोपादानम् । श्रुतशब्दोल्लिखितमिदं गवयज्ञानमतो न प्रत्यक्षस्य विषय इत्युपमानस्य सविपरीत्यत आह — आदेति । शब्दानुविद्धबोधेऽपि हीन्द्रियसम्बन्धा-

व्यवसायात्मकत्वं तु प्रत्यक्षस्य यदेष्यते ।
जात्यादिवत् तदा तेन सादृश्यं किं न मीयते ॥१६॥
प्रत्यक्षाभासमेतत्तु निर्विकल्पकवादिनाम् ।
प्रमेयवस्तुभावाच्च नाभिप्रेता प्रमाणता ॥ १७ ॥

नुसारि ज्ञानं न शब्दशक्तिपरमश्रेष्ठमेवेति, प्रत्यक्षमेवेति वर्णितमित्यतो
नैकत्रापि लक्षणे उपमानस्य प्रमेयवर्तिकं पश्याम इति वाच्यमस्यापूर्वं
प्रमेयमित्युपसंहरति—तस्मादिति ॥ १५ ॥

यदि तूच्यते—प्रतियोगिसापेक्षं सादृश्यग्रहणम् अतो न प्रत्यक्षम्,
अर्थेन्द्रियसामर्थ्यमात्रजं हि प्रत्यक्षं ज्ञानं, न तत्पूर्वमपरं वातुल्यन्वते । अतः
प्रत्यक्षेऽपि धर्मिणि परोक्षमेव सादृश्यमिति न तद्विशिष्टस्य प्रत्यक्षत्वमिति
सावकाशमुपमानमित्यत आह—व्यवसायेति । बौद्धानामयं सिद्धान्तः—
यदविकल्पकमापातजं प्रत्यक्षमिति । नैयायिकास्तु व्यवसायात्मकः
प्रत्यक्षवादिनः । अतो जात्यादिवत्सादृश्यमपि तेषां किं न प्रत्यक्षेण प्रसी-
यत इति ॥ १६ ॥

निर्विकल्पकवादिनामपि नेहं प्रमाणान्तरं, प्रत्यक्षाभासत्वादित्या-
हु—प्रत्यक्षमेति । एवं तावत् सादृश्यस्य वस्तुन्तरत्वमङ्गीकृत्य तत्प्रत्य-
क्षतयोपमानस्य विषयाभावेनाप्राप्ताप्यमुक्तम् । इदानीं बौद्धमतेन साद-
र्यापलापमाह—प्रमेयेति । निर्विकल्पकप्रत्यक्षवादिनामपि सादृश्यप्रमे-
याभावादुपमानस्य प्रमाणता नाभिप्रेता । अतस्तेषु स्पर्शमानेषु कथमुपमानं
प्रमाणम् । अयं च तेषामभिप्रायः—सादृश्यं हि न तावदाश्रयेभ्यो भि-
न्नमतुल्यमात् । अभेदे चाश्रयात् तन्मात्रापातात् । कथं चाश्रयेषु वर्तते ।
न तावत् कात्स्न्येन भेदप्रसङ्गात्, न ह्येकमत्र कात्स्न्येन वृत्तमन्यत्रापि
तथैव वर्तत इति साम्प्रतम् । न च भागशः, तदभावात् । किञ्चेदं
सादृश्यं न तावद् द्रव्यगुणकर्मणामन्यतमम्, पदार्थपण्डितैस्तैस्त्वतुपसंख्या-
तत्वात् । न हि नवसु द्रव्येषु चतुर्विंशत्यां गुणेषु पञ्चसु वा कर्मसु
सादृश्यमन्तर्गतं पश्यामः । न च सामान्यमेव सादृश्यं, तद्धि तद्बुद्धौ
करणं, तद्बुद्धिदिवेचं च सादृश्यं, तत्सादृश्ये च गोत्वादावपि तथात्वञ्-

सहः । अवयवसामान्यानि सादृश्यमिति चेद् । न । तेव्यर्थैकैकश्येन
सादृश्यबुद्धेरुपजननात्* । भूयांसि सादृश्यमिति चेद् । न । भूयस्त्वप्येकत्र
समाहृतेषु प्रतियोग्य(न्यतरा?)नपेक्षेण सादृश्यबुद्धेरुपजननात्* । सन्ति
सत्तु तान्येकत्र समाहृतानि वस्तूनि, न च सादृश्यबुद्ध्या गृह्यन्ते, न ह्यन-
पेक्षितप्रतियोगिभेदं सत्तद्विशेषमिति गां जानाति । प्रतियोग्यपेक्षया साया-
नानि सादृश्यमिति चेत् । किमिदानीमापेक्षिकं सादृश्यम् । वाडम् ।
परोक्षमपेक्षया तदभिव्यज्यते जन्यते वा । न तावज्जन्यते द्वित्रविभाषेणा-
बुद्ध्या, सहजसिद्धत्वात् । अभिव्यञ्जकानि स्वालोकेन्द्रियादीनि स-
न्तीति किमन्यदपेक्षते । यदि चावयवसामान्यानि सादृश्यं, यमयोस्तु
तदभावादभावप्रसङ्गः । तत्रापि तदश्रुपगमे तन्नाशे सामान्यनाशात्
सिद्धान्तहानिः । चिन्नादौ च पारिणामिकानामवयवानां करशिरःप्रभु-
त्वाभावात् सामान्याभावे सादृश्याभावः । एवमेव गन्धादिभ्यो प्रसङ्गो
रक्षयितव्यः । अवयवानां कर्णादीनामवयवान्तराभावादसादृश्यम् । अथ
तत्तु सत्त्वं जावयवसामान्यानि सादृश्यम् । किन्तु तत्त्वान्तरमेवेदं
प्रत्यजतिगुणकर्मभ्यो व्यतिरिक्तं गुणभेदो वा । यथाह शुरुः—‘न
सामान्यं सादृश्यम् । किं तर्हि? तदेव तत्, गोत्वादेरेकत्वादिति । एवं
पौष्पपद्मो भवति सदृशसम्भावनमेव तत्र विध्यर्थः श्येनचिचोदनार्थः ।
एवमव्यक्तिजात्योस्त्वभावनिर्मितपक्षत्वप्रसमांसलोहितास्थिशिरःपृष्ठपादोद-
तापवयवारब्धावयविसमवायित्वेनेष्टकाधिरशक्यसम्पादनत्वात् । यदि चा-
वयवसामान्यानि सादृश्यमिष्यन्ते ततस्तेषामिहाभावात् सादृश्यमपि
तुल्यसम्पादनमिति सोऽनारभ्योऽर्थः प्रतिज्ञातो भवेत् ‘श्येनचितं
चिन्वीते’ति । एवं चानवयवेष्वपि गन्धादिषु सादृश्यसंविदुपपत्त्यत
मिति । तच्च नैवम् । तत्त्वान्तरे हि सादृश्ये गामनपेक्ष्यापि गवयं
पश्यमिति जानीयुः । तत्र हि तद्विशेषपेक्षेव सादृश्यं परिसनासमिति
किमन्यदपेक्षते । कथमनपेक्षिते गवि तत्सादृश्यविशिष्टोऽवगम्यत इति चेत्
तत्तस्य गवा सम्बन्धः । समवाय इति चेत्, सोऽपि तर्हि गवयवद्
पौष्टदृशतया ज्ञातव्यः । अपि च समवेतं नाय तत्सादृश्यं गवयगतत्वा-
दवग्रहणेऽपि किमित्यपेक्षते । न हि गोत्वं ज्ञातव्ये समवेतमिति

सादृश्यस्यापि वस्तुत्वं न शक्यमपवाधितुम् ।

भूयोवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत् ॥ १८ ॥

बाहुल्ये तद्बोधेऽपि तदपेक्षा दृष्टा । तथेदं गवि गवयसादृश्यमिति न तदपेक्षाहेतुरुपलभ्यते इति । अपि चापेक्षतां नाम गौः, दूराद् गाशुप-
ठवतः (S) विदितावयवसामान्यविभागस्यापि गोसदृश्यगवयज्ञानं भवेत् ।
अवयवसामान्यापि तद्बोधेऽप्यपेक्ष्यन्त इति चेत् । वक्तव्योऽपेक्षार्थः ।
यदि यतः, अभिव्यञ्जकानि तस्यावयवसामान्यानीति, तानि तर्हि गवय-
वर्तीनि तस्याभिव्यञ्जकानि, सन्ति च तानि गवे (१ नि) इति किं गोमत-
तद्देनेन, अतो गव्यवगतेऽनवगतेषु चावयवसामान्येषु गोसादृश्यज्ञानं
ज्ञायेत । जात्योर्हि तत्सादृश्यम्, अवगते च ते इति किमन्यदपेक्ष्यते ।
यच्चैदमवयवसामान्यानां बाहुल्ये सदृशत्वम्, इदं च न स्यादर्शान्तरत्वे
सादृश्यस्य सर्वत्र तावत्त्वात् । स्यान्मतम्, व्यञ्जकानि तानि तस्य ।
अतः चाभिव्यञ्जकप्रकर्षेऽभिव्यञ्ज्यबुद्धिप्रकर्षः । यथा घटादौ तद्वदि-
हापि भविष्यतीति । तत्र न हि बुद्धिमात्रमत्र प्रकल्प्यते । अपि तर्हि
यस्त्वेव सातिशयमुपालभामहे । अत एव सूर्यापचारे सदृशोपादिसया
सुसदृशं प्रतिनिधीयते । न मन्दसदृशमित्येतदपि यत्किञ्चित् । अतः
कल्पनामात्रकल्पितं द्विचन्द्रालातचक्रादिवद् भ्रान्तिकारणं सादृश्यं न
प्रामाणिकमिति । प्रमेयाभावादपि नोपमानाङ्गमन्यद् वा सादृश्ये प्रमायमि-
त्याक्षेप इति ॥ १७ ॥

अत्र समाधिमाह — सादृश्यस्येति । अयमधिप्रायः — नेदं
कल्पनामात्रकल्पितं, मिथ्यात्वहेतुदयासम्भवात् । द्विचन्द्रादिवत्प्रत्यया हि
कुतश्चिदोपादुत्पन्नाः कालादिभेदेषु धाव्यन्ते । सादृश्यं तु जात्यादिव-
दक्षान्वितबुद्धिवैधं कथमन्यथा भविष्यति । यथा आसाधारणप्रत्यक्षवादिनां
तत्त्वत्यमेव सादृश्यमपीति किमपह्नूयते । तदिदमवगतमसंशयितमभा-
षितं च देशान्तरादिष्वपत्यास्ति तावत् सादृश्यं, प्रमाणबलेन यथा तदुप-
पद्यते तथा कल्पनीयम् । न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम किञ्चिदस्तीति ॥

तत्र यत्तावदुक्तं किमस्य स्वरूपमिति । तत्रोत्तरमाह — भूयोव-
यवेति । अस्यार्थः — भूयोगिरवयवसामान्यैर्वा जात्यन्तरस्य योगः

तत् सादृश्यम् । जात्यन्तरावयवसामान्यग्रहणमुपलक्षणाधीनं, व्यक्तिसादृश्य-
मपि यमादिषु दृष्टमेव । एवमवयवसामान्यैर्विनापि गुणकर्मदिसामान्य-
योगेनापि सादृश्यं दृष्टमेव, यथा चित्रादिषु । एतेन यदुक्तं चित्रादौ
कथं सादृश्यमिति तत् परिहृतम् । एवमत्रावपि संस्थानपरिमाणसामान्यं
दर्शयितव्यम् । यमयोस्त्वयवयवसामान्यान्मुपगमे यानुपपत्तिरुक्ता, अस्मै
परिहरिष्यत एव । गुणानां त्वसत्यवयवसामान्येऽवयवगुणसामान्य-
मेवावयविगुणानां सादृश्यमिति दर्शयितव्यम् । कर्मणां च सौर्यादीनां द्रव्य-
देवतादिधर्मसामान्यमेव सादृश्यम्, अवयवसामान्यस्योपलक्षणार्थत्वादिति ।
तत्त्वान्तरवादिनां चेदसाश्रयपारतन्त्र्याद् गुणान्तर्गतमेवास्थेयम् । न पञ्च-
मलौकिकत्वात् । जातिद्रव्यगुणक्रियाः पदार्था इति लोकसिद्धम् ।
अतोऽस्य गुणस्य सतो गुणकर्मणोरनुपपन्न एव समवायः । अथ द्रव्य-
समवेतमेव गुणकर्मणी अपि सदृशतया बोधयति, एकार्थसमवायात् ।
यथावयवसमवेतं सामान्यं योगवयवात्योरसमवेतमपि ते सदृशतया बोध-
यति, एकार्थसमवेतसमवायादित्युच्यते । न । द्रव्यसमवाये प्रमाणा
भावात्, अवयवसामान्यानि हि कर्मादीनि व्यक्तिमवेतानि प्रत्यक्षाणि ।
सादृश्यं तु सदृशबुद्ध्या ग्रहीतव्यम् । न च गन्धादिसदृशं द्रव्यमिति
प्रत्ययोऽस्ति । अतः कथं तद्वर्तिना सादृश्येन गन्धादीनि सदृशानि भवेयुः ।
अतोऽवयवसामान्यमेव सादृश्यमिति । नन्वेकत्रैव भूयसामवयवसामान्याना-
मुपलम्भात् सादृश्यबोधप्रसक्तिरित्युक्तम्, परिहृतमिदं जात्यन्तरस्येति वदता ।
जात्यन्तरसमवायिनां जात्यन्तरे समवायात् सादृश्यम्, न स्वरूपमात्रम्, न
च भूयस्त्वम् । इतद्वोपरिष्ठाद् विवरिष्यत एव । अतो जात्यन्तरग्रहणमपे-
क्षितव्यम् । यत्तु न तेन तज्जन्यत इति । सत्यम् । अभिव्यज्यते तु तत् ।
यद्योक्तम् —

सामान्यानि च भूयांसि गुणावयवकर्मणां ।

भिन्नप्रधानसामान्यव्यक्तं सादृश्यमुच्यते ॥

इति । यद्धि यस्योपलब्धौ निमित्तं, तत्तदभिव्यञ्जकम् । अत एकै-
कत्रापि स्वरूपमात्रेण सामान्यानि गम्यन्त एव । जात्यन्तरसमवायात्थना

सदृशवयवत्वं तु यत्र पञ्चदलाक्षिवत् ।

तत् स्वावयवसामान्यभूम्ना तेषां भविष्यति ॥१४॥

एवं जातिगुणद्रव्यक्रियाशक्तिस्वधर्मतः ।

तु तानि सादृश्यम्, समवायात्मा च नाप्रतिसंहिते जात्यन्तरेऽभिव्यक्तो भवतीति युक्तैव तदपेक्षा । न च यदर्थान्तरापेक्षप्रतिभासं तदवस्तु भवति । न हि देवदत्तस्य पितृत्वं पुत्रापेक्षया प्रतीयत इति, तदवस्तु । अतः आपेक्षिकाण्येवजातीयकानि न चालयितुं शक्यन्ते । अत एवावयवसामान्यप्रचयाप्रचययोस्तु सदृशादिवोचोपपत्तिः । अतः सिद्धं जातिव्यक्त्यन्तरावच्छिन्नानि गुणावयवादिसामान्यानि सादृश्यमिति ॥ १८ ॥

ननु पञ्चदलाक्षीयमङ्गनेति पञ्चावयवेन दलेनाङ्गनायाश्चक्षुरुपमीयते, यदि चावयवसामान्यं सादृश्यं, न तदिह सम्भवति, स्वयमेवावयवत्वात्, न हि चक्षुषश्चक्षुराद्यवयवान्तरमस्ति । अत आह — सदृशेति । नादृश्यं महावयविनो योऽवयवस्तत्सामान्यं सादृश्यम् । अवयवसामान्यानि तु सादृश्यमित्युक्तम् । तच्चावयवानामपि चक्षुरादीनां स्वावयवसामान्यभूम्ना सम्भवत्येवेति युक्तोऽङ्गनादीनां सदृशावयववोच इत्याह ॥ १९ ॥

अस्तु तावदवयवेष्ववान्तरावयवसामान्ययोगात् सादृश्यम्, विनापि तु तानि तत्र तत्र सदृशवोचो दृष्टः । स कथमुपपद्यते अत आह — एवमिति । नेदमवयवसामान्यग्रहणं तन्त्रम् । यदेवं तु किञ्चिद् गुणादिसामान्यं सदृशधियमुपजनयति तदेव सादृश्यमतो नात्रैकरूप्यमेव । विचित्रता तु सादृश्यस्य यथादर्शनमङ्गीकर्तव्यम् । तद् यथा — जाति-सादृश्यम् 'अग्निवै ब्राह्मण' इति, अग्निसदृश इत्यर्थः । किमनयोस्तस्य दृश्यम्, एकस्माद् ब्रह्मणो मुखज्जातिरुपपत्तिरित्यर्थः । इदं च तत्सिद्धि-सूत्रे वक्ष्यते । कुतः पुनरनयोस्तमानामिजननत्वमवगम्यते । श्रुतेः । एवं आह — 'प्रजापतिर्गुणतन्निवृत्तं छन्दसां निरभिमीत धर्मि देवतानां ब्राह्मणं मनुष्याणामिति । लोके च समानाभिजननयोर्दर्शयितव्यम् । गुण-सामान्यं तु चित्रादौ सुप्रकाशमेव लोके, वेदे च 'आदित्यो ब्रू' इति ।

एकैकद्वित्रिसामस्त्यभेदादेतस्य चित्रता ॥ २० ॥

न धर्मा एव सादृश्यं भूयस्ता वा तदाश्रया ।

भूयस्त्यवधि जात्यादि सदृशत्वेन दृश्यते ॥ २१ ॥

इत्यसादृश्यं समाह्वारधारिणोर्लोके, वेदे च "ल्योहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ती"ति । क्रियासादृश्यमध्ययनादिसामान्यालोके, वेदे च यज्ञविह-दमयोर्निपत्यादानसामान्यात् । एवं आह — "यथा वै श्वेनो निपत्या-दत्ते, एवमयं द्विपन्तं प्रातृव्यं निपत्यादत्ते" इति । शक्तिसादृश्यं तु भीमो मृग इति लोके, वेदे च सोमपूतीकयोः । अवगम्यते हि पूतीकानां सोमशक्तिरर्थवादात् । तत्कार्यत्वेनावगमात् । कार्यस्य च कारणानुविधायि-शक्तिकत्वात् । उक्तं च — "सोनस्य योऽश्वः परापतत् स पूतीकोऽमव-दि"ति । स्वधर्मसादृश्यं केचित् त्रिशिखाः केचित् पञ्चशिखा इति लोके त्रिशिखादीनामन्योन्यसादृश्यं, वेदे च वसिष्ठान्यादीनां नराशसो द्वितीयः प्रयाज इति । धर्मनियम एव हि तत्र सादृश्यम्, प्रकृतिविकृति-कर्मेणाथ धर्मसामान्यमेव सादृश्यमित्युक्तमेव । एते च जात्यादय एकै-क्या द्विशिखिस्तसमस्तश्च समाना भवन्तस्सादृश्यस्य विचित्रतामापाद-यन्तीति ॥ २० ॥

ननु यत्र सादृश्यं समवैति तत्सदृशबुद्ध्या गृह्यते । यदि चाव-यवसामान्यानि सादृश्यं, तानि तर्ह्यवयवेषु समवयन्तीति तेष्वेव सदृश-धियं जनयेतुः । अथ तेषां भूयस्ता, सा चावयवसामान्येति तान्येव सदृशानि स्युः । कथं जात्यन्तरे सदृशबुद्धिरत आह — न धर्मा इति । सत्यम् । अत एव हेतोर्न धर्मास्त्वावयवसामान्यानि तद्भूयस्ता वा सादृश्यं, तेषु सादृश्यबुद्धयनुत्पत्तेः । यदेव हि तेषां भूयस्तया युक्तं जात्यन्तरे प्रव्यादि व्यक्त्यन्तरं नाग्नेयसौर्वादि, तदेव सदृशबुद्ध्या गृह्यते । अतो बालान्तरसमवाय एव तेषां सादृश्यम् । स्वरूपतस्त्वैकैकशस्तानि सामा-न्यानि प्रधानसामान्यवदेकत्वबुद्धिनिबन्धनमेव । पिण्डितानि तु जात्यन्तर-प्रवयावोपहितानि सादृश्यं, अथ च भूयोऽवयवसामान्येत्वरस्यैव प्रपञ्च इति ॥ २१ ॥

यमयोः कथमेतच्चेद् दृष्टत्वात् किमिहोच्यते ।
 क्वचिद्धि भूयसामेतत् क्वचिदल्पीयसामपि ॥ २२ ॥
 नैतावता विशेषेण वस्तुत्वं तस्य हीयते ।
 सामान्यान्यपि चैतानि नाशीन्याश्रयनाशतः ॥ २३ ॥
 अनन्ताश्रययोगाच्च न नाशोऽन्यत्र विद्यते ।
 तेन सर्वं न सामान्यं नित्यत्वेन प्रकल्प्यते ॥ २४ ॥

अत्र चोदयति — यमयोरिति । जात्यन्तरस्येति यावच्छ्रुत-
 ग्राहिणः परिचोदनमिदम् — यदि जात्यन्तरस्य भूवोऽवयवसामान्ययोगत-
 स्सादृश्यं कथं यमयोर्व्यक्तिसादृश्यमिति । इतरस्तु — प्रदर्शनमात्रं जात्य-
 न्तरस्येति केयमत्रैवास्था, तदयमर्थको वराक इत्यपहसति — दृष्टत्वा-
 दिति । यत्रैव सादृश्यं दृश्यते जातो व्यक्तौ वा, तत्रैव तदाश्रयणीयम् ।
 किमेकत्रैवास्थां वध्नासीति । स्यादितत् । एकस्वभावा हि भावा जात्या-
 दयः । तदिदं सादृश्यमपि तथैव युक्तम् । यदि तावदल्पवृत्तिस्वभावं
 व्यक्त्योरेव युक्तम्, अथ बहुवृत्तिस्वभावं ततो जात्योरेव । अर्धवैशंसं त्ववस्तु-
 तामापादयतीति, अत आह — क्वचिद्धीति । प्रतीत्यविसंवादादुभयोपप-
 चिरिति भावः ॥ २२ ॥

ननु सामान्यानि सादृश्यं, तानि च व्यक्तिसंशेन नश्येयुः ।
 अतो नित्यं सामान्यमिति सिद्धान्तहानिरत आह — सामान्यानीति ।
 एतानि तावन्नाशीनि भवन्तु, सामान्यान्तराणि गोत्वादीनि नित्यान्वयेवेति
 न कश्चिद्विरोध इति ॥ २३ ॥

कः पुनस्सामान्यान्तरेषु विशेषः, अत आह — अनन्तेति । अन-
 न्तो हि गोत्वादीनामाश्रयः । तदेकस्य नाशेऽप्याश्रयान्तरे प्रत्यभिज्ञाना-
 न्नैकान्तिको नाश इति । नित्यसामान्यवादेऽपि न नस्सर्वत्रिक इत्याह —
 तेनेति ॥ २४ ॥

सामान्यस्य न वा नाशः क्वचिदभ्युपगम्यते ।
 सर्वस्य ह्याश्रयः कश्चिदस्ति देशान्तरादिषु ॥ २५ ॥
 तेषां भूयस्तया चेदं सादृश्यमतिरिच्यते ।
 तानि व्यस्तानि सन्त्येवं प्रत्यक्षेऽपि कश्चित् कश्चित् ॥ २६ ॥
 सदृशावयवस्य तु यत्र नाम प्रतीयते ।
 तदप्यवयवानां स्यात् समानावयवान्तरैः ॥ २७ ॥
 एवं तावद् यतो नास्ति पराभेदप्रकल्पना
 ततः परं तु सामान्यं भवेत् सादृश्यवर्जितम् ॥ २८ ॥
 प्रधानानां तु सामान्यं यत्रैकं सम्प्रतीयते ।

अथवावयवसामान्यानामपि नात्यन्तिको नाशोऽस्तीत्याह —
 सामान्यस्येति । कारणमाह — सर्वस्येति ॥ २५ ॥

यश्चित् तत्रापि सादृश्यविषया भवितव्यमत आह — तेषामिति ।
 भूयस्तया तेषां सादृश्यमतिरिक्तं भवति, न त्वेकैकशो न सन्तीति । न
 केवलं सामान्यमनश्वरमिति देशान्तरादिष्वाश्रयसद्भावः कल्प्यते । अपि तु
 प्रत्यक्षेऽपि क्वचिदर्थं तान्युपलभ्यन्त एवेत्याह — तानीति ॥ २६ ॥

नन्वस्यादीनां स्वावयवसामान्यभूत्वा सादृश्ययुक्तं, तदवयवानां तु
 कथं सादृश्यं भविष्यत्यत आह — संदृष्टेति । यथा महावयविनो येऽ-
 वयवाः स्वावयवसामान्यैस्सदृशा भवन्ति, एवं यत्र नामावयवेष्वपि सदृ-
 शावयवत्वमवगम्यते तेऽप्यवान्तरावयवसामान्यैस्सदृशा भवन्तीति न
 काश्चिद् दोष इति ॥ २७ ॥

तावच्चैवं दर्शयितव्यं यावज्जिमांसा प्राणा इत्याह — एवमिति ।
 ततः परं परमाणुत्वमेव केवलं सामान्यमित्याह — तत इति ॥ २८ ॥

ननु यदि सामान्यानि सादृश्यं गोत्वादीं प्रसङ्गः, तत्त्वाभेदादित्यत
 आह — प्रधानानामिति । अयमभिप्रायः — एवमिति हि नो वस्तु-

स एवेति भवेत् तत्र तद्भेदे सहस्रत्वधीः ॥ २९ ॥

चित्रादौ यत्र सादृश्यं सामान्यं तत्र किं भवेत् ।

तत्रापि पृथिवीवर्णविशेषादिसमानता ॥ ३० ॥

रूपगन्धरसानां च कस्यचिद् दृश्यता ववचित् ।

व्यवस्थितयः, अतो यत्सदृशं बुद्धिगुणादयति तत्सादृश्यम् । प्रधान-
व्यवस्थितानां तु यत्र गोत्वादिसामान्यभेदं प्रतीयते, तत्र स एवेति प्रतिभासो
भवति, न स इवेति । अतः प्रधानसामान्यं न सदृशबुद्धेर्हेतुरिति न
सादृश्यम् । तद्भेदे प्रधानसामान्यभेदे गोगवययोस्सादृश्यबुद्धिर्भवति,
न च तयोरितरेतरसादृश्यबुद्धिः । अतो यत्र गोत्वादिसामान्यं वर्तते
न तत्र सदृशबुद्धिः । यत्र सदृशबुद्धिर्न तत्र तद्वर्तते इति तद्वर्तीत्यवयव-
सामान्यान्यव पिण्डितानि सदृशबुद्धेर्हेतुत्वात् सादृश्यमिति सिद्धम् ।
एवं च बलिघननकारेण सादृश्यस्य वत्त्वान्तरत्वे कारणमुक्तं गोत्वादावपि
प्रसज्य इति, तत् प्रत्युक्तमिति ॥ २९ ॥

चित्रादाववयवसामान्याभावात् सादृश्यानुपपत्तिरिति चोदयति—
चित्रादाविति । परिहरति— तत्रापीति । पारिणामिकावयवसमुपेत-
सामान्याभावेऽपि पृथिव्यंशे शुक्रादयो वर्णविशेषाः परिमाणश्च तैस्साद-
ृश्यमुपपादितमिति । किं पुनरिदं जातिसादृश्यं व्यक्तिसादृश्यं वा ।
नेदृशमयमपि सम्भवति, उभयाभावात् । न हि चित्रादौ नरत्वादित्वाय-
त्त्वयुक्तयो वा सम्भवन्ति । स्वभावनिरमितपाण्याद्यवयवसमवायित्वाद्
व्यक्तेः, तत्समवायित्वाच्च जातेः । उच्यते । व्यक्तिरेवात्र सदृशी । यद्यपि
चात्र नरत्वं नास्ति, द्रव्यत्वं त्वस्तीति तद्व्यक्तिस्सदृशतया प्रतीयते । प्रायेण
चाकृतिसादृश्यमेव तत्रावगम्यते । कुशलस्तु चित्रकारो व्यक्तिसादृश्य-
मुन्मीलयतीति ॥ ३० ॥

ननु पिण्डितान्येवावयवसामान्यानि सादृश्यम् । एवं गुणसामान्या-
न्यपि मिष्टितानि सादृश्यमित्युक्तम् । चित्रादौ तु रूपमात्रमेव समानं न
गन्धादयः । अत आह — रूपेति । रूपादीनां मध्ये कस्यचिदेकस्यापि

नावश्यं सर्वसामान्यात् सादृश्यमुपजायते ॥ ३१ ॥

पृथिव्यादिषु चैतेषां सतामेव स्वभावतः ।

परिणामादिभिर्व्यक्तिक्रियादृष्टवधार्यते ॥ ३२ ॥

न हि शक्त्यात्मना किञ्चिदसज्जन्यं प्रपद्यते ।

धर्माणां न च नानात्वमस्ति चावान्तरस्थितिः ॥

वस्तुत्वे सति चास्यैवं सम्बन्धस्य च चक्षुषा ।

द्वयोरेकत्र वा दृष्टेः प्रत्यक्षत्वान्न वार्यते ॥ ३३ ॥

तुल्यतया सादृश्यं भवत्येव । उक्तमसकृत् 'यथा दर्शनं तदाश्रीयत' इति ।
तदिह चित्रादौ वर्णसामान्यमेव । कुसुमादिगन्धविशेषाणां गन्धसामान्यं,
क्षीरशर्करादौ रससामान्यं सादृश्यम् । अवश्यं सर्वगुणसामान्यसमवायो
नानुसर्तव्य इति ॥ ३१ ॥

परिहारान्तरमाह — पृथिव्यादिष्विति । एवं हि सत्कार्य-
वादिनो वदन्ति—नात्यन्तमसकृत् शक्यं, गगनकुसुमवत्, अतोऽसतः
कार्यत्वं निवृत्तं सत्तां गमयति । अतो नराद्यवयवसामान्यान्यपि नात्यन्त-
मसन्ति जायन्ते । किन्तु सत्येव स्वकारणेषु पृथिव्यादिषु भूतेषु परिणा-
मादभिव्यज्यन्ते । सा च तेषां पारिणामिकव्यवस्थितिक्रियादर्शनमेवावधार-
यितव्या । यथा च तानि पाण्यादिमत्सु देवदत्तादिषु दृश्यन्ते, एवं चित्रादि-
मागेष्विति तत्र किमिति नाभ्युपगम्यन्ते । अतोऽवयवसामान्यान्येव
चित्रादावपि सादृश्यमिति ॥ ३२ ॥

प्राक्सत्त्वं कारणमाह — न दर्शयति । इदं च प्रागेवोक्तमिति ।
यत् सादृश्यं भिन्नमभिन्नं वेति विकल्प्यावस्तुत्वभाषादितम्, तत्रात्तर-
माह — धर्माणामिति । सर्वधर्माणामेव चात्वादीनां न धर्मिणो नाना-
त्वम्, अथ चावान्तरस्थितिरपि धर्मधर्मिकृतात्येव । एवं सादृश्येऽपि
अतो नानेन तदपलपितुं शक्यते । सर्वत्राद्यैकान्त एव प्रतीयविसंवादात्
समर्थनीय इति ॥ ३३ ॥

तदेवं सादृश्यस्य वस्तुत्वे सिद्धे चक्षुषा सम्बन्धस्य सतोर्दयोर्धर्मिणो-
र्गुणपक्षमात्रस्यैकत्र वा प्रत्यक्षत्वं सिद्धमित्याह — वस्तुत्वे इति ॥ ३४ ॥

सामान्यवच्च सादृश्यमेकैकत्र समाप्यते ।
 प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि तस्मात् तदुपपद्यते ॥ ३५ ॥
 तत्र यद्यपि गां स्मृत्वा तज्ज्ञानमुपजायते ।
 सन्निधेर्गवयस्यत्वाद् भवेदिन्द्रियगोचरः ॥ ३६ ॥
 तस्माद् यत् स्मर्यते तत् स्यात् सादृश्येन विशेषितम् ।
 प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम् ॥ ३७ ॥
 प्रत्यक्षेणावबुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते ।
 विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेरुपमानप्रमाणता* ॥ ३८ ॥
 प्रत्यक्षेऽपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके ।
 विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाणता ॥ ३९ ॥
 यत्र स्वसदृशादेव कल्पयित्वोपजायते ।

वृत्तिपरिचोदनायामुत्तरमाह — सामान्यवदिति । कारणमाह —
 प्रतियोगीति । जात्यादिवदुपपत्तिरिति ॥ ३५ ॥

प्रत्येकं कृत्स्नसमवाये चासन्निहितेऽपि गोत्वे सृष्टिस्थे गवय-
 स्यस्य सन्निहितस्य सादृश्यस्येन्द्रियगोचरता सिद्धेत्युपसंहरन्माह — तत्रेति
 ॥ ३६ ॥

स्वमतेनेदानीमुपमानस्य प्रमेयं दर्शयति — तस्मादिति । यथा-
 दिवच्छं विशेषणविशेष्यभाव इति ॥ ३७ ॥

ननु गौः स्मर्यते सादृश्यं च प्रत्यक्षेण गम्यत इति न प्रमेयमुप-
 मानस्य पश्यामः । अत आह — प्रत्यक्षेणेति ॥ ३८ ॥

अत्र दृष्टान्तमाह — प्रत्यक्षे इति ॥ ३९ ॥

का पुनरत्र व्यभिचारशङ्का, यन्निराकरणार्थं लक्षणप्रणयनम्,
 अत आह — यत्र त्विति ॥ ४० ॥

* 'अन्यतो लोके शसिद्धेऽनुपमानता' इति पाठान्तरम् ।

सादृश्यप्रत्ययरतत्र तदाभासत्वकल्पना ॥ ४० ॥
 बाधकप्रत्ययाच्चैषा सादृश्याभासता मता ।
 यथा पलालकूटस्य सादृश्यं कुञ्जरादिना ॥ ४१ ॥
 समीपस्थो विजानाति सादृश्यं नेति तत्र हि ।
 न बाध्यते समीपादौ यच्च सादृश्यमेव तत् ॥ ४२ ॥
 न चैतस्यानुमानत्वं पक्षधर्माद्यसम्भवात् ।
 प्राक् प्रमेयस्य सादृश्यं न धर्मत्वेन गृह्यते ॥ ४३ ॥
 गवये गृह्यमाणं च न गवामनुमापकम् ।
 प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वाद् गोमतस्य न लिङ्गता ॥ ४४ ॥

आभासेतरविवेके कारणमाह — बाधकोति । वज्रोदाहरणमाह —
 यथेति ॥ ४१ ॥

कथं पुनस्तदाभासत्वमत आह — समीपस्थ इति । बाधकं हि
 तत्र ज्ञानमुत्पद्यत इति भावः । नेति प्रत्ययाभावे तु परमार्थसादृश्यामितीह —
 न बाध्यत इति ॥ ४२ ॥

सर्वमेवालोचितानुमानमनुमानमिति मन्यमाना येऽस्यानुमानान्त-
 र्भावमिच्छन्ति तान् प्रत्याह — न चेति । पक्षधर्माद्यसम्भवेव दर्श-
 यति — प्रागिति । धूमादिर्हि प्रमेयस्य पर्वतादर्धमेतयानुमानोत्पत्तेः प्राग-
 वगतः पक्षधर्मो भवति । इह च गौः प्रमेयः । न चोपमानोत्पत्तेः प्राक्
 तद्धर्मतया सादृश्यं गृह्यते । अतस्तावन्न पक्षधर्मः । गवयशक्तित्वादीनां तु
 पक्षधर्मतोपरिष्ठाच्चिराकरिष्यत इति ॥ ४३ ॥

गवयगतमपि सादृश्यमपक्षधर्मत्वाच्च सादृश्यविशिष्टानां गवामनुमा-
 पकमित्याह — गवय इति । गोमतं च प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वाच्च लिङ्गमि-
 त्याह — प्रतिज्ञार्थेति ॥ ४४ ॥

गवयश्चाप्यसम्बन्धान्न गोर्लिङ्गत्वमुच्छति ।
 सादृश्यं न च सर्वेण पूर्वं दृष्टं तदन्वयि ॥ ४५ ॥
 एकस्मिन्नपि दृष्टेऽर्थे द्वितीयं पश्यतो वने ।
 सादृश्येन सहैवास्मिन्स्तदैवोत्पद्यते सतिः ॥ ४६ ॥
 शृङ्गित्वादेरथोच्येत सम्बन्धाद्विज्ञता गवि ।
 न तेषां गवयज्ञानव्यापारं प्रत्युपक्षयात् ॥ ४७ ॥
 यदि तेभ्यः प्रतीतिः स्यान्निरसादृश्यैव सा भवेत् ।
 न गौः शृङ्गादिसदृशी सदृशी गवयेन तु ॥ ४८ ॥
 सदृशप्रत्ययं दृष्ट्वा शृङ्गादिप्रत्ययात् परम् ।
 गवयप्रत्ययादेव गोज्ञानमुपजायते ॥ ४९ ॥

गवयोऽप्यपक्षधर्मत्वाच्च सादृश्यविशिष्टस्य गोर्लिङ्गमिलाह —
 शक्यश्चेति । अन्वयोऽपि तस्य सादृश्यविशिष्टेन गवा नावश्यं विदित-
 पूर्वं इत्याह — सादृश्यमिति । दृष्टाप्युपमानस्य प्रमेये सादृश्यविशिष्टो वा
 गोस्तद्वा गोविशिष्टश्च, उभयस्यापि गवयान्वयो न दृष्टपूर्व इति ॥ ४५ ॥

ननु युगपदुभयं पश्यतां सादृश्यगवययोस्सम्बन्धोऽवगत एवात
 आह — एकस्मिन्निति । सत्यमवगतं, न तु सर्वेणेत्युक्तमस्माभिः । यदि
 चान्वयो ज्ञानाङ्गं स्यात्, एकस्याप्यगृहीतान्वयस्य ज्ञानं न स्यादिति ॥

यदि तु शृङ्गित्वादेर्गवा सम्बन्धोऽवगतः, अतस्तद्वये गृह्यमाणं
 गवि लिङ्गं भविष्यतीत्युच्यते । तच्च । तेषामवयवभूतानां गवयावयवविज्ञान-
 व्यापारं प्रत्युपक्षीणत्वादित्याशङ्क्या सहाह — शृङ्गित्वादेरिति ॥ ४७ ॥

यदि तु गवयज्ञानं प्रत्यनुपक्षीणानि स्वरूपेणैव शृङ्गित्वादीनि लिङ्ग-
 मियन्ते, ततस्तेभ्यः पूर्वोक्तसम्बन्धानुसारेण निस्सादृश्यमेव गोस्मरणं
 स्यादित्याह — यदीति । कथं निस्सादृश्यमित्यत आह — न गौरिति
 ॥ ४८ ॥

अयं तु प्रतीतिक्रम इत्याह — सहाहोति । शृङ्गादिप्रत्ययात्परा-

सदृशावयवत्वे तु तेषामेवोपमा भवेत् ।
 न च शृङ्गादयो यत्र तत्र गौरनुमीयते ॥ ५० ॥
 इत्थं चानुमिमानस्य भ्रान्तज्ञानं प्रसज्यते ।
 नगरस्थं तु गोज्ञानं स्मरणाज्ञातिवर्तते ॥ ५१ ॥
 भिन्नानुमानादुपमेयमुक्ता
 सौर्वादिवाक्यैरसहापि दृष्टम् ।
 सादृश्यतोऽन्यादियुतं कथं नु
 प्रत्याययेदित्युपयुज्यते नः ॥ ५२ ॥

वर्तिनं सादृश्यप्रत्ययमपेक्ष्य गोसादृश्यविशिष्टगवयप्रत्ययादेव पुनस्तत्-
 सादृश्यविशिष्टगोज्ञानमुपजायते, न पुनः शृङ्गादिप्रत्ययमात्रादिति ॥ ४९ ॥

ननु शृङ्गादयोऽपि परस्परसदृशा एवेति कथं तेभ्यो निस्सादृश्य-
 प्रतीतिरुच्यते । अत आह — सहहोति । यदि गवयादीनां सदृशावयव-
 त्वमवगम्यते, न तर्हि ते सदृशतया प्रमीयन्ते । किन्त्ववयवा एव परस्परं
 सदृशतया । अतो न सादृश्यविशिष्टगोप्रतीतिः शृङ्गित्वादीनां लिङ्गत्वम् ।
 निस्सादृश्यं तु तेभ्यो गोस्मरणमात्रं स्यादिति । अपि चानुमाने यदेकदेश-
 तया धूमादिरवगम्यते प्रमेयगप्यगम्यादि तदेकदेशतयैव । इह तु शृङ्गित्वा-
 दयो गवयैकदेशतया प्रमीयन्ते । न च तदेकदेशो गौरप्यनुमीयत इत्या-
 ह — न चेति ॥ ५० ॥

यदि तु कश्चिद् वेत्याद्यादेवमेवानुमास्यत इति ब्रूयात्, तं प्रत्याह —
 इत्थमिति । भ्रान्तिरियमभावविरोधादिति । नगरस्थगोज्ञानमविशेषितं
 सादृश्येन स्मृतिरेवेत्याह — नगरस्थमिति । विषयतात्स्याद् ज्ञानेऽपि
 तात्स्थ्यव्यपदेशः तदधीनत्वात्, तस्येति ॥ ५१ ॥

कः पुनरुपमानस्य वेदार्थ उपयोगः । यदि प्राकृतानां धर्माणां
 विकृतौ प्राप्तिरुच्यते, तच्च । अनुमानादेव तत्सिद्धेः । प्राकृतं लिङ्गं धर्म-
 स्सम्बद्धं किञ्चिद् विकृतौ दृष्टं तेषामनुवापकं भविष्यति । जैमिनेरप्येतदेवा-
 भिमतमिति लक्ष्यते । यदेवमाह — “यस्य लिङ्गमर्थसंयोगादि”ति । अत्र
 हि व्यक्तमेव लैङ्गिकी धर्मप्राप्तिमपदिशति । अत आह — भिन्नेति ।

प्रतिनिधिरपि चैवं ब्रीहिसादृश्ययोगात्
भवति तदपचारे यत्र नीवारजातौ ।

तदपि फलमभीष्टं लक्षणस्योपमायाः

प्रतिकृतिरपि गौणैर्बोध्यते यत्र चान्यैः ॥ ५३ ॥

चदि सुसदृशमन्यलभ्यते तत्र मिथ्या

भवति विसदृशत्वान्मन्दसादृश्ययुक्तम् ।

अयं भावः — प्रतिबन्धदर्शिनो हि प्रतिबन्धकज्ञानमनुमानम् । न चेह
सौर्यादिवाक्यानामाश्रयादिविध्यन्तेन प्रतिबन्धोऽवगतः । न च द्रव्य-
देवतयोः । न कर्मणः । अतः कथं तज्ज्ञानमनुमानमिति । प्रमाणान्तरादेवो-
पमानात् प्राकृतविध्यन्तप्राप्तिरध्यवसातव्या ! वैकृतानि हि प्रधानान्यश्रु-
तविध्यन्तानि न तन्मन्तरेण पर्यवस्यन्ति । यत्किञ्चिद्विध्यन्तापेक्षां द्रव्य-
देवतादि सादृश्यदर्शनोत्थापितोपमानपर्यवस्थापिताश्रयविध्यन्तानि इतिकर्त-
व्यतामापाद्य कृतार्थानि भवन्ति । यथेहैव तावत् सौर्याश्रययोरेकदेवता-
त्वेन तद्विद्वदेवतानिर्देशेनौपधद्रव्यकतया च सादृश्यादुपमानेनाश्रयधर्मा-
स्सौर्ये उन्नीयन्ते । अयं चावयवार्थः — इयमुपमा(नुमा)नाद् भिन्नोक्ता
अग्न्यादियुतमितिकर्तव्यताजातः सादृश्यमात्रात् कथं नु प्रत्याययेदित्ये-
षमुपयुज्यते । इतरथा सौर्यादिवाक्यैस्सह तस्यादर्शनाच्चानुमानं सम्भवती-
त्यप्राप्तिरेव स्यात् । अग्न्यादियुतमिति । अग्न्यादिना देवतयाश्रयादिकर्म
लक्षयति । आश्रयादिना कर्मणा युक्तमितिकर्तव्यतामात्रमित्युक्तं भव-
तीति ॥ ५२ ॥

प्रयोजनान्तरमाह — प्रतिनिधिरपीति । दर्शपूर्णमासयोः
प्रक्रान्तयोर्ब्रीह्यपचारे यत्तत्सदृशा नीवाराः प्रतिनिधीयन्ते, तदप्युपमानस्य
फलमिति । इदमपरं प्रयोजनमित्याह — प्रतिकृतिरिति युक्तमन्तेन ।
मुख्यापचारे गौणे शास्त्रार्थ आश्रयितव्ये यत्रातिगौणैर्जघन्यैर्द्वित्रादिसा-
मान्यैः प्रतिकृतिः सादृश्यं बोध्यते, तत्र सुसदृशलभे यन्मन्दसदृशं,
मिथ्या भवति, तदप्युपमानस्य फलमिति । कथं पुनर्मन्दसदृशं मिथ्या,

मतिरपि च तथैव द्रागिवोत्पद्यतेऽस्मि-

न्नितरविषयबोधेऽसत्यपीत्थं च बाधः ॥ ५४ ॥

इत्युपमानपरिच्छेदः ।

सुसदृशलभेऽपि ह्यस्या मात्रया तत्सदृशमवगम्यत एव । अतोऽस्तु तत्रात्यं
नामावयवसामान्यमत आह — मतिरिति । न केवलं वस्तुतस्तयोः सुसदृशा-
त्सदृशयोः (स्त्रीव ? तीव्र)मन्दत्वमतिर(पीति ? पितु) तथैव — मुख्यरूपेणैव
सुसदृशे द्राक् शीघ्रमुत्पद्यते । इवशब्दोऽलङ्कारे । अतो मन्दसदृशस्य
मात्रया सादृश्यबोधेऽप्यनुपादानलक्षणो बोधो भविष्यतीत्यस्ति हानो-
पादानयोरुपमानोपयोगः ॥ ५३, ५४ ॥

इत्युपाध्यायसुचरितनिश्रुतौ काशिकाटीकायाम्

उपमानपरिच्छेदः समाप्तः ।

अर्थार्थापत्तिपरिच्छेदः ।

अत्र भाष्यम् । 'अर्थार्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा
नोपपद्यत इत्यर्थकल्पना । यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहा-
भावदर्शनेन बहिर्भावाद्यादृष्टस्य परिकल्पना' इति । अस्या-
र्थः — अर्थार्थापत्तिरपि न परीक्षितव्या, एवंलक्षणकत्वेनाव्यभिचारादिति ।
किं पुनरनेनार्थापत्तेर्लक्षणमुक्तम् । अर्थोऽन्यथानुपपद्यमानो यदर्थान्तरं
कल्पयति सार्थापत्तिः । यथा जीवतो देवदत्तस्य गृहाभावो बहिर्भावेन
विना नोपपद्यमानो यद् बहिर्भावं कल्पयति सार्थापत्तिरित्युक्तम् ।

यद्येवं केवमन्यथानुपपत्तिर्नाम । यदि तावदनेन विनास्य सद्भावो
नोपपद्यत इति, तदिदं कार्यतः कारणानुमानमुपन्यस्तं, न प्रमाणान्तरम् ।
अथ ज्ञातसम्बन्धस्यानुमानम्, अर्थापत्तौ न सम्बन्धज्ञानमपेक्षत इत्युच्यते,
तदयुक्तम् । न ह्यज्ञाते सम्बन्धेऽनेन विना नोपपद्यत इति शक्यते वक्तुम् ।

यदेव ह्यस्येदं कार्यमित्यादिना रूपेण धातुसम्बन्धनियमः, तदेव स्वका-
रणेन विना नोपपद्यते इति शक्यमवसानुम्, धूम इवाग्निना विना । अतोऽ-
विनाभावसम्बन्धबलोल्लेखमेवेदं ज्ञानमिति शब्दान्तरेणोक्तम् । स्यादेतन् ।
दृष्टस्वलक्षणविषयमनुमानमन्यादिषु दृष्टम्, अदृष्टस्वलक्षणविषयार्थापत्तिश्च-
पत्यादिवृत्तप्राप्यते इति । तच्च । दृष्टशब्दो वा ज्ञातसम्बन्धवगम्यतेऽन्यथा-
नुपपत्त्या, कार्यसामान्यं हि कारणसामान्येन विनानुपपद्यमानं यत्तत् कल्प-
यति तदपि सम्बन्धज्ञानेन जायमानं कथमनुमानाद् विद्यते । अदृष्टस्वल-
क्षणविषयता चानुमानस्य क्रियानुमाने वर्णितैव । अतः प्रमाणान्तरसम-
तुष्णिकैवेयम् । सत्यम्, यदि यद् येन विना नोपपद्यते तद् तदयं क-
स्यात् । इह तु यन्नोपपद्यते तदेव गम्यम् । किमिदानीं बहिर्भावो गृहा-
भावेन विना नोपपद्यते । वादम् । न हि गृहेऽपि भवन् देवदत्तो बहिरपि
भवति, तदस्य बहिर्भावो गृहाभावदर्शनेनैवोपपद्यते । ननु साध्यकारो दृष्टः
श्रुतो वेत्यादि वदन् गमकस्यान्यथानुपपद्यमानतां दर्शयति । न गम्यस्य ।
अग्रन्थज्ञो देवानां प्रियः । दृष्टः श्रुतो वार्थोऽर्थकल्पनेति हि सम्बन्धः ।
किमुक्तं भवति, अर्थान्तरस्य प्रमाणमिति । अन्यथा नोपपद्यते इति तर्हि केन
सम्बध्यते, प्रमित्येति वदामः । अन्यथानुपपद्यमानतामापादयन्नर्थान्तरस्य
गमक इति । कस्यार्थान्तरस्य । यदि बहिर्भावस्य, नास्यानुपपत्तिं गृहाभाव
आपादयति, न हि गृहाभावदर्शिनो बहिर्भावो नोपपद्यते इति बुद्ध्यन्ते
लौकिकाः, किन्तु चैत्रो बहिरस्तीति । अपि च गम्यविशेषणमन्यथानुपपत्ति-
मात्रक्षणेर्गमकस्य किमन्यथानुपपत्तिर्नैव्यत एव । यद्येवं कथं ततो बहिर्भाव-
सिद्धिः । अथ सोऽपि नोपपद्यते, ततोऽविनायावचलेनैव ज्ञानमिति पुनरनु-
मानत्वम् । किमर्थं चान्यथा नोपपद्यते इति नागकपरित्यागेनाश्रयमाणया
प्रतीत्या योजयते ।

अथोच्यते—अर्थान्तरस्य चैत्रसम्बन्धिनो विद्यमानत्वस्यान्यथानुप-
पत्तिमापादयन् गृहाभावो बहिर्भावं कल्पयतीति । संशयापादनं चान्यथानुप-
पद्यमानत्वापादनं, येन हि प्रायेण गृहे नियस्यैत्रो दृष्टः स गृहाभाव-
दर्शनेनैव चैत्रस्य सद्भाव एव संशये । प्रतीतेऽपि हि वस्तुनि पूर्वप्रति-

तरूपान्तराभावावगमस्संशयमापादयति । देवदत्तस्य विद्यमानता गृह-
सम्बन्धावगतेति तदभावदर्शनाद् भवति विद्यमानत्वे संशयः — किमस्ति
चैत्रो न वेति । अयं च संशयोऽनुपपत्तिरित्याख्यायते । तामिमां विद्यमा-
नस्य संशयरूपामनुपपत्तिमापादयन् गृहाभावो बहिर्भावकल्पनया संश-
यमुत्सारयन् चैत्रस्य विद्यमानत्वमुपपादयति । तदिह गृहाभावा विद्यमान-
त्वस्यार्थान्तरस्य संशयापादनद्वारेण बहिर्भावेनानवगतसम्बन्धोऽपि तं
गमयति । विद्यमानत्वमेव वा गृहाभावापादितानुपपत्तिकं स्वोपपादनाय
बहिर्भावं कल्पयतीति द्वेषा दर्शनम् । अत एव चानुमानाद् भेदः । न
चानुमाने धूमादिः कस्यचित् संशयरूपामनुपपत्तिमापादयन्तदापादितानु-
पपत्तिकं वा किञ्चिदन्यादिकं गमयति । किन्तु असन्दिग्धादेव धूमादि-
मुच्यते । यथा चानुमाने निश्चितरूपं लिङ्गं गमकम् । तथेह सन्दिग्ध-
मिति दर्शनबलादनुपपद्यन्तव्यम् ।

तदेतदसाम्प्रतम् । तथाहि—यच्चावदुक्तं गृहाभावसंशयमापादयतीति ।
तदुक्तम् । कथं हि तेन विद्यमानत्वे संशय आपाद्यते । गृहे चैत्रो दृष्टः
कथमिह न भवतीति चेद्, न तावदेवं सर्वे प्रतिपन्ति, येनापि हि स
न दृष्टः, सोऽपि तं जीवन्तं तत्रासन्तमवगम्य सदसा बहिर्भावं कल्प-
यतीति । अपि च—यदि वस्तुधर्मविसंवादात् सन्देहः, न तर्हि बहिर्भाव-
कल्पनायां निमित्तं पश्यामः । यथाहि मृतजनिष्यमाणयोः गृहाभावो न
बहिर्भावं सूचयति, एवं सन्दिग्धसद्भावस्यापि । यावद्धि चैत्रस्य विद्य-
मानता न निश्चीयते, न तावद् गृहाभावमात्रदर्शनेन बहिर्भावोऽवस्थाप-
यितुं शक्यते । संशयनिराकरणार्थमपि चात्र प्रमाणान्तरमर्थनीयम् । न
बहिर्भावः । निराकृते तु संशये निश्चितसद्भावो गृहाभावदर्शनेन बहि-
रस्तीति गम्यते । अथ निश्चितसद्भावस्यैव स्थितिप्रकारे सन्देहः कथ-
मस्तीति । स तर्हि चैत्रमपश्यतोऽपि भवतीति किं गृहाभावदर्शनेन ।
न चासौ बहिर्भावकल्पनावीजम् । अतो बहिर्भावकल्पनाप्रत्यनीकमेव
संशयापादनं, यत्तत्सिद्धये द्वारमाश्रितम् । साधु सम्पादितम् । अतो न विद्मः
कीदृशो लक्षणार्थ इति ।

प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत् ।

अदृष्टं कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥ १ ॥

दृष्टः पञ्चभिरप्यस्माद् भेदेनोक्ता श्रुतोऽज्ञात्वा ।

प्रमाणग्राहिणीत्वेन यस्मात् पूर्वविलक्षणा ॥ २ ॥

अत आह — प्रमाणेति । अन्यथा नोपपद्यत इत्यन्यथानुपपद्यमानताभाषादयन् गमयतीति व्याचक्ष्महे । अपि तर्हि दृष्टश्रुतविशेष-
भेदेन । य एव कश्चिज्जगत्प्रमाणषट्कविज्ञातोऽर्थोऽन्यथानुपपद्यमानतवा-
र्हितीतः, स एव स्वोपपादनायान्यमर्थं कल्पयति तद्विषया कल्पनाद्यदि-
रर्थापत्तिरिति । नन्वेवमविनाभाववलोत्था बुद्धिरनुमानवित्यापादितम् ।
सैवम् । नह्यन्यथा नोपपद्यत इत्यविनाभावमाचष्टे । स ह्यनेन विना न
भवतीत्युक्ते गम्यते । किं नामानेनोच्यते, दृष्टः श्रुतः कल्पनामन्तरेण नोप-
पद्यत इति । का पुनरस्यानुपपत्तिः, नहि दृष्टेऽनुपपत्तेः नाम । दृष्टमपि
प्रमाणान्तरविरोधाद् यत् प्रतिहन्यते सानुपपत्तिः । दृष्टे हि गृहे चैत्रा-
भावोऽभावेन । आनुमानिकी च तस्य जीवतः क्वचित् सत्ता । सानिर्धारित-
देशविशेषतया गृहमपि व्याप्नोति । सोऽयमभावानुमानयोर्विरोधोऽनुपपत्ति-
राख्यायते । संशयोऽपि चात्र प्रमाणान्तरविप्रतिपत्तिरेवानवस्थितोभयमान-
वस्तुलक्षणः । अथवायमनध्यवसाय एवैकस्मिन् बुद्धिसुपसंहर्तुं युक्ति-
विशेषादशक्नुवतः । अतो नेहान्यतरदुपादातुं हातुं वा शक्यं प्रमाणत्वा-
विशेषात् । तदिह सङ्गटे प्रामाणिकोऽनुमानस्य विषयं कल्पयति — बहि-
रस्तीति, 'न हिंस्यादि'ति सामान्यशास्त्रस्येव विहितवर्जितां हिंसाम् । एवं
चोभयमुपपादितं भवति अभावोऽनुमानं चेति । सर्वत्र चैवमेव दर्शयि-
तव्यम् । त्रैरूप्यरहितत्वं चास्या उत्तरत्र वक्ष्यामः ।

अत्र च दृष्ट इत्युच्यते, तत्र न विषयः, किमिह चक्षुर्वा-
ग्रेण दृष्टोऽभिप्रेतः, उत प्रत्यक्षमात्रदृष्टः । पूर्वस्मिन् पक्षे श्रोत्रादि-
पूर्विकार्थापत्तिर्न स्यात्, उत्तरस्मिन्ननुमानादिपूर्विका । अथ प्रमितमात्र-
परिग्रहार्थो दृष्टशब्दः, श्रुतो वेति तर्हि किं भेदेनोपादीयते, शब्दाव-
गतमपि हि प्रमितमेव । अथोच्यते नेदमर्थान्तरविवक्षया श्रुतग्रहणम्,
किन्तुर्हि, अपिधानान्तरभेदेदुपलब्धेर्वाचकम् । उपलब्धिमात्रविवक्षया

तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताद् दाहाद् दहनशक्तता ।

बहेरनुगितात्सूये यानात् तच्छक्तिर्योग्यता ॥ ३ ॥

हि दृष्टश्रुतशब्दद्वयवस्तु लौकिका दृश्यन्ते । 'न दृष्टो न श्रुतः काचित् स्वयं
रसावहारक' इति । यथा एतदेवाभिप्रेत्य टीकाकारेणोक्तं 'दृष्टः श्रुतो वे'ति
लौकिकप्रमाणाविति । काव्यीमुपलब्धे प्रमाणान्तरेण भेदेन लौकिका
उपाददाना दृश्यन्त इत्युक्तं भवति । इदमपि नोपपद्यते । कथं हि लक्षणग्रन्थे
मुनिपुणो याप्यकारोऽभिप्रायान्तरमन्तरेण श्रुतपदं प्रयुक्तं इत्युल्लेखितमपि
शक्यमिति वाच्यमुपपादानप्रयोजनगत आह — दृष्ट इति । सत्यम् ।
पञ्चभिरपि प्रत्यक्षादिगिर्दृष्टो दृष्टो भवति । उपलब्धिपर्याय एव दृष्टशब्द
इति यावत् । तयाप्यस्माद् दृष्टाद् भेदेन यच्छ्रुतोऽप्यर्थापत्तिरुपादीयते,
तदस्याः प्रमाणग्राहितया पूर्वस्या दृष्टार्थापत्तेर्बलशून्यं दर्शयितुम् । तच्चोप-
रिष्टाद् वक्ष्यते । प्रथमार्थापत्त्यपेक्षया च पञ्चभिरित्युक्तमिति प्रमाणषट्क-
पूर्विकार्थापत्त्युदाहरणावसरे ॥ २ ॥

इदानीं प्रत्यक्षपूर्विकामेव तावन्मुख्यतयोदाहरति — तत्रेति बहे-
रन्तेन । का पुनरियं शक्तिः । नेयमतीन्द्रियेदन्तया निर्देष्टुं शक्यते । ननु
यद्वावाभावनिवन्धनौ कार्यभावाभावौ इयं शक्तिः, ईदृशी च प्रत्यक्ष-
पेक्षैव । तथाहि — बहिसंयोगान्तरं दाहो दृश्यते अस्तिति च न दृश्यत
इति तत्संयोग एव शक्तिरिति गीयते, न तत्त्वान्तरम् । स च प्रत्यक्ष इति
किमर्थपर्यायः । न । व्यभिचारात् । यथा खलु स्वरूपमात्रप्रमेयव्यभिचारितः,
एवं संयोगोऽपि । भवति हि कदाचिदौषधादिसन्निकर्षं संयुज्यते बहिरिय
च न दहतीति । तदिहार्थापत्त्या तत्त्वान्तरं शक्तिरूपं कल्प्यते । कथानुप-
पत्त्या, प्रमाणान्तरविरोधेन । तथाहि — प्रत्यक्षेण दाहोऽवस्थाप्यते ।
इत्थमावेन च प्रतिक्षिप्यते । स हि काव्यभावेन विदितप्रतिबन्धनं गम-
यति । तथाहि — न स्वरूपमयोः कारणम्, न तत्संयोगो व्यभिचारात्, नान्यत्
किमित् । न चाप्यस्मादेव भवतीति साम्यम् । एवं हि कदाचिद् स्यात्,
अपेक्षा हि कदाचिद् भावे निवन्धनम्, अनपेक्षां तु नित्यं भदसदा भवेत् ।
अतः कार्यदर्शनादर्शनबलादयो स्वरूपाध्यतिरिक्तं किञ्चिद् रूपमुपजीयते,

यद्वावाभावनिवन्धनी कार्यभावाभावाविति । स्वरूपमात्रावच्छेदो तु कार्यभावे तदभेदात् सदापत्तिरिति । स्वरूपमात्रप्रतिबन्धमग्नेर्दाहस्य कारणम् औषधादीनां तु प्रतिबन्धतेति चेत्, कः प्रतिबन्धार्थः । स्वरूपं तावदविनष्टम् । तदेव प्रत्यभिजानीयः । न हि बीजस्योपरि त(नाः दा)र्ताते प्रदीपे किञ्चिद् रूपपञ्चममुपलभामहे । न च तेनाष्टुरो ज्ञेयते । अथ वस्त्वन्तरसन्निधौ सामर्थ्यन्तरमेव जातम्, अतः पूर्वसामग्रीकार्यं नोत्पद्यत इति चेद्वैवर्च्यम् । न हि मन्त्रादिसंज्ञिकर्षे पूर्वसामग्रीनाशो दृश्यते । न च तत् कार्यमुपलभ्यते । अथ मन्त्रादिरहितमेव कारणं कार्यस्य जनकम् । न तु तत्र तेन किञ्चित् क्रियत इत्युच्यते । तत्र । न शक्तिविकारस्य सन्निधिः कार्यं प्रतिबध्नाति । अन्यदपि हि तत्रोदासीनं सन्निहितं भवति । न च कार्यं न जायते । न च मन्त्रादिसन्निधावर्थान्तरमेव जातं पूर्वकारणनाशेनेति मतिराविरस्ति । सकला हि सामग्री प्रत्यभिज्ञायते । अस्ति च तत्र कारणमित्युक्तम् । न च मन्त्रादिप्रागभाव एव दा तद्विशिष्टा वा साग्री जनकेति युक्तम् । अभावस्य भावान्तरसिद्धौ व्यापारादर्शनात् । विहितकारणेऽपि तत्कालेऽन्य-
क्रिया प्रत्यवाययेतुर्ना(काः क)रणम् । यदाह —

स्वकाले यदुत्पद्यते करोत्यन्यदचेतनः ।

प्रत्यवायोऽस्य तेनैव नाभावेन स ज्ञेयते ॥

इति । अदि तु —

‘कारणः प्रागभावश्च विहितकारणेषु यः ।

स आनर्थकारत्वेन दस्तुत्वात्प्राणीयते’ ॥

इति दर्शनात् मन्त्रादिप्रागभावः काजगम्यते । तथापि परस्तात् कार्यदर्शने नोत्पद्यत इति । मन्त्रादिप्रधानसोऽपि कारणमिति चेत्, स तर्हि प्राक् नासीदिति प्राग्मन्त्रादिप्रयोगात् कार्यं न जायेत । न हि श्रितजलजीवापन्यतमभावेऽप्यष्टुरो जायमानो दृश्यते । अपि च सत्येव प्राच्यमन्त्रादिसन्निधाने तद्विपरीतमन्त्राधामने कार्यभावमीक्ष-
माणा न तदभावस्य कारणभाववत्त्वापत्तायः । न हि विहितकारण-
कारणकः प्रत्यवायः सत्यपि विहितकरणे दृष्टः । भवति चात्र प्रयोगः—
यद्यदभावकारणकं तत्तद्भावे न भवति विहिताभावभाव इव प्रत्यवायो

श्रुतार्थापत्तिरत्रैव परस्तादभिधास्यते ।

गवयोपमिताया गौरस्तज्ज्ञानप्राप्तता मता ॥ ४ ॥

अभिधानप्रसिद्धार्थमर्थार्थपत्यावबोधितात् ।

विहितभावेन । न चैवं मन्त्रादिभावे कार्यमिति । एवं शक्तिविकारो मन्त्रादिभावो न कदाचित् कार्यं प्रतिबन्धनीयात् । अतः कारणशक्तेरेव प्रतिबन्धको मन्त्रः, न तदभावः कारणम् । परुषत्तरोपनिपातपदतश्चकिस्तु सोऽपि न किञ्चित् प्रतिबन्धति । न च यद् गुरुवद्रुद्धमात्मानं नैव वि-
न्यति, अविरोधेऽपि तेनात्मा न लब्धव्यः । कदाचन मामूत् श्रौतपरिप-
न्यविनियोगाभावेऽपि लैङ्गिकविनियोगाभाव इति । अतोऽस्ति काश्चिद-
तिशयः कारणानाशः, यज्ञाशतिरोधानार्थं कार्यं नास्मन्त इति सिद्धं प्रत्य-
क्षावगाद दाहाद् दहनशक्तिकल्पनम् । अनुमेयत्वं तु शक्तेरुपरिष्ठाग्निरा-
करिष्यत इति । अनुमानपूर्विकार्थापत्तिमुदाहरति अनुमितादिति । देशा-
न्तरप्राप्त्या सूर्ये यानमनुमीयते, ततोऽर्थार्थपत्या तच्छक्तिः । अत्रापि प्रमा-
णान्तरविरोध एवानुपपत्तिः । गमनं हि प्राणिनां विशिष्टपदादिसाधनकम-
वगतम् । अयं चानुमिततद्विधर्मगमनसाधनोऽपि तथैव न गन्तुमर्हतीति
वितर्कः । सोऽयं शक्तिकल्पनया निवार्यते । अस्ति नाम सा काचिदस्य
शक्तिः, यया मन्त्रन्तरविधर्मगमनो विपातनिपातयोस्सममुपसर्पतीति ॥ ३ ॥

श्रुतार्थापत्तिस्तु भिन्नविषया दृष्टार्थापत्तिभ्यो विविच्य पश्चादेवामि-
धास्यत इत्याह — श्रुतेति । उपमानपूर्विकां दर्शयति — गवयेति ।
गवयसदृशो गौरित्युपमिते सदृशज्ञानप्राप्तशक्तिरर्थार्थपत्या कल्प्यते । ईदृशी
च तत्रानुपपत्तिर्भवति — कथं गवि सुसदृशज्ञानं ज्ञेयते, यदि हि जन-
येत् प्रथमदर्शनेऽपि किं न जनयेत्, सन्ति हि तदापि गवि गवया-
वयवसामान्यानि, तदेवं जातस्य गव्युपमानमनुपस्थावसीदति । शक्ति-
कल्पनबोधोपायते । अस्तिनाम कोऽपि गौरतिसयो यः प्रतियोगिदर्शनप्र-
तिलब्धाभिव्यक्तिर्गवयसदृशी विशुद्धजनयति । यत्तद् समाने पशुत्वे गौ-
रेव गवयसदृश इत्युपनीयते तदपि तस्य शक्तिविशेषाभ्युपगमाद् विना
नोपपद्यत इति ॥ ४ ॥

अर्थार्थपत्तिपूर्विकामुदाहरति — अभिधानेति । शब्दादन्तरम-
र्थमितिपत्तिं दृष्ट्वा तस्य तत्कारणत्वमवधीयते । न च व्यापारमन्त्रेण आ-

शब्दे बोधकसामर्थ्यात् तद्वित्त्वप्रकल्पनम् ॥ १॥

अभिधा नान्यथा सिद्ध्येदिति वाचकशक्तताम् ।

अर्थापत्त्यावगम्यैव तदन्वयगतेः पुनः ॥ ६ ॥

अर्थापत्त्यन्तरेणैव शब्दवित्त्वनिश्चयः ।

दर्शनस्य परार्थत्वादित्यस्तिनादिधास्यते ॥ ७ ॥

प्रमाणाभावनिर्णीतचैत्राभावविशेषितात् ।

गेहाच्चैत्रवहिर्भावसिद्धिर्या त्विह दर्शिता ॥ ८ ॥

तामभावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरत् ।

पक्षदोषेषु चान्यासामुदाहरणविस्तरः ॥ ९ ॥

रणस्वमुपपद्यत इति शब्दसमवायी व्यापारोऽनुमीयते । स चाभिधेति प्रसिद्धम् । तत्सिद्धयर्थं च शब्दे वाचकसामर्थ्यमर्थापत्त्या प्रसीयते । अभिधायकत्वं ह्यनुमिते भवत्यनुपपत्तिः, नायमस्याभिधायकः । प्रागिव सम्बन्धज्ञानाद् गृहीतसम्बन्धः प्रलायक इति चेद् न । तदभावात् । न ह्यस्यार्थेन संयोगादीनामन्यतमस्तस्मिन्वो दृश्यते । तदस्यानुपपत्तौ शक्तिकल्पनोपपादिका भवति । अस्ति खल्वनयोर्वाच्यवाचकशक्तिरूपसम्बन्धः । यदग्रहान्नाथोऽवगम्यत इति । एवं च शक्तिकल्पनोत्तरकाळं शक्तेरपि नित्यस्वमन्तरेणानुपपत्तेरर्थापत्त्यन्तरेण शब्दस्य वित्यता प्रतीयत इति ॥ ५ ॥

एतदेवं विवृणोति—अभिधेति साधेन । एतच्च स्वयं जैमिनिनैव शब्दाधिकरणेऽभिधास्यत इत्याह— दर्शनस्येति ॥ ६, ७ ॥

अभावपूर्विका तु भाष्यकारेण स्वयमुदाहृतेति न पृथगुदाहृत्यत इत्याह— अभावाभावेति साधेन । अस्यार्थः— 'यथा जीवति देवदत्ते गृहाभावदर्शनेन वहिर्भावत्वाद्दृश्य परिकल्पना' इति भाष्ये यः चैत्रस्य वहिर्भावसिद्धिर्दर्शिता तापेव प्रकृतार्थोऽन्यामभावपूर्विकामर्थापत्तिं भाष्यकार उदाहरत् उदाहृतवानिति । अपभ्रस्तार्थापत्त्युदाहरणानां पक्षदोषाभिधानावसरे 'ज्ञानादिनास्तितया' भित्वादिनामुमाने वर्णित इत्याह— पक्षदोषेष्विति ॥ ८, ९ ॥

अभावावगताचैत्राद् वहिर्भावस्य सूचनम् ।

पक्षधर्माद्यनङ्गत्वाद् विज्ञेनाप्यनुमानतः ॥ १० ॥

वहिर्देशविशिष्टेऽर्थे देशे वा तद्विशेषिते ।

प्रमेये यो गृहाभावः पक्षधर्मस्त्वसौ कथम् ॥ ११ ॥

तदभावविशिष्टं तु गृहं धर्मो न कस्यचित् ।

गृहाभावविशिष्टस्तु तदासौ न प्रतीयते ॥ १२ ॥

इदानीमर्थापत्तेरनुमानाद् भेदे वेदितव्ये भाष्योक्तत्वादभावपूर्विकाया एव भेदं तावदाह— अभावेति । येयमभावप्रमाणेन गृहे नास्तीत्यनेन रूपेणावगताचैत्राद् वहिर्भावसूचनात्मिकार्थापत्तिः सापि पक्षधर्मादीनामनङ्गत्वाच्छब्दबहुपमानवदनुमानाद् भिद्यत इति ॥ १० ॥

पक्षधर्माद्यनङ्गत्वमेव दर्शयति— वहिर्देशेति । इह हि वहिर्देशविशिष्टश्चैत्रः पक्षस्तद्विशिष्टो वा वहिर्देशः । न चोभयस्यापि गृहगतोऽभावो धर्म इत्यस्य पक्षधर्मत्वं कथम्, न कथञ्चिदित्यर्थः ॥ ११ ॥

नाभावमात्रमविशेषितं चैत्रस्य वहिर्भावे लिङ्गम् । न चास्य गृहं विशेषणं भवति, परतन्त्रं हि विशेषणम्, यथाः नीलिमोत्पलद्रव्यस्य । एवमिहापि द्रव्यभूतं गृहमेव तत्परतन्त्रेणाभावेन विशेष्यत इति युक्तम्, व्यापकत्वाच्चाभावो गृहस्य विशेषणम्, शक्यते हि तेन चैत्राविष्ठितैकदेशव्यतिरिक्तजगद्व्यापिना गृहं व्याप्तुम् । अल्पं तु गृहं न महान्विषयमभावं व्याप्तुं शक्नोति । अतो यथा व्याप्यस्य धूमस्याविविशिष्टत्वमवगम्यते, अनेनापि प्रकारेण गृहमेवभावविशिष्टं वहिर्भावस्य लिङ्गमित्यापतति । तच्च तदभावविशिष्टगृहं न कथञ्चिच्चैत्रवहिर्देशाभ्यां सम्बध्यते । अभावस्य तावत् कथञ्चिदस्ति चैत्रान्वयः । चैत्राभाव इति हि स प्रतीयते । गृहं तु न कथञ्चिच्चैत्रसम्बद्धमवगम्यते इत्यपक्षधर्म इत्याह— तदभावेति । इतश्च गृहाभावो न पक्षधर्म इत्याह— गृहाभावेति । गृहीते हि पक्षे तद्वर्गप्रत्ययो भवति । न च चैत्रवहिर्देशो गृहेऽसत्तया गम्यते इति ॥ १२ ॥

नश्यते तु ग्रहं तत्र न च चैत्रः प्रतीयते ।
 न चात्रादर्शनं हेतुर्यथाभावेऽभिप्रायते ॥ १३ ॥
 तेने वेदमन्वदहस्तमदिति हेतुर्न कल्पते ।
 अदर्शनादभावे च प्रमेयस्यावधारिते ॥ १४ ॥
 वहिर्भावमतिर्नासौ तेनादर्शनहेतुका ।
 चैत्राभावस्य हेतुत्वं गेहेऽभावस्य संस्थितः ॥ १५ ॥
 पूर्वं न चाद्यतीतस्य परिणः स्यात् प्रमेयता ।
 न चात्र बाह्यदेशो वा चैत्रो वा गृह्यते पुरा ॥ १६ ॥
 नदीपूरेण वा वृष्टिरपरिष्ठात् प्रतीयते ।
 देशे कथमदृष्टे तु पक्षधर्मत्वसम्भवः ॥ १७ ॥

गृहमेव तु तत्र प्रत्यक्षावगतमिति तद्वर्धप्रतीतिर्यथाभावे भवती-
 त्याह — गम्यते तु गृहमिति । न हि तत्र गृह एव चैत्रोऽनुमीयते,
 जमावविरोधादित्यभिप्रायेणाह — तत्रेति । अदर्शनं हि चैत्रसम्पदसम्भ-
 वमिति तल्लिङ्गं भविष्यतीत्यत आह — न चात्रेति । न च दर्शनाभावो
 वहिर्भावो लिङ्गः, एतदभावेऽभिप्रायते इति ॥ १३ ॥

पतो गृहेऽदर्शनमपि न हेतुरित्याह — तेनेति । किञ्च गृहया-
 चाप्रमाणोपक्षेपेऽदर्शने वहिर्भावमतिर्भवति, कथमसौ तद्वेतुका भवि-
 ष्यतीत्यभिप्रायेणाह — अदर्शनादिति । अभिप्रायं विवृणोति —
 बाह्याविति । बाह्येनावधारितस्य चैत्रभावस्यैवान्यत्रानुपयुक्तस्य हे-
 तुत्वं सम्भवति । तच्चाप्युक्तं नित्यकृतमित्याह — चैत्राभावस्येति
 ॥ १४, १५ ॥

एवं तावत् पक्षधर्मता निराहता पक्षोऽप्यत्रानुमानात् पूर्वं नोप-
 द्रव्य इत्याह — पूर्वं गम्यते ॥ १६ ॥

वृष्टिमतपरदेशत्वं नदीपूरवतोऽत्र तु ।
 देशस्य प्रतिपद्यन्ते गृहार्थावतिरेव सा ॥ १८ ॥
 जीवतश्च गृहाभावः पक्षधर्मोऽत्र कल्प्यते ।
 तत्संवित्तिर्वहिर्भावं न चावुद्ध्योपजायते ॥ १९ ॥
 अग्निमत्तानपेक्षा तु धूमवत्ता प्रतीयते ।
 न तदग्रहणवेलायानग्न्यधीनं हि किञ्चन ॥ २० ॥
 गेहाभावस्तु यश्शुद्धो विद्यमानस्त्ववर्जितः ।
 स मृतेष्वपि दृष्टत्वाद् वहिर्वृत्तेर्न साधकः ॥ २१ ॥

अत्र चोदयति — नदीति । अत्र ह्यप्रतिपक्ष एवोपरिदेशे पक्षेऽतद्धर्मः
 पूरो लिङ्गं तद्वदिहापि भविष्यतीति ॥ १७ ॥

परिहरति — वृष्टिर्भवति । एवं त्वनुमीयमाने लोकविरोधः ।
 न श्रेवं लौकिका गुण्यन्ते । अत आह — यद्वेति । दृष्टस्य नदीपूरस्य
 कारणाभावानुपपत्त्योपरिष्ठाद् वृष्टिः कल्प्यते । इदमपि चान्वाख्येनोक्तम्,
 परमार्थेन तु व्याप्तिवलोत्पत्तिदयानुमानमेव । न चापक्षधर्मतादोषः । उपरि-
 देशस्य पूरसम्बन्धदेशसम्बन्धात्, असम्बन्धो हि न हेतुर्भाव्यतीति ॥ १८ ॥

इत्थं गृहाभावो न वहिर्भावे लिङ्गमित्याह — उचितश्चेति ।
 विश्वितरूपं हि लिङ्गमनुमाने गमकम् । इह च योऽयं जीवतो गृहाभावः
 स प्रमाणांतरविरोधाज्जिज्ञेस्तुमेव न शक्यते । एवं हि तत्र भवति वितर्कः ।
 जीवता हि क्वचिद् यवितव्यम् । कथमिह न स्यात् । एवं चानव्यवस्थाया-
 दप्रतिष्ठितो गृहाभावोऽसिद्धत्वादलिङ्गः । सिद्धिस्तु ज्ञानन्तर्भाव्य वहिर्भाव-
 यस्य भवति, तदन्तर्भावे च परस्तात् प्रमेयाभाव इति भावः ॥ १९ ॥

अनुमाने त्वनपेक्षितप्रमेयमेव भूमादिलिङ्गस्य स्वरूपं सिद्धमवग-
 म्यत इत्याह — अग्निमत्तोति ॥ २० ॥

यदि विहापि हेतोरनपेक्षत्वसिद्धवर्थं गृहाभावमात्रमविशेषितं
 जीवनेन हेतुरिष्यते ततो वैकान्तिक इत्याह — गेहेति ॥ २१ ॥

विद्यमानत्वसंस्तुष्टाभावधियानया ।

गेहादुत्कालितश्चैत्रो विद्यते बहिरेव हि ॥ २२ ॥

गेहाभावत्वमात्रं यद् अतन्त्रं तु प्रतीयते ।

न तावता बहिर्भावश्चैत्रस्यैवावधार्यते ॥ २३ ॥

सिद्धे सद्भावविज्ञाने गेहाभावधियाञ्ज तु ।

गेहादुत्कालिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते ॥ २४ ॥

तेनास्य निरपेक्षस्य व्यभिचारो कृतादिना ।

यस्य त्वव्यभिचारित्वं न ततोऽन्वत् प्रतीयते ॥

कथं च विद्यमानत्वविशिष्टो गृहाभावो बहिर्भावं साधयति कथं च शुद्धो नेत्युभयत्र कारणमाह — विद्यमानत्वमेति द्वयेन । विद्यमानत्वविशेषणविशिष्टगृहाभावशुद्धौ हि यावद् विद्यमानत्वस्य विषयो नावस्थाप्यते तावदाभावः प्रत्येतुमेव न शक्यते, तद् यदा भावप्रतिपक्षेणामावेन गृहमवरुद्धं तदा तत्र तावच्चैत्रस्य भावो यावितुं न प्रभवतीत्याश्रयापेक्षया पारिशेष्याद् बहिरेव भवतीति । शुद्धाभावप्रतीतौ त्वाश्रयापेक्षेव नास्तीति किं बहिर्भावकल्पनयेति ॥ २२, २३ ॥

ननु च निश्चितसद्भावस्य चैत्रस्य गृहाभावो बहिर्भावान्तर्भावस्य सिध्येत् । सन्दिग्धसद्भावस्य त्वनपेक्षितबहिर्भाव एव तं गमयिष्यतीत्यत आह — सिद्ध इति । यदि चैत्रसद्भावे सन्देहः, न तर्हि तद्बहिर्भावगतिः प्रसिध्येत् । असन्दिग्ध एव तु सद्भावविज्ञानेऽभावेन गेहादुत्कालिता — उत्सारिता तत्सत्ता बहिर्भवति नियमेन, इतरथा तत्रापि सन्देह एव भवेत् । एतेन गृहाभावापादितसन्देहं विद्यमानत्वमेव बहिर्भावं कल्पयतीति वैरुक्तं तन्निराकृतमिति वेदितव्यम् । इदं च प्रागेवोक्तमस्माभिरिति ॥ २४ ॥

अतः सिद्धं जीवननिरपेक्षस्याभावस्य व्यभिचारः अव्यभिचारिणश्च प्रमेयानुप्रवेशद्वारणैव समर्थनमिति धूमद्विदलक्षण्याच्च लिङ्गत्वमित्याह — तेनेति ॥ २५ ॥

तस्मात् प्रत्यक्षतो गेहे चैत्राभावे ह्यभावतः ।

ज्ञाते यत् सत्त्वविज्ञानं तदेवेदं बहिः स्थितम् ॥ २६ ॥

पक्षधर्मात्मकाभाय बहिर्भावः प्रवेशितः ।

तद्विशिष्टोऽनुमेयः स्यात् पक्षधर्मान्वयादिभिः ॥

पक्षधर्माविनिज्ञानं बहिः सम्बोधतो यदि ।

तेश्च तद्वबोधतोऽनव्यमन्योन्याश्रयता भवेत् ॥

अन्यथानुपपत्तौ तु प्रमेयानुप्रवेशिता ।

तादृश्येणैव विज्ञानान्न दोषः प्रतिभासि नः ॥ २९ ॥

एवमनुमानाद् भेदं प्रसाधितमुपसंहरति — तस्मादिति । अनुमानाद् बहिर्भूतमिदं प्रमाणं स्थितमिति ॥ २६ ॥

तदेवं गृहाभावस्य प्रमेयानुप्रवेशनसिद्धौ यदि तल्लिङ्गमिष्यते ततो दुरुत्तरमितरेतराश्रयत्वमापद्यत इत्याह — पक्षेति द्वयेन ॥ २७, २८ ॥

नन्वेवमर्थापत्तावपि प्रमेयानुप्रवेशिता, कथं हि प्रमाणान्तरापादिता-नुपपत्तिरनवस्थितो गृहाभावो बहिर्भावं गमयिष्यत्यत आह — अन्यथेति । द्वेषा ह्यनुपपत्तयः — किञ्चिदनुपपत्तमेव यच्च कथञ्चिदुपपादयितुं शक्यम्, किञ्चिच्चासति कल्पनेऽनुपपत्तयः । तत्र यदेकान्तमनुपपत्तं तदुपपद्यत एव । यत् कल्पिते कस्मिंश्चिदुपपद्यते अन्यथा नोपपद्यते तदुपपत्तिरन्यकल्पनयावसीयते । एवमेव हि सर्वलौकिकपरीक्षका बुध्यन्ते । न च निपर्ययो देशान्तरादिषु दृष्टः । अतः प्रमाणमेवेदम् । यथा चानुमाने निश्चितरूपं लिङ्गं गमकम्, एवमिहापि केनचित्प्रमाणेनावगतं प्रमाणान्तेरणो-त्पादितवितकम् । न चात्रान्यतरत्रापि प्रामाण्ये संशयः, किन्तु निश्चित-प्रामाण्ययोरेव द्वयोस्समर्थनोपेक्षायां कथमिदमुभयमुपपद्यतामिति । बोड-सिन् इव ग्रहणाग्रहणशालयोः । न तत्रैकपरित्यागेनेतरदुपपादयितुं शक्यते । अतो यथा तत्र कथमिदमुभयमुपपद्यतामित्यपेक्षिते प्रयोगभेदेनोभयमुपपाद्यते, एवमिहापि अत्रानुपपत्तिमुभयं निश्चितसद्भावमर्थान्तरपरिकल्पनया सम-

अविनाभाविता चात्र तदैव परिकल्प्यते ।
 न प्रागवधृतेत्येवमन्यथैषा न कारणम् ॥ ३० ॥
 गृहाभावबहिर्भावो न च दृष्टौ नियोगतः ।
 साहित्ये तु प्रमाणं च तयोरन्यत्र विद्यते ॥ ३१ ॥
 अन्यथानुपपत्त्यैव ह्येकेनान्यत् प्रतीयते ।
 तथा न कल्प्यते तच्चेत् साहित्यं न प्रतीयते ॥

प्रत्येति । तादृष्येणैव प्रतिमानात् । विलक्षणानि हि प्रमाणानि विलक्षण-
 साध्यानि । अत एव परस्परतो भिद्यन्ते । अप्रामाण्यकारणानि च
 संशयविपर्ययावज्ञानं वा, तच्चार्यापत्तावपि नास्तीति कथमप्रमाणता । कथ-
 मज्ञातसम्बन्धात् प्रतीतिः प्रमाणमिति चेत् । न सम्बन्धः प्रामाण्ये कारणम्,
 अपि तु बाधविग्रहः । स चेहाप्यविशिष्ट इति न कश्चिद् दोषोऽर्थापत्ता-
 वस्मार्कं प्रतिभातीति ॥ २९ ॥

ननु गृहाभावो नान्तरेण बहिर्भावमुपपद्यते अतो नान्तरीयकः,
 नान्तरीयकाच्च यदर्थान्तरज्ञानं तदनुमानम्, अतोऽनुमानमेवेदं बहिर्भाव-
 ज्ञानमत आह — अविनेति । अयमभिप्रायः — नान्तरीयकार्यदर्शनं
 तद्विदोऽनुमानमिति केचित् पठन्ति, तेषामपि तद्विदो नान्तरीयकताविद
 एव नान्तरीयकदर्शनमनुमानमभिप्रेतम्, न चेह नान्तरेण बहिर्भावं
 गृहाभावो भवतीति प्रागवगतम्, तदैव ह्यर्थापत्त्या बहिर्भावं परिकल्प्या-
 मनेन विना न भवतीत्यविनाभाविता कल्प्यते । अतस्सा स्वरूपसत्यपि
 न पूर्वमवगतेति न ज्ञानोत्पत्तौ कारणमिति ॥ ३० ॥

नन्ववगतसम्बन्धस्य तर्ह्यनुमानं स्यादत आह — गृहाभावेति
 तान्तेन । न तावन्नियमेन सर्वत्रैव द्वयोस्साहित्यमवगतम्, अविदितसाहि-
 त्यस्य तावत् सिद्धं प्रमाणान्तरमित्यभिप्रायः । येनापि तयोस्साहित्यमवगतं
 तस्यापि नागृहीतयोस्तयोस्साहित्यग्रहः सम्भवति, न च तयोरेकग्रहणेऽ-
 परदर्शनमर्थापत्त्या विना सम्भवति । अन्यथानुपपत्त्यैव त्वेकेन गृहाभावेन

तेन सम्बन्धवेलायां सम्बन्धन्यतरो भुवम् ।
 अर्थापत्त्यावगन्तव्यः पश्चाद(स्त्य ? स्त्व)नुमानता ॥
 गृहद्वारि स्थितो यस्तु बहिर्भावं प्रकल्पयेत् ।
 यदैकस्मिन्नयं देशे न तदान्यत्र विद्यते ॥ ३४ ॥
 तदाप्यविद्यमानत्वं न सर्वत्र प्रतीयते ।
 न चैकदेशे नास्तित्वाद् व्याप्तिर्हेतोर्भविष्यति ॥ ३५ ॥
 नन्वत्राविद्यमानत्वं गम्यतेऽनुपलब्धितः ।
 सा चाप्रत्यक्षसाध्यत्वादेकस्थस्यैव सिध्यति ॥ ३६ ॥

बहिर्भावेन वा तयोरेकः प्रत्येतव्यः । एवं चाकल्प्यमानेऽन्यतरस्य सम्ब-
 धिनोऽगृहीतत्वात् साहित्यप्रतीतिरेव न स्यात्, अतस्साहित्यार्थमर्थापत्तिर-
 र्पनीयेति सिद्धं प्रमाणान्तरमित्यभिप्रायेणाह — प्रमाणं चेति प्रतीयतेऽन्तेन ।
 अभिप्रायं विवृणोति — तेनेति ॥ ३१ — ३३ ॥

ननु च नावश्यमर्थापत्त्यैवान्यतरसम्बन्धी ग्रहीतव्यः, शक्यते हि
 गृहद्वारावस्थितेनाभावप्रत्यक्षाभ्यामुभयं विदित्वा सम्बन्धोऽनुभवितुम्,
 तथा विदितसम्बन्धाच्च गृहाभावाद् बहिर्भावानुमानमित्याशङ्कते तावत् —
 गृहद्वारितीति ॥ ३४ ॥

अत्रोत्तरमाह — तदापीति । अयमभिप्रायः — सिध्यत्येवं गृहा-
 भावाद् बहिर्भावानुमानम्, न पुनरेवमेव सर्वेषामवगतिः, अगृहीतसम्ब-
 ध्यानामपि प्रतीतिभावात् । एषोऽपि च प्रकारो नैकत्र भावेन सर्वत्रा-
 प्रावावगमे सम्भवति, न हि जगदभावेनैकत्र भावोऽन्वितश्चाक्योऽव-
 गन्तुम् । जगदभावस्य प्रत्येतुमशक्यत्वादित्यभिप्रायः । नन्वेवं तदावगतं
 प्रदायमेकत्र भवति तदा परत्र तत्समीपे न भवतीति । एवं च विदित-
 व्याप्तेरेकदेशभावे सर्वत्राभावानुमानं भविष्यति । अत आह — न चेति ।
 न ह्येकदेशनास्तितया त्रैलोक्याभावेन हेतोर्व्याप्तिरसिध्यतीति ॥ ३५ ॥

किं पुनर्जगदभावेन सम्बन्धो नावगम्यते, तस्यानवगतेरिति चेद्,
 ननुपलब्धिरभाववगमे कारणम्, यथा चैकत्र सन् देवदत्तो देशान्तरे

नैतयानुपलब्ध्यात्र वस्त्वभावः प्रतीयते ।

तद्देशागमनात् सा हि दूरस्थेऽप्यस्ति सत्त्वपि ॥ ३७ ॥

गत्वा गत्वा तु तान् देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते ।

ततोऽन्यकारणाभावादसन्नित्यवगम्यते ॥ ३८ ॥

ननु चाग्न्याद्यभावेऽपि धूमादिव्यतिरेकिणाम् ।

तद्देशागमनात् स्पष्टो व्यतिरेको न सिध्यति ॥ ३९ ॥

ऽनुपलभ्यमानो नास्तीति निश्चीयते । एवमेकत्र सन् सर्वत्र नोपलभ्यत इति सर्वत्रैव नास्तीति शक्यमवगन्तुम् । न हि दर्शनवददर्शनमपि प्रत्यक्षमपेक्षते, दर्शनं हि कार्यं स्वकारणमर्थेन्द्रियसन्निकर्षापेक्षमाणमेकत्र सतो न सर्वत्र सम्भवति, दर्शनाभावस्तु न किञ्चिदपेक्षत इति चोदयति — नन्वत्रैति । अत्रैकदेशं परामृशति । अत्र स्वत्वेकदेशेऽनुपलब्धितोऽविद्यमानत्वमवगम्यते । तच्च सर्वत्रापि समानमिति ॥ ३६ ॥

अत्र परिहारमाह — नैतयेति । किमिति न प्रतीयते अत आह — तद्देशेति । उपलब्धियोग्यस्य हानुपलब्धिर्भावं व्यवस्थापयति, दूरस्थेषु त्वयोग्यत्वादेव सत्त्वप्यनुपलब्धिस्सम्भवतीति नाभावनिश्चय इति ॥ ३७ ॥

यदि तु सर्वग्रामनगरसरित्कान्तारादिदेशाः प्राप्ता भवेयुः, एवं चैत्रस्य तेष्वभावश्शक्यावगमः, न चेवं शक्यं करणमित्यभिप्रायेणाह — गत्वा गत्वेति ॥ ३८ ॥

अत्र चोदयति — ननु चेति । अयमभिप्रायः — न तावद् विपक्षादव्भावृत्तो हेतुर्गमकः, न च सर्वे विपक्षा गत्वोपलब्धुं शक्यन्ते, अतोऽवश्यमेकदेशस्यैवानुपलब्ध्या विपक्षाद् हेतोर्व्यतिरेको ग्रहीतव्यः । तद्विहापि भविष्यतीति । धूमादयश्च ते व्यतिरेकिणश्चेति धूमादिव्यतिरेकिणः । अग्न्याद्यभावे ये व्यतिरेकिणो धूमादयस्तेषामग्न्याद्यभावदेशागमनाद् व्यतिरेको न सिध्यतीति ॥ ३९ ॥

यस्य वस्त्वन्तराभावः प्रमेयस्तस्य दुष्यति ।

मम त्वदृष्टमात्रेण गमकः सहचारिणः ॥ ४० ॥

नन्वेवमितरत्रापि सन्वन्धोऽनुपलब्धितः ।

चैत्राभावस्य भावेन दृष्टत्वादुपपद्यते ॥ ४१ ॥

साहित्ये मितदेशत्वात् प्रसिद्धे चाग्निधूसयोः ।

व्यतिरेकस्य चाहद्वैतमकत्वं प्रकल्प्यते ॥ ४२ ॥

परिहरति — यद्वेति । व्यतिरेकप्रपञ्चनादिनो हि बौद्धस्यासति विपक्षाद् व्यतिरेकग्रहणे न हेतुर्गमको भवति, वस्त्वन्तराभावो हि तस्य प्रमेयः, अग्न्यादेर्वस्तुनोऽन्यस्यानग्न्यादेरभाव इति यावत् । स हि सर्वानव्यतिरेकमन्तरेण न सम्भवति, मम तु सहचारिणो हेतुर्गमकः, अन्यमात्रनियमेन । स च विपक्षादर्शनमात्रेण द्वित्रैरेव दर्शनैः सिध्यतीति ॥ ४० ॥

नन्वव्यवहिनोऽप्यजातातिवृत्तप्रत्युत्पन्नान्तदेशवर्तिवहिसहचरितधूमदर्शने दुर्लभमेव । अयं कतिपयाग्निसाहित्यदर्शनादेवासहितावगता अपि बह्व्योऽनुमीयन्ते, एवं तर्हीहापि चैत्राभावस्य जगद्वर्तिन एकदेशभावेन सम्बन्ध उपपद्यत एव । अत्रापि ह्येकत्र चैत्रे भवति कतिपयेषु तदभावो दृष्ट एव, तावता च सर्वत्राभावोऽनुमास्यत इत्याह — नन्वेवमिति ॥ ४१ ॥

अत्र परिहारमाह — साहित्य इति । अयमभिप्रायः — न हि नो व्यक्तिविषयमनुमानम्, अपि तर्हीकृतिविषयम्, आकृत्योश्च प्रतिव्यक्ति कृत्स्नसमवायात्सुलभमेव साहित्यदर्शनम्, सकृदर्शनेनैव साकृत्योस्साहित्यमवगम्यते । अत एव द्वित्रादिदर्शनमपि व्यभिचाराशङ्कायां नियमोर्ध्वमन्यर्थेति । अवगते हि साहित्ये भवति शङ्का — किमवमौषाधिकस्संसर्गो धूमस्याग्निना सह आहोस्वित् सहज एवेति, तत्रासकृदर्शनेऽन्यवाव्यभिचारादुपाध्यन्तरप्रवेशकारणानावात्स्वाभाविकोऽस्याग्निनान्वय इति भवति मतिः । अग्रेस्तु प्रथममवगतसम्बन्धस्यापि धूमेन दर्शनान्तरे व्यभिचारदर्शनादाद्वैतानादिरुपाधिरनुप्रविशति । न च देशादिभेदे व्यभिचाराशङ्का, सकृदर्शनावधारितसाहचर्ययोर्हि द्वयोरप्यग्रेस्तावद् व्यभिचारो दृष्टो

इह साहित्यमेवेदमेकस्य सहभाविनः ।

अनन्तदेशवर्तित्वाच्च तावदुपपद्यते ॥ ४१ ॥

ननु देशान्तरं शून्यं चैत्रेणैवं प्रतीयते ।

तद्देशव्यतिरिक्तत्वात्समीपस्थितदेशवत् ॥ ४२ ॥

विरुद्धाव्यभिचारित्वं तद्वदेव हि गम्यते ।

समीपदेशभिन्नत्वाच्चैत्राधिष्ठितदेशवत् ॥ ४३ ॥

पुरुषस्य तु कात्स्न्येन यदेकत्रोपलम्भनम् ।

द्वित्रादिदर्शनैव, तद् यदि धूमोऽप्यग्निं व्यभिचरेत्, अस्यापि हि द्वित्रि-
चतुरैरेव दर्शनैर्व्यभिचारो दृश्येत, न च दृश्यते । अतोऽन्यन्वितस्वभावोऽ-
यमिति निश्चीयते । यस्य त्वेवमप्यनाश्वासः । तस्य सर्वप्रमाणेष्वेव काचिद्
व्यभिचारदर्शनादनाश्वासः स्यात् । विपक्षव्यतिरेकोऽपि चैवमर्थादेव सिद्धो
भवति । स हि प्रथममन्विच्छतो विपक्षदेशानामनन्तत्वाद् दुर्लभो भवति ।
स्वभावनियमे तु ज्ञाते स्वभावस्याव्यभिचारात् सुलभो व्यतिरेकः । न हि
स्वाभाविकमुष्णत्वमन्तरेण क्वचित् कदाचिदग्निर्भवतीति कश्चिदाशङ्कते ।
मितदेशत्वादिति । परिमितदेशत्वादित्यर्थः ॥ ४२ ॥

एकदेशभावजगदभावयोस्तु नैवं साहित्यज्ञानं भवतीत्याह —
इष्टेति । एको ह्यत्र सर्वत्राभावसहभाव्यनन्तदेशवर्ती, न त्वमिधूमाकृति-
वत् परिमितदेशः, अतोऽत्र दुर्ग्रहं साहित्यमिति ॥ ४३ ॥

अत्र चोदयति — नान्विति । अनुमानेन देशान्तराभावश्चैत्रस्य
प्रतीयते । एवं अनुमास्यते । परोक्षास्तस्यैवभावसम्बन्धाः । तदा-
क्रान्तदेशव्यतिरेकित्वात् स्थितचैत्रदेशसमीपवदिति ॥ ४४ ॥

परिहरति — विरुद्धेति । कथं हि विरुद्धाव्यभिचारित्वमत
आह — तद्वदिति । तद्वच्चैत्रवदेशान्तरमिति । अतोऽर्थापत्तौ सर्वत्राभावो-
ऽवगन्तव्यः, नान्या गतिरस्ति ॥ ४५ ॥

तथा तु तं गृहीत्वा साहित्यग्रहणपुरस्सरं यच्चनुमानमिष्यते तदर्थ-
पक्षिपूर्वकम् एतावता च सिद्धमर्थापत्तेः प्रामाण्यमित्यभिप्रायेणाह — पुरुष-

तस्यान्यथा न सिद्धिः स्यादित्यन्येष्वस्य नास्तिता ॥

तेनार्थापत्तिपूर्वत्वमत्र यत्र च कारणे ।

कार्यदर्शनतश्चक्रेरस्तित्वं सम्प्रतीयते ॥ ४७ ॥

इत्येवञ्जान्तेन । यस्तु वदति — स्वात्मनस्तावदेकत्र सतस्सर्वत्राभावेन
सम्बन्धो दृष्टः, अतोऽन्यस्याप्यनुमिनोतीति । स वक्तव्यः स्वात्मन एव
सर्वत्रासत्ता कथमवगम्यते, यद्यभावेन, कस्येति वक्तव्यम्, न तावत्सत्य-
क्षस्य निवृत्त्या दूरदेशेष्वभावश्चक्रेरस्तित्वं, दूरत्वादेव तेषामनुपलब्धि-
योग्यत्वाच्च स्वात्मनोऽभावस्तेषु शक्यतेऽवगन्तुम् । अथ तत्र सतो दूर-
स्थत्वमेव न स्यात्, अतस्सहैव देशान्तरे स्वशरीरमुपलब्धियोग्यं भवति,
योग्यत्वाच्चोपलभ्येत, अतोऽनुपलम्भान्नास्तीति निश्चीयते । यद्येवं प्रमाणा-
न्तरमिदम्, यो हि यत्र भवति तस्य सहैवाधारेणात्मोपलब्धियोग्यो भ-
वति, न चेह तथा, अतो न देशान्तरेष्वस्तीति । एवं चानुमानेन देश-
ान्तराभावो गृहीतव्यः । न प्रत्यक्षाभावेन । तत्र च विरुद्धाव्यभिचारितो-
क्तैव — देशान्तराणि विमतिपदानि चैत्रवन्ति चैत्रवदेशसमीपव्यतिरिक्तदेश-
त्वाच्चैत्रवदेशवदिति । यत्र च प्रतिहेतुना सन्देहः क्रियते तत्र बलवताप्येन
यदुपबृंहितं प्रत्यक्षादिना भवति तद्विजयते, न चेदार्थापत्तेरन्यत् प्रमाणं
सर्वत्राभावे समर्थम् । सा ह्येवं प्रवर्तते, यदेतदेकत्र कात्स्न्येन चैत्रस्योप-
लम्भनं तन्नोपपद्यते, यदि देशान्तरे चैत्रो भवेत्, द्वेधा, हि भावाः प्रादे-
शिका विभक्त्य, विभवोऽपि द्वेधा, सर्वव्यापिनः स्वाश्रयव्यापिनश्च ।
पूर्वं गगनादयः । उत्तरे जात्यादयः । यदि सर्वसंयोगिभिरनागतैरगतं
सम्बध्यते, तद्विभुतया प्रसिद्धम्, तथा चात्माकाशादय इति विभय इत्यु-
च्यन्ते । न तावदाकाशवच्चैत्रः, एकत्र परिसमाप्तो हि परिमण्डलस्त्वोऽवग-
म्यते । न च यथावयवी स्वावयवेषु वर्तते तथा देशान्तरे वर्तितुमर्हति ।
यदि हि तस्यान्यत्र भागा भवेत्तुः इह कृत्स्नो नोपलभ्येत । भवन्वान्तराले
विच्छेदादन्यो भवेत् । न च जातिवद् वर्तितुमर्हति । जातिक्षमशी, सैकत्र
पिण्डे समवेता पिण्डान्तरे समवेति । अस्य तु कुतोऽप्यत्र समवायः ।
नहीदं सामान्यम् । संयोगोऽस्य देशान्तरेण सम्बन्धः । स च नागतस्य
सम्भवति । गत्वा ह्ययं देशान्तरेः संयुज्यमानो दृश्यते । अत एव न विभुः ।

कार्यस्य ननु लिङ्गत्वं न सम्बन्धानपेक्षणात् ।
 दृष्ट्वा सम्बन्धितां चैषा शक्तिर्नश्येत् नान्यथा ॥४८॥
 तदर्थेने तदानीं च प्रत्यक्षादेरसम्भवात् ।
 अर्थापत्तेः प्रमाणत्वं त्रैलक्षण्याद् विना भवेत् ॥४९॥

अतोऽस्य न कथञ्चिदेकत्र सतोऽन्यत्र सत्त्वसुपपद्यत इत्यन्यत्राभावमन्त-
 र्भाव कृत्स्नबोधसमर्थते, का पुनरत्रानुपपत्तिः, नात्र कृत्स्नबोधस्य केन-
 चित् प्रतिघातो दृश्यते । भावानुमानेनैव केवलं तु दुर्बले प्रतिघातहेतौ
 तद्बाधेनैवार्थापत्तिरात्मानं लभते । दुर्बलं त्रेह भावानुमानं प्रतिहेतुविरु-
 द्धत्वात् । यत्र तु तुल्यबलमुभयमेकत्रोपनिपतितं भवति, तत्रार्थान्तरक-
 ल्पनयोपपत्तिरिति न किञ्चिदनुपपन्नमिति । एवं तावदभावपूर्विकाया अर्था-
 पत्तेरनुमानाद् भेद उक्तः, प्रत्यक्षपूर्विकाया भेदमिदानीं दर्शयितुं तत्प्रतिज्ञां
 तावदाह — यत्र चेति । यत्रापि दाहादिकार्यदर्शनादग्न्यादेः कारणस्य
 शक्तिरस्तीति कल्प्यते तत्राप्यर्थापत्तिरेव प्रथमा । यदि तु पश्चादनुमानं
 भवति भवतु । आप्योदाहृतत्वाच्चाभावपूर्विकाया एव प्रथममनुमानाद् भेदो
 वर्णित इति ॥ ४६, ४७ ॥

अत्रानुमानवादिनां लिङ्गमुपन्यस्यति — कार्यस्येति । एवं हि
 मन्त्यन्ते — द्विविधमनुमानं दृष्टस्वलक्षणविषयमदृष्टस्वलक्षणविषयं च । तत्र
 तावत् दृष्टस्वलक्षणविषयं भूमादिनान्यनुमानम्, अदृष्टस्वलक्षणविषयं च
 संयोगविभागादिभ्य इव क्रियाद्यनुमानम् । कार्यं हि कारणेन सामान्यतो
 ज्ञातसम्बन्धमिति ततस्तत्प्रतीतिरनुमानमेवेदमिति । एतदपि दूषयति — न
 सम्बन्धेति । येन ह्येकदा बीजादङ्कुरो दृष्टः सोऽन्यदा तथाविधादेव पुन-
 रनुपलभमानः स्वभावानुमानेन जनयितव्योऽनेनाङ्कुर इत्यनुमिमान एवात्रा-
 शङ्कते कथमङ्कुरो न जायत इति, ततः कल्पयति — अस्ति कश्चिद्
 बीजसमवायी शक्तिभेदो यद्वशात् प्राक् कार्यमासीदद्य न जास्तीति ।
 तच्चेदमनपेक्षितसम्बन्धस्यैव पुरातनेदानीन्तनाङ्कुरदर्शनादर्शनविचारादेव
 ज्ञानं जायमानं कथमनुमानमिति । अपि च सम्बन्धग्रहणाधीनमेव सर्वयनु-
 मानं न तदगृहीतयोस्तम्बन्धिनोस्तम्भवति । न चेह तयोस्तीन्द्रिया शक्तिः

अनुमानादभिन्नस्यानोक्तौ जयपराजयो ।
 वक्ष्यघातकभावेन यौ सर्पनकुलादिषु ॥ ५० ॥
 पीनो दिवा न भुङ्क्ते चेत्सेवमादिवचःश्रुतौ ।
 रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते ॥ ५१ ॥
 तामर्थगोचरां केचिदपरे शब्दगोचराम् ।
 कल्पयन्त्यागमासैनानभिन्नां प्रतिजानते ॥ ५२ ॥

प्रमाणान्तरेण शक्यतेऽनुमवितुष, अत एव च न तद्वतोऽपि ग्रहणं सम्भ-
 वति, अतः कथमगृहीतसम्बन्धात् कार्याच्छक्तितद्वतोस्सिद्धिरिति । तदे-
 तदाह — दृष्ट्वा चेति । नन्ववगतं तावत् कार्यसामान्यं कारणसामान्येन व्याप्त-
 मिति, अतस्तदनुमास्यते । सत्यम्, किन्तु शक्तिकल्पनया विना कारणा-
 ल्यैव न निपतते । अङ्कुरो हि बीजभावभावी व्यभिचरितमात्रान्तरश्च
 बीजकारणक इत्यवगतः सत्यपि तु बीजेऽजायमानस्तदपि व्यभिचरतीति
 कारणावगतिरेवावसीदति, तां शक्तिकल्पनयोत्तन्नाति । फलतायां च शक्तौ
 कारणसम्बन्धिन्यामर्थापत्त्या यदि सम्बन्धोऽवगम्यते तदस्तु सिद्धान्तव-
 च्छक्तिसिद्धावर्थापत्तिः प्रमाणमिति । अनुमानलक्षणाद् विनाऽर्थापत्तिर्जा-
 यमाना प्रमाणान्तरमित्युपसंहरति — अर्थापत्तेरिति ॥ ४९ ॥

वृत्त्यन्तरोदाहृतमुदाहरणं दूषयति — अनुमानादिति । जयो
 हि पराजयेन विदितव्याप्तिरिति तमेकत्र घातके नकुले दृष्ट्वा प्रतिपक्षस्य
 पराजयोऽवगम्यते । पराजयदर्शनेन प्रतिपक्षस्य जय इति । नेदमर्था-
 पत्तामुदाहार्यमिति ॥ ५० ॥

श्रुतार्थापत्तिरभिधास्यत इत्युक्तम्, तामिदानीमुदाहरति — पीन
 इति ॥ ५१ ॥

अस्याश्च विषयं प्रत्यस्ति विवादः । तमेकनिर्धारणार्थमुपन्यस्यति —
 तामर्थेति कल्पयन्त्यन्तेन । सर्वे चागमावहिर्भूतामातिष्ठन्त इत्याह —
 आगमाश्चेति ॥ ५२ ॥

प्रायश्चाश्चानया वेदे व्यवहारो व्यवस्थितः ।
 सोऽवैदिकः प्रसज्येत यद्येषा भिद्यते ततः ॥ ५३ ॥
 वचनस्य श्रुतस्यैव सोऽप्यर्थः कैश्चिदाश्रितः ।
 तदर्थोपप्लुतस्यान्यैरिष्टो वाक्यान्तरस्य तु ॥
 न तावच्छ्रूयमाणस्य वचसोऽर्थोऽयमिष्यते ।
 न ह्यनेकार्थता युक्ता वाक्ये वाचकता तथा ॥ ५४ ॥
 पदार्थान्वयरूपेण वाक्यार्थो हि प्रतीयते ।
 न रात्र्यादिपदार्थश्च दिवावाक्येन गम्यते ॥ ५५ ॥
 न दिवादिपदार्थानां संसर्गो रात्रिभोजनम् ।
 न भेदो येन तद्वाक्यं तस्य स्यात् प्रतिपादकम् ॥ ५७ ॥

आगमाभेदाभ्युपगमेऽभिप्रायमाह — प्रायश्चा इति । फलापूर्व-
 विध्यन्तादिसिद्धौ भूयान्तस्या वेदे उपयोगः, सर्वोऽनागमत्वेऽवैदिकः स्या-
 दिति ॥ ५३ ॥

आगमिकत्वेऽप्यवान्तरविप्रतिपत्तिमुपन्यस्यति — वचनस्येति ।

अत्र निष्कर्षं दर्शयति — न तावदिति । कारणमाह — न
 हीति । वाक्यं तावदवाचकम्, प्रागेवानेकेषामर्थानामिति ॥ ५५ ॥

यद्यवाचकं कथं वाक्यादर्शप्रतीतिरत आह — पदार्थेति । एतच्च
 तद्विश्रुताधिकरणे वक्ष्यत इति । ननु रात्र्यादिवाक्यार्थो यदि दिवावाक्ये-
 नानभिहितः पदार्थान्वयरूपेणैव स्वार्थवद् गमयिष्यते । अत आह —
 न रात्र्यादीति । न हि दिवावाक्ये रात्र्यादिपदार्थास्तान्ति, कुतस्तत्र तेषा-
 मन्वय इति ॥ ५६ ॥

ननु दिवादिपदार्थान्वयादेव रात्र्यादिवाक्यार्थः प्रत्येप्यते, अत
 आह — न दिवादीति ॥ ५७ ॥

अन्यार्थव्यापृतत्वाच्च न द्वितीयार्थकल्पना ।
 तस्माद् वाक्यान्तरेणायं बुद्धिस्थेन प्रतीयते ॥ ५८ ॥
 तस्य चागमिकत्वेऽपि यत्तद् वाक्यं प्रतीयते ।
 प्रमाणं तस्य वक्तव्यं प्रत्यक्षादिषु यद् भवेत् ॥ ५९ ॥
 न हानुच्चारिते वाक्ये प्रत्यक्षं तावदिष्यते ।
 नानुमानं न चेदं हि दृष्टं तेन सह क्वचित् ॥ ६० ॥
 यदि त्वनुपलब्धेऽपि सम्बन्धे लिङ्गतेष्यते ।
 तदुच्चारणमात्रेण सर्ववाक्यमितिर्भवेत् ॥ ६१ ॥
 न चार्थापत्तिगम्यानि सर्वैस्सर्ववचांसि हि ।
 सम्बद्धान्युपलब्धानि येन तेष्वनुमा भवेत् ॥ ६२ ॥

न ह्यनेकार्थतेति यदुक्तं तद् विवृणोति — अन्यार्थेति । अतो
 वाक्यान्तरस्यैवायमर्थो न दिवावाक्यस्येत्याह — तस्मादिति ॥ ५८ ॥

एवं तावन्न मूलागमस्यायमर्थः, येन तु वाक्यान्तरेण बुद्धिस्थेना-
 यमर्थोऽवगम्यते, तस्यैव प्रत्यक्षादिषु मध्ये प्रमाणं निर्धारणीयमित्याह —
 तस्येति ॥ ५९ ॥

तत्र प्रत्यक्षं तावन्न तस्मिद्धौ प्रमाणमित्याह — न हीति । अनु-
 मागमपि तेन सम्बद्धस्य दिवावाक्यस्यादर्शनात् सम्भवतीत्याह — नानु-
 मानमिति ॥ ६० ॥

अविदितसम्बन्धे तु दिवावाक्ये लिङ्ग इष्यमाणेऽवयवस्थेत्याह —
 यदि स्थिति ॥ ६१ ॥

यदि तूच्यते सम्बन्धमेव दिवावाक्यस्य रात्रिवाक्येन गृहीत्वा
 ततस्तदनुमास्यत इति, सिध्यत्येवम्, न तु श्रुतार्थापत्तिवेद्यानि सर्वाणि
 श्लोकेवद्वाक्यानि सर्वैः प्रतिपादकवाक्यैस्सम्बद्धान्यवगतानि । अतः कथं
 तेभ्यस्तान्यनुमीयन्त इत्याह — न चेति ॥ ६२ ॥

न च सत्तानुमानेन विशेषो वानुमीयते ।
 इह वाक्यविशेषस्य सत्तैव त्वन्नगम्यते ॥ ६३ ॥
 पूर्वसिद्धः स्वतन्त्रोऽर्थः स्वतन्त्रेण विशेषितः ।
 धर्मी धर्मविशिष्टोऽत्र नानुमेयः प्रतीयते ॥ ६४ ॥
 अथ श्रुतस्य वाक्यस्य मीयते तद्विशिष्टता ।
 ततः पक्षोऽभ्युपेतः स्यादप्रसिद्धविशेषणः ॥ ६५ ॥
 किञ्च लिङ्गान्तराभावादेतस्य यदि लिङ्गता ।
 प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वं पदवत् ते प्रसज्यते ॥ ६६ ॥
 तद्वदेव निराकार्या वचसोर्धर्मधर्मिता ।
 नागृहीते हि तद्धर्मो गृहीते नानुमेयता ॥ ६७ ॥

इतश्च नानुमानमित्याह — न चेति । केनचिद्धि सामान्या-
 त्मना ज्ञातसम्बन्धेन विशिष्टं किञ्चिदनुमीयते न वस्तुसत्तामात्रम् । न
 च त्रिशिष्टः, अज्ञातसम्बन्धत्वात् इह तु तदुभयं विपरीतमिति ॥ ६३ ॥

यतश्चात्र वाक्यस्वरूपमेव प्रमेयमतः पर्वतादिरिव पूर्वसिद्धः
 स्वतन्त्रोऽसम्बद्धः केनचिदन्यादिनेव स्वतन्त्रेण केनचिद् विशेषितो
 धर्मी धर्मविशिष्टो नास्तीत्याह — पूर्वसिद्ध इति ॥ ६४ ॥

अथ श्रुतमेव वाक्यं धर्मितयोपादायाश्रुतवाक्यविशिष्टता साध्यते
 ततस्तदपसिद्धेः प्रसिद्धविशेषणः पक्ष इत्याह — अथेति ॥ ६५ ॥

अपि च श्रुते वाक्येऽश्रुतवाक्यविशिष्टे साध्यमाने न तावत् कि-
 ञ्चिल्लिङ्गमुपलभ्यते, न चालिङ्गकमनुमानं भवति, तद् यदि तदेव पुनर्लिङ्ग-
 मित्येते ततः प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वम्, यथा पदे पक्षीकृतेऽर्थविशिष्टे साध्यना-
 नेऽभिहितमित्याह — किञ्चेति ॥ ६६ ॥

धर्मधर्मिभावोऽपि दिवावाक्यरात्रिवाक्ययोश्चार्थयोरेव नि-
 राकार्य इत्याह — तद्वदेवेति । यथा तत्रार्थे धर्मिण्यप्रतिपक्षे न पदं
 तद्धर्म इत्युक्तम्, एवमिहापि नाप्रतिपक्षे रात्रिवाक्ये तद्धर्मतया दिवा-

क्रियाकारकसम्बन्धादृते नास्ति तु धर्मता ।
 अवाचकतया चैतन्न धर्मो विषयात्मना ॥ ६८ ॥
 प्रतीतेर्वाचकत्वं चेत् प्रसक्तानेकशक्तिता ।
 अनुमाविषयोत्थं तु धर्मत्वं निष्फलं भवेत् ॥ ६९ ॥
 पदार्थैरपि तद्वाक्यं नासम्बन्धात् प्रतीयते ।
 सामान्यान्यन्यथासिद्धेर्विशेषं गमयन्ति हि ॥ ७० ॥

वाक्यं प्रतीयते । अथ तु पक्षधर्मताप्रतिपत्त्यर्थं तत् प्रथममवगतमित्यु-
 च्यते ततोऽनुमेयाभाव इत्यभिप्रायः । अभिप्रायं विवृणोति — नागृहीत
 इति ॥ ६७ ॥

अपि च तत्रैव पदे वर्णितम् — न क्रियाकारकसम्बन्धादृते
 सम्बन्धो भवतीति । अतो यथा पदस्य न कश्चित् क्रियानिवन्धनोऽर्थसम्ब-
 न्धोऽस्तीति न तद्धर्म इत्युक्तम्, एवं दिवावाक्यस्यापि रात्रिवाक्यधर्मता
 निराकार्येत्याह — किञ्चेति । न चात्र विषयविषयिभावरूपोऽपि द्वयो-
 र्वाक्ययोश्चार्थयोरेव सम्बन्धो भवति, उच्यते हि शब्देनार्थः, न तु
 वाक्यं वाक्यान्तरस्य वाचकमित्याह — अवाचकेति । पदे त्वर्थप्रतीति-
 जनकत्वेन तद्विषयतामजीकृत्यानुमेयाभावो दर्शितः । इह तु वाक्य-
 स्यावाचकत्वात् तद्विषयत्वमेव प्रत्येतुं न शक्यते इति विशेषः ॥ ६८ ॥

यदि तूच्यते प्रतीयते तावद् दिवावाक्याद् रात्रिवाक्यम्, अत-
 स्तस्यापि तद्वाचकत्वमित्यस्ति विषयविषयिलक्षणस्सम्बन्ध इति, तत्रैकं
 वाक्यमनेकार्थगम्युपगतं भवेत्, स्वार्थं हि तत्प्रतिपादयति रात्रिवाक्यमपि,
 न चैवं न्याय्यमित्याभिप्रायेणाह — प्रतीतेरिति । अथोच्येत — भाष्य-
 वाचकतया तद्विषयत्वम्, तेन तु तद्वाक्यमनुमीयते, अतस्तलिङ्गमनुमानवि-
 षयतया लिङ्गमेव दिवावाक्यं तद्धर्मतयामिधीयत इति । यत्तावदनुमानवि-
 षयभावादुत्थितं तद्धर्मत्वं तदनुमानस्य पूर्वसिद्धत्वान्निष्फलमित्याह —
 अनुमेति ॥ ६९ ॥

एवं तावद् दिवावाक्यमलिङ्गमित्युक्तम्, तद्वत्तदार्थानामप्येवमेव
 लिङ्गता निराकार्येत्याह — पदार्थैरिति । ननु गृहीतसम्बन्धा एव पदार्था

न तु वाक्यान्तरेणैषां विना किञ्चिन्न सिध्यति ।
 न चाप्यन्यः प्रकारोऽस्ति तेन वाक्येन सङ्गतौ ॥
 अथैतद्वाचि कल्प्येत वाक्यमन्यत् तथैव च ।
 प्रसङ्गात् तत्र दूरेऽपि नासम्बन्धात् प्रमुच्यते ॥ ७२ ॥
 ततश्च प्रथमादेव वरं ज्ञातुमसङ्गतात् ।
 अन्वयव्यतिरेकौ च प्रतिषेधौ पदे यथा ॥ ७३ ॥

यथा वाक्यार्थं गमयन्ति, एवं रात्रिवाक्यमपि किं न गमयन्ति, अत आह — सामान्येति । क्रियासामान्यं कारकसामान्यं वा प्रतिपन्नम-
 लब्धेतरैतरव्यतिपङ्गमन्यथो न सिध्यतीति तं विशेषं गमयति, यश्चासौ
 विशेषः स एव तु वाक्यार्थं इत्युच्यते इति ॥ ७० ॥

न चैष प्रकारो रात्रिवाक्यप्रतिपादने सम्भवतीत्याह — न
 त्विति । अन्योऽपि तद्देशकालादिसम्बन्धो न रात्रिवाक्येन दिवावा-
 क्यस्य तत्पदार्थानां वास्तीत्याह — न चापीति ॥ ७१ ॥

स्यादेतत्, यद्यपि दिवावाक्यं न रात्रिवाक्यस्य वाचकम्, तथापि
 कल्पयिष्यामः, ततश्च तल्लयेष्यत इति । तदिदमाशङ्कते तावत् — अथैत-
 द्वाचीत्यन्यदन्तेन । अत्र दूषणमाह — तथैवेति । अत्र तावदेवं वाक्यान्तर-
 कल्पनायां प्रमाणमेव नास्तीति तदनादृत्य तावदनवस्थापनापादयति, यदपि
 कल्पितं वाक्यं तदपि न रात्रिवाक्यगवगयितुं शक्तम् । न च तदसम्बद्ध-
 मेव तस्य गमकमिति युक्तम् । पुनरपि वाक्यान्तरकल्पनायां स एव
 दोषः । एवं यदेव किञ्चिद् वाक्यं कल्पयितुमिष्यते तदेव नासम्बद्धं
 गमकमित्यनवस्थापात इति ॥ ७२ ॥

अथ त्वन्तिममसम्बद्धमेव गमकमिति कल्प्यते, तद् वरं प्रथम-
 ह्येव तथाविधस्य गमकत्वं कल्पितुम्, किं वाक्यान्तरकल्पनया । न च
 तद्युक्तमित्यभिप्रायेणाह — नन्तश्चेति । एवं तावत् पक्षधर्मतावसम्भवेन
 रात्रिवाक्यस्यानुभवत्वं निरस्तम्, अन्वयव्यतिरेकयोरपि पदवत् प्रतिषेधो
 दर्शयितव्य इत्याह — अन्वयेति । नहि सत्येव रात्रिवाक्ये दिवावाक्यं

श्रुतवाक्येन सादृश्यं नाश्रुतस्यास्ति किञ्चन ।
 तस्मादनुपमानत्वमर्थस्याप्यनया दिशा ॥ ७४ ॥
 उपमानत्वलिङ्गेन वाक्यं प्रति निवारिते ।
 अर्थेऽपि चैवमेव स्यात् तस्मात् पूर्वेष्वसम्भवः ॥ ७५ ॥
 अतश्श्रुतस्य वाक्यस्य यदर्थप्रतिपादनम् ।
 तदात्मलाभ एव स्याद् विना नेत्येतदिष्यते ॥ ७६ ॥
 एतदर्थान् विना नायमित्यर्थः किं न कल्प्यते ।
 वाक्यार्थवच्च किं नायमागमार्थः प्रतीयते ॥ ७७ ॥

नासतीत्यन्वयव्यतिरेकौ स्तः, तद्देशकालादिसम्बन्धस्याभावात् । न च
 ज्ञानान्वयोऽस्यपि रात्रिवाक्यज्ञाने व्युत्पन्नस्य दिवावाक्यज्ञानाद्, विज्ञानो-
 त्तरकाठभाविनोऽन्यव्यतिरेकयोस्तदनुपयोगादित्यादिपदवद्दर्शयितव्यमि-
 त्यभिप्रायः ॥ ७३ ॥

एवं तावत् प्रत्यक्षानुमानागमैर्न रात्रिवाक्यं प्रतीयत इत्युक्तम्,
 उपमानमपि तत्र न प्रमाणमिति दर्शयति — श्रुतवाक्येति त्वमन्तेन ।
 दिवावाक्यवच्च तदर्थेनापि न रात्रिवाक्यमुपमीयत इत्याह — अर्थ-
 स्येति ॥ ७४ ॥

यथा च रात्रिवाक्यस्य दिवावाक्यतदर्थान्वासुपमानं निरस्तमेवं
 रात्रिवाक्यार्थस्यापि ताभ्यां निरसनीयमित्याह — उपमानत्वमेति स्या-
 दन्तेन । उपसंहरति — तस्मादिति ॥ ७५ ॥

अतः प्रमाणान्तराभावादर्थपत्तिरेव रात्रिवाक्यावगमे शरणमित्याह —
 अत्र इति । प्रत्यक्षदृष्टं पीनत्वं भोजनप्रतिषेधेन प्रतिहन्यते, पीनत्वेन दिवा-
 भोजनम्, अतः परस्परप्रतिपाताद् दिवावाक्यस्य स्वार्थप्रतिपादनमेवातुप-
 यमानं रात्रिवाक्यभनुप्रवेशयति, अतः तद्वाचिवाक्यं कल्प्यत इति ॥ ७६ ॥

तामर्थविषयमिति यदुक्तं तदिदानीं दूषयितुमुपन्यस्यति — एतद-
 र्थाद्विनेति । अयमभिप्रायः — पीनत्वं हि भोजनप्रतिषेधो वा परस्परेण
 प्रतिहन्यते तयोश्चार्थकल्पनयैवात्मजानः । पीनस्य हि दिवा निषिद्धे

सविकल्पकविज्ञानैशब्दः पूर्व प्रतीयते ।

लब्धप्रयोजने वाक्ये परं नागमिकं च नः ।

भोजने, रात्रिभोजनेनैव पीनत्वमुपपद्यते, न रात्रिवाक्येनातोऽर्थकल्पनेनैव युक्तेति । अपि च, यथा परैरभिधीयमानोऽपि पदार्थानुपपत्त्या गम्यमानो वाक्यार्थ आगमार्थो भवति । एवं वाक्यार्थानुपपत्तिगम्योऽप्यर्थः किं नागमेऽन्तर्भवतीत्याह — वाक्यार्थेति ॥ ७७ ॥

प्रथमपरिचोदनां तावत् परिहरति — सविकल्पकेति । सविकल्पको हि श्रुतार्थापत्तिबोधः सविकल्पकज्ञानानि च शब्दपुरस्तराणि । अतश्च शब्दपर्यवसितायामर्थीपत्तौ शब्दादेव सिध्यन्नर्थो नार्थापत्तेर्विषय इति । नन्वेवं सर्वप्रमाणविकल्पेषु समानमिदम्, इन्द्रियलिङ्गान्यामपि शब्दपुरस्तरमेवाभिः प्रतीयते, ततस्तथैवपि शब्दपर्यवसायितैव भवेत् अतस्तत्र स्थविस्थ एव शब्दोऽप्रत्यायकः, तदिहापि समानम् । यथा हि कर्मेन्द्रियमर्थेनैव सन्निकृष्टमिति तमेव प्रकाशयति लिङ्गं चार्थेन सम्बद्धमिति तं गमयति, न शब्दम्, एवमिहाप्यनुपपद्यमानोऽर्थोऽर्थेनैवोपपद्यते न शब्देन । तथा च दृष्टार्थापत्तयोऽर्थविषया एव । अत्रोच्यते । सत्यमर्थद्वारिकैव वाक्यस्यानुपपत्तिः । अर्थान्तरेण चोपपत्तिः । किन्तु तद्वाक्यमनुपपन्नं वाक्यान्तरमेवाकाङ्क्षति, यथा पदं पदान्तरम् । न हि पचतीत्युक्ते ओदनप्रत्यक्षेणाकाङ्क्षा निवर्तते, किं तर्हि, ओदनमिति पदेन, एवं वाक्यमप्यनुपपद्यमान-तयाङ्गगतं वाक्यान्तरमेवाकाङ्क्षति, न तु तमर्थं स्वरूपेण । अन एव निर्वापमन्त्रेऽतिदेशाद् विकृतिं गते प्राकृतदेवताया अभावात् तत्पदनिवृत्तौ तस्य स्थाने सूर्यायेति पदसूक्ष्मते । छेदनमन्त्रे त्विषेन्त्वत्र छिनद्वाति पदमध्याह्नियते । हृदयस्याग्रेऽवद्यति अथ जिह्वाया अथ वक्षस इत्यत्रावद्यतिपदानुपपन्नः । न चार्थ एवानुपपज्यते अनुपपन्नो वाक्यसमाप्तिस्त्वर्थेषु तुल्ययोगित्वादिति वचनात् । प्रत्यक्षादिषु तु न शब्देन रूपेणाऽर्थोपेक्ष्यते शब्दोल्लेखेनापि गृह्यमाणः, किन्त्वर्थरूपेणैव, तमर्थं विकल्पयन् शब्दस्त्वस्तु नाम सन्मात्रतयापि यदि तु तत्रापि शब्दोऽपेक्ष्यते, तिरश्चामर्थविकल्पो न स्यात्, स च नास्ति, दृश्यते हि तेषामपि हिताहितप्राप्तिपरिहारार्थः प्रयत्नः । तृपिता हि गावस्तटाकादि गच्छन्ति, वर्षातपाभि-

ननु चास्ति सम्बन्धे सति वानवधारिते ।

गम्यज्ञानमिदं वाक्यं प्रसज्येताप्रमाणकम् ॥७८॥

भूताश्च तत्प्रतीकारभूतं देशम् । अतोऽशब्दज्ञानामप्यनुमानादिविकल्प-दर्शनाच्च तत्र शब्दापेक्षाऽस्तीति निश्चीयते । श्रुतार्थापत्तिबोधस्तु तिरश्चां नास्त्येव, शब्दव्युत्पत्तिजो ह्यसौ, न च तेषामसावस्तीति प्रत्यक्षेऽपि वर्णितम् । अन्येषामप्यप्युत्पन्नशब्दानां श्रुतार्थापत्तिबोधो न दृश्यते । किं पुनस्तिरश्चात् । अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामवगम्यतेऽस्ति शब्दापेक्षा श्रुतार्थापत्तौ । अनुमानादिषु तु संस्कारोद्बोधेनावर्जनीयतयास्तु नाम शब्दस्मृतिः, न तु शब्दापेक्षा । अतोऽत्र वाक्यस्यानुपपन्नस्य वाक्यान्तरमेवार्थवदुपपादकं न त्वर्थमात्रं शब्दमात्रं वा । अत एवागृहीतसम्बन्धस्यार्थमविदुषश्श्रुतेऽप्युपपादके वाक्ये नानुपपद्यवाक्यार्थज्ञानेऽनुपपत्तिरशाम्यति, प्रतिपन्नार्थस्याप्याशयकल्पना । अतो न श्रुतवाक्यस्य न्यूनतादुर्निवर्तते । अतस्सिद्धं श्रुतार्थापत्तौ शब्दकल्पनेति परपरिचोदनायामुत्तरमाह — लब्धप्रयोजन इति । यावद्धृद्यकृतार्थशब्दस्तावद् बोधोऽवगम्यते, स तदर्थो भवति । प्रयोजनवचनो ह्यर्थशब्दः । अत एव वाक्यार्थ आगमार्थो भवति । यावद्धि पदार्थो नान्योन्यान्ययमनुभवन्ति तावदप्रयोजनकं जायते, जाते तु क्रियाकारकसंसर्गे लब्धप्रयोजनं वाक्यमिति ततः परमर्थान्तरमवगम्यमानं नागमिकं भवति । न हि प्रयोजनत्वावगतार्थानुपपत्त्या यदवगम्यते तत्प्रयोजनं भवति । प्रयोजनोपपादकं तु तत् । पदार्थानुपपत्तौ प्रयोजनमेव नासाधत इति युक्तं वाक्यार्थस्य पूर्वावगतस्यागमार्थत्वम् । कः पुनर्विशेषः, सर्वथा तावदागमार्थोऽसौ, कल्पितस्य श्रुतस्य वेति न विशेषमुपलभामहे । उच्यते । श्रुतागमार्थत्वे यदि प्रसादात् तद्भाशो भवति ततो यजुर्वेदादिविहितनाशनिमित्तं प्रायश्चित्तम्, इतरथा त्वविज्ञातनाशनिमित्तमिति विशेषः । तदा च ऋग्वेदादिविहितनाशे प्रत्येकं महाव्याहृतिभिर्होमं विधाय यद्यविज्ञातो भूर्भुवस्स्वस्त्वाहति महाव्याहृतीस्समाहृत्य प्रायश्चित्तं समुपदिशति । श्रुतार्थापत्तिबोध एव हि वेदोऽविज्ञात इत्युच्यते, स हृगादीनां नान्यतमत्वेन ज्ञायत इति ॥ ७८ ॥

अत्र चोदयति— ननु चेति । न तावद् दिवावाक्यरात्रिवाक्ययोस्सम्बन्धोऽस्ति, सन्नपि वा न विदितः, न चाविदितसम्बन्धान्वदर्श-

सम्बन्धस्य प्रमाणत्वं स्थितं किं (चे? वे) श्वराज्ञया ।
 प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वं कथं वा सङ्गतेर्विना ॥ ८० ॥
 अस्तीन्द्रियार्थसम्बन्धस्तत्र चेज्ज्ञानपेक्षणात् ।
 न हि प्रत्यक्षवेलायां सर्वेणासौ निरूप्यते ॥ ८१ ॥
 येनापि तु निरूप्येत पश्चादनुभवादसौ ।
 न स्यादेव प्रमाणाङ्गमसता तुल्य एव सः ॥ ८२ ॥
 अप्राप्यकारिणी येषां चक्षुःश्रोत्रे च ते यथा ।
 तज्ज्ञानस्य प्रमाणत्वमिच्छन्त्येवं भविष्यति ॥ ८३ ॥
 तस्मादसत्त्वे सत्त्वे वा सम्बन्धस्य गदेव नः ।
 जायेतामङ्गुरं ज्ञानं तस्यैव स्यात् प्रमाणाता ॥ ८४ ॥

नेऽन्यकल्पना युक्ता, अतिप्रसङ्गात् । प्रतिबद्धस्वभावं हि प्रतिबन्धकत्वादेव
 प्रतिबन्धकमुपस्थापयति, अप्रतिबन्धेन त्वन्यकल्पनायां न प्रतिनियमे
 कारणमस्ति । अतोऽप्रमाणमेवेदं रात्रिवाक्यज्ञानमिति ॥ ७९ ॥

परिहरति — सम्बन्धस्येति । प्रमाणत्वं प्रमाकारणत्वमित्यर्थः ।
 करणसाधनश्च प्रमाणशब्द इति । अकारणत्वमेव प्रामाण्ये सम्बन्धस्य दर्श-
 यति — प्रत्यक्षस्येति ॥ ८० ॥

नन्विन्द्रियार्थरुचिकर्षणमेव प्रत्यक्षमतो नाकारणं प्रामाण्ये सम्बन्ध
 इति चोदयति — अस्तीति चेदन्तेन । परिहरति — ज्ञानपेक्षणादिति ।
 अनपेक्षत्वमेव दर्शयति — न हीति । निरूपितो हि सम्बन्धः प्रयाणीत्वसौ
 कारणमनुमाने, न चेह तथेति ॥ ८१ ॥

प्रत्यक्षोत्तरकालं तु निरूपणं न प्रमाणाङ्गमित्याह — येनापीति ॥ ८२ ॥

अपि चाप्राप्यकारिन्द्रियवादिपक्षे स्वरूपसत्त्वमपि सम्बन्धस्य
 नास्त्येव, अतो यथा ते प्रत्यक्षज्ञानस्य प्रमाणतामिच्छन्ति, एकमिहापि
 भविष्यतीत्यत आह — अप्राप्येति ॥ ८३ ॥

तेनानादृत्यैव सम्बद्धमुत्पद्यमानसन्दिग्धमविपरीतं च देशादिभेदेऽपि
 ज्ञानं प्रमाणमित्याश्रयणीवमित्याह — तस्मादिति । जायत इत्यनुसृति-
 लक्षणमप्रामाण्यं निरस्यति, अमङ्गुरमिति तेष्वपिपर्ययाविति ॥ ८४ ॥

न चाप्यस्याः प्रमाणत्वे कश्चिद् निप्रतिपद्यते ।
 भेदाभेदे विसंवादः कृतस्तत्र च निर्णयः ॥ ८५ ॥
 ऋते यत्र च सम्बन्धाद् बुद्धिरेव न जायते ।
 तत्र किं क्रियतां सोऽपि प्रामाण्ये नैव कारणम् ॥ ८६ ॥
 स्मृत्या श्रुतिर्या परिकल्प्यतेऽस्मिन्
 लिङ्गादिभिर्या विनियोजिका च ।
 फलादिभिर्यत् परिपूरणं च
 सम्बन्धदृक् तत्र न काचिदस्ति ॥ ८७ ॥

अपि चार्थापत्तिप्रमाणमित्यलौकिको विवाद इति । न हि तया
 प्रवर्तमानानां प्रवृत्तिः प्रतिहन्यते । प्रवृत्तिसामर्थ्यं च प्रामाण्यम् । अनुमानाद्
 भेदाभेदयोरस्ति विवादः, तत्र चास्माभिः कृतो निर्णय इत्याह — न
 चापीति ॥ ८५ ॥

यथेवमनुमानेऽपि सम्बन्धो नाङ्गमेवाभ्येतात आह — ऋत-
 इति । तत्र हि बुद्धिरेवासति सम्बन्धज्ञाने न जायत इति तदुत्पत्तौ कारण-
 माश्रीयत एव । प्रामाण्यं तु तत्रापि बाधविरहादेवेति ॥ ८६ ॥

वेदोपयोगमर्थोपपत्तेर्दर्शयति — स्मृत्येति । मृत्यां खलु वेद-
 भागः श्रुतार्थापत्तिप्रमाणकः स तामन्तरेण न सिध्येत्, यथैव हि पाठेना-
 भिव्यक्ता श्रुतिरात्मानं लभते, एवं श्रुतार्थापत्तिप्रमाणका हि । यदाह —
 'यथैव पाठः प्रतिप्रस्तुपायस्तथैव सामर्थ्यमपि श्रुतीनाम् ।

तेनैव चैकां न समामनन्ति सहस्रभागं तु समामनेयुः ॥' इति ।

यथा तावदष्टकादिविषयां मन्वादिस्मृतिमुपलभ्य तन्मूलकारणान्वि-
 च्छायामसम्भवत्तु अमविप्रलिप्सानुभवपुंवाक्यान्तरेषु स्मृतेस्त्वमूलकारणम-
 न्तरेणानुपपत्त्या श्रुतिरेव मूलतया कल्प्यते । तथा लिङ्गादिभिः स्वविनियो-
 जिका श्रुतिरूपकल्प्यते — यथा तावत् प्रकरणाग्नाते मन्त्रे स्वाध्यायविध्य-
 ध्यापिते प्रयोजनमन्तरेणानुपपद्यमाने क्रत्वपेक्षया च सामान्यतः क्रतूपकारा-
 वगतौ विशेषापेक्षायां मन्त्रशक्तिनिरीक्षया यच्छक्त्यनुवादित्युपबन्धेन शक्यार्थ-

तत्सर्वमित्याद्यसमञ्जसं स्यात्

न चेदियं स्यादनुमानतोऽन्या ।

एवंस्वभावाप्यनुमानशब्दं

लभेत चेदस्ति यथेप्सितं नः ॥ ८८ ॥

इति अर्थापत्तिवार्तिकम् ।

विषया मन्त्रस्य विनियोजिका श्रुतिरूपकल्प्यते । यथा बहिर्मन्त्रेऽनेन लुनी-
दादिति सोऽयं लैङ्गिको विनियोगः । वाक्येन तु यथा — तस्मिन्नेव मन्त्रे
दामीत्येतत् पदं लवने शक्तमिति तदेव लिङ्गे विनियुज्यते, पदान्तराणि तु
तत्सममिष्याहारात्मना वाक्येनैव । प्रकरणविनियोगस्तु दर्शपूर्णमासप्रकरणा-
ज्ञातानां समिदादीनाम्, ते हि प्रयोजनाकाङ्क्षाः, क्रतुश्लोपकारसाङ्क्षाः,
तदेवमुभयाकाङ्क्षायामेभिः क्रतुमुपकुर्यादिति श्रुतिः कल्प्यत इति । स्थान-
विनियोगस्तु यथा—दर्शपूर्णमासयौरेवोपांशुयाजक्रमाधीतस्य दत्विर्नामासी-
ति मन्त्रस्य । तस्य चानेनोपांशुयाजमुपकुर्यादिति श्रुतिः कल्प्यत इति ।
समाख्याविनियोगस्तु यथा—आध्वर्यवसमाख्यातेषु पदार्थेषु गुणभूतं कर्तार-
मपेक्षमाणेषु समाख्यया कर्तृनियमः क्रियते । भवति चात्र श्रुतिः, अध्वर्यु-
रेतान् कुर्यादिति । अश्रुतफलेतिकर्तव्यताकेषु च कर्मसु विश्वजित्सौर्यादिषु
पूरणसमर्था श्रुतिः कल्प्यते 'विश्वजिता यजेत स्वर्गकाम' इति, सौर्यं चरं
निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकाम इति, आशेयवदितिकर्तव्यतेति । भूयानेवञ्जातीयकः
श्रुतार्थोपपत्तेर्वैदोपयोगः । न चायमनुमानादेव सिध्यति । न ह्यत्रानुपपद्य-
मानस्य कल्पनीयेन सम्बन्धः केनचिद् दृष्टः । न चानपेक्षितसम्बन्धमनुमानं
भवति, अतोऽर्थापत्तिरेवात्र शरणम् । सम्बन्धद्वयमिति । बुद्धावौपचारिको दृग्भावः
इति । यदि नार्थापत्तिः प्रमाणमाश्रीयते सर्वमिदमसमञ्जसं स्यादित्याह—
तत्सर्वमिति । यदि तु लक्षणतो भिन्नापि पश्चादनुमानसामान्यादनुमान-
शब्देन वक्तुमिष्यते तदस्तु, सिद्धं नः प्रमाणान्तरमित्याह— एवमिति ॥

इत्युपाध्यायसुचरितमिश्रकृतौ काशिकाटीकायां

अर्थापत्तिपरिच्छेदः समाप्तः ॥

अथाभावपरिच्छेदः ।

अत्र भाष्यम् — 'अभावोऽपि प्रमाणाभावो नास्तीत्यस्यार्थस्या-
सन्निवृत्तस्येति । किं पुनरनेन लक्ष्यते । न तावत् प्रमाणम् । न हि प्रमा-
णाभावेन प्रमाणं लक्ष्यत इति युक्तम् । पूर्वोक्तप्रमाणाभावो लक्षणमिति
चेत् । एवं तर्हि सर्वेषां प्रमाणानां समानमिदम्, सर्वाण्यपि हि प्रमा-
णानीतरेतराभावरूपाणि शक्यन्ते प्रमाणाभावं इति वदितुम् । न च सर्व-
प्रमाणसाधारणं किञ्चिदेकं लक्षणमस्ति, यदभावेन पृष्ठं लक्ष्यते । अपि च—
प्रमाणं नाम कस्यचित्प्रमेयस्य व्यवस्थापकं भवति । तदनेन किं व्यव-
स्थाप्यत इति न विद्वः । ननूक्तं नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निवृत्तस्येति ।
किमुक्तं भवति । प्रत्यक्षाद्यविषयो नास्तीत्ययमर्थोऽभावस्य प्रमेयमिति ।
तदयुक्तम् । नास्तीति चेदमिह प्रतीयत इत्यर्थः । न चाप्रतीयमाणस्य
प्रमेयतेति शक्यतेऽवगन्तुम् । कस्य च प्रमाणस्य प्रमेयमिदम्, यदि
प्रमाणाभावस्य । तन्न । प्रमाणाभावो हि प्रमितेरनुत्पत्तिः । सा च प्रमाण-
मित्यलौकिकमिव प्रतिभाति । यदि सत्यम् — अस्ति तावन्नास्तीति बुद्धिः
सर्वलौकिकपरीक्षकाणामविवादसिद्धा, न च बुद्धेरनालम्बनत्वं स्वांशा-
लम्बनत्वं चेति विज्ञानवादे वर्णितमेव । अतोऽस्या एव बुद्धेर्द्रष्टृमनः
प्रमेयमुपकल्प्यते । सोऽभावस्य विषयः । तदिदं नास्तीति विज्ञानं
प्रमाणं घटाद्यभावः प्रमेयमिति मन्यन्ते । अत एव प्रागभावादिभेदेन
चतुर्धाभावं विभजन्ते । न ह्यवस्तुनो विभागस्तस्मभवति । यदि तु ना-
भावस्तत्त्वान्तरमिष्यते, कस्तर्हि क्षीरे दध्यभावः । यं प्रागभाव इत्याचक्षते ।
अतश्चैव दक्षिं क्षीराभावः, यः प्रध्वंसाभाव इत्युच्यत इति । अपि च—
इह घटो नास्तीति धियः किमालम्बनमिति वक्तव्यम् । यदि भूतलमेव,
तन्न । घटवत्यपि प्रसङ्गात् । केवलमेव भूतलमालम्बनमिति चेत् । कः
केवलार्थः । यदि भूतलमेव, स एव प्रसङ्गः । अथ भावान्तरविषयः स
तर्हि तत्त्वान्तरमिति सिद्धः प्रमेयभेदः, तद्वेदाच्च प्रमाणभेदः । न हि तत्
प्रत्यक्षेण शक्यतेऽनुभवितुम् । अक्षाधीनत्वात्प्रत्यक्षस्य, अक्षाणां च भाव-
रूपाणां भावेनैव सन्निकर्षः, नाभावेन । असत्यपि च तव्यापारे नास्तीति
बुद्धेरनुत्पत्तिर्दृष्टा, यथा स्वरूपमात्रदृष्टे गृहादौ देशान्तरगमने कस्याचिदभावं

प्रत्यनुयुक्तेन तदैव तदभावोऽवसीयते । तदेवमसत्यपीन्द्रियसन्निकर्षे जाय-
मानं नास्तीति विज्ञानं नैन्द्रियकम् । न चास्य किञ्चिद्विज्ञं जनकमस्ति ।
अनुपलब्धिर्लक्षणमिति चेत् । न । अविज्ञानात् । न ह्यविज्ञातरूपं लिङ्गं
लिङ्गिनमनुमापयति । न चाज्ञानसम्बन्धम् । न च तथानुपलब्धिर्ज्ञाता
सत्यभावं प्रकाशयति । तदा अप्यभावस्य सत्येतापरसत्तातीयापेक्षायामनव-
स्थापातात् । अतः प्रतीपान्तरमेवेदं सावानामसद्वृत्तिर्धर्ममास्थेयम् ।
अस्ति च मीमांसकानां प्रसिद्धिः— पष्ठं किलेदं प्रमाणमिति । अतस्त-
द्वृत्त्यार्थोऽयं ग्रन्थ इति । तदुक्तम् । न ह्यनेन प्रमाणं (वर्ण) द्रव्यम् । ग्रन्थतो
हि प्रमाणाभाव एवावसीयते न प्रमाणम् ; नास्तीत्यप्युक्ते प्रमेयाभावमेव
लौकिकाः प्रतिबुध्यन्ते न प्रमेयं किञ्चित् । अतो न तावत् ग्रन्थानुगुणं
प्रमाणान्तरम् , न च सुप्त्या सङ्गच्छते, सिद्धाय हि ज्ञानस्य प्रमाणमप्रमाणं
वेति विचारणा युक्ता । न च श्रुतलोपलब्ध्यादन्यज्ञास्तीति विज्ञानमस्ति ।
तदेव हि द्वेषां प्रकाशते । अन्यसहितमसहितं च तत् । यदा घटादिसहितं
तदुपलभ्यते तदा घटोऽस्तीति व्यवहारः प्रवर्तते । तन्मात्रबोधे तु
नास्तीति । न च वाच्यं सत्त्वपि सूक्ष्मेषु भावेषु तन्मात्रबोधो दृष्टः ।
अतस्तत्रापि नास्तीति प्रकाशत इति । तदेव हि द्वेषा प्रकाशते । द्वेषा हि
तन्मात्रबोधः, दृश्ये प्रतिधर्माण्यदृश्ये वा । तत्र या दृश्ये प्रतियोगिनि
तन्मात्रबुद्धिः सैव घटादेर्नास्तित्वम् । येषामप्यभावः प्रमेयस्तेषामपि दृश्या-
दर्शनादेव नास्तीत्यभावो निश्चीयते । अतो येष सर्वेषादिसिद्धा तन्मात्र-
बुद्धिः सैव नास्तीति व्यपदिश्यते । यच्चाभावस्य कारणमिष्यते तत्तन्मात्र-
बुद्धेरभयवादिसिद्धायाः कारणमाश्रीयताम् । अतो यथैव प्राक् संसृष्टबुद्धि-
रासीत् तथैव विलक्षणकारणोपनिपाते तन्मात्रबुद्धिरेव जायते न पुनर्घ-
टाद्यभावः । (अदृश्यं चैतदेवास्तुपन्नव्ययम् । अन्यथा हि नाभावो गृहीतुं
शक्यते, प्रमाणाभावे हि तत्र प्रमाणम्, न चागृहीतम् स प्रतिपाद-
यितुं शक्यते । अस्ति हि सुप्तस्यापि प्रमाणा (तः ? भावः) ।
न च नास्तीति निश्चयः । अतो नागृहीतदर्शनमभावं निश्चाययति,
तद्वर्गद्वितीयापि चाभावस्य परापादशोभनेत्यनवस्थापातः । यदि च
सन्मात्रमेवाददर्शनं निश्चाययति, ततो निवृत्तेऽप्यदर्शने प्राक् देवदत्तो

प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते ।

मासीदिति प्रतिपत्तिर्न स्यात् । भवति हि कदाचिदेतत् । यो यत्र न
दृष्टस्तस्मिन् पुनर्दृश्यमान एवासलप्यदर्शने प्रचीनाभावज्ञानं तदसत्य-
दर्शने न स्यात् । अतः प्रचीनादर्शनविमर्शजमेव तज्ज्ञानमिति वाच्यम् ।
एवं च गृह्यमाणमेव तदभावं प्रकाशयति । ग्रहणे चानवस्थाप्रसङ्गः ।
तन्मात्रसंविदेव त्वदर्शनमित्याश्रीयमाणे न किञ्चिद् दुष्यति । स्वप्रकाशा
हि सा फलभूता न प्रकाशान्तरमपेक्षते । अतस्तन्मात्रानुभव एव स्वप्रकाशो
भावः । यदा चासौ घटाद्यदर्शनरूपतया विमृश्यते तदा तदभावत्वेनाप-
दिश्यते । अतो न प्रमेयान्तरमभावः । न च नास्तीति ज्ञानं प्रमाणम्,
उभयोरभावात् । ज्ञानाभाव एवायं ज्ञानप्रभः, आलोकादर्शनेऽन्वकारदर्शन-
प्रभवदिति न विद्यः किमत्र लक्ष्यते इति । अत्राह—किमत्र न ज्ञायते,
यथोक्तं भवता ग्रन्थतस्तावत् प्रमाणाभाव एवावसीयते, केचित्तिलाभावं
नाम प्रमाणमातिष्ठन्ते, तन्निराकरणार्थं एवायं भाष्यकारस्य प्रयत्नः ।
क्रमेण निराक्रियते । श्रूयताम् । यदेके वदन्ति—नास्तीत्यस्यार्थस्य
यसन्निकृष्टस्येति, प्रत्यक्षाद्यविषयस्याभावः प्रमाणमिति, तत्र, प्रमाणाभावो
यसौ—प्रमाणं न भवतीत्यर्थः । अप्रमाणत्वे चोक्तो हेतुः । एतदपि नोप-
पद्यते । यदि ग्रन्थानुगुण्येनायमर्थो व्याख्यास्यते ततो विस्पष्टः प्रदेशान्तरे
भाष्यविरोधः, एवं हि चित्रापरिहारे भाष्यकारो वक्ष्यति—‘स्यादेवं यदि
प्रैव प्रमाणान्यभविष्यन्ति’ इति । तत्र स्फुटमेव हि पदं प्रमाणानि दर्शयति ।
न च तद्वचनहाराभिप्रायम्, न हि प्रमाणगता संख्या व्यवहारं भिनतीति
साम्प्रतम् । इहापि चाप्रामाण्ये न भाष्यकारेण कश्चिद्वेतुः । न च
प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपक्षनिराकरणं भवतीति साम्प्रतम् । तस्माद् व्याख्येय-
मेतत् । अत्राह—प्रमाणेति । अयमर्थः । प्रमाणलक्षणमेवेदम् । यच्चूक्तं
तदभावेन कथं तद्वक्ष्यते इति । सत्यम् । न प्रमाणमात्रविवक्षया प्रमाण-
शब्दः अपि तु सामान्यवचनोऽपि प्रमाणशब्दोऽधिकाराद् विशेषेऽवतिष्ठते ।
प्रमाणाभाव इति किमुक्तं भवति, पूर्वोक्तप्रमाणपञ्चकाभाव इति । अस्ति च
प्रमाणानां भावोपधानमेकम्, तर्वाणि हि भावप्रमाणानि, अतो भावप्रमाणा-

वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाणता ॥ १ ॥

भावोऽभावप्रमाणमिति । स चोपरिष्ठाद् द्वेषां व्याकरिष्यते — आत्मनोऽपरिणामो वा नास्तीति वा भावज्ञानमिति । अस्ति वा सूतलमात्रोपलम्भादन्यन्नास्तीति विज्ञानम् । घाटम् । कोऽस्य विषयः । चतुर्धा व्युहः प्रमेयाभावः । असति हि तस्मिन् कार्यकारणादीनामितरेतरसङ्गो वार्तिककृता दर्शित एव । यथायं पादविहारादिव्यवहारः कण्टकाद्यभावावधारणपुरस्सरः सोऽप्यभावस्यासति प्रमेयत्वे न स्यात् । यदि सूतलमात्रमत्रोपलभ्यते न कण्टकादिविवेकः, सत्त्वपि तेषूपलभ्यत इति नास्तीति धिया गृह्यते । बुध्यपलापस्तु संविद्विरुद्ध एव । न हि भावाभावयोः प्रकाशो विशिष्यते । यत्तु तन्मात्रधीरेव घटो नास्तीति व्यपदिश्यत इति । तत्र न विद्मः किं मात्रशब्देन व्यवच्छिद्यत इति । यदि न किञ्चिद् व्यावर्तयति, अनर्थकस्तर्हि । अथ व्यावर्तयति । अस्ति तर्हि व्यावृत्तिविषयः, इतरथा सदात्त एव व्यावर्तयतीति व्यवहारो भवेत् । अयमेव संसृष्टधियस्तन्मात्रधियो विशेषः । यदसौ विविक्तविषया । विषयान्तरविवेकश्चाभावः । बुद्धिरेव विषयः न ततोऽन्य इति चेत् । सा तर्हि संसर्गोपलम्भेऽप्यस्तीति नास्तीति प्रकाशते । अपि च यत्र प्रतिषिध्यते तत्र नास्तीत्युच्यते । न चेह घटो नास्तीति बुद्धिः प्रतिषिध्यते, बुद्धिगोचरे हि नास्तीति शब्दे बुद्धेरेवाभावः स्यात् । अथोच्यते घटो नास्तीत्ययमर्थः—सूतलमात्रमुपलभ्यत इति । न तावदेवं लौकिका बुध्यन्ते । अपि चैवं सूक्ष्मस्य वस्तुनस्सदसद्भावौ प्रति जिज्ञासा न स्यात्, यद्यभावो नाम न कश्चिदास्ति, तर्हि वस्तुन्युपलब्धे कोऽयमपरस्संशयस्सूक्ष्मेषु केशकीटादिषु, तन्मात्रोपलम्भो हि भावान्तराणामभावः, स च ज्ञात एवासंशयितव्यश्च, संविदः स्वप्रकाशत्वात् किमपरमन्विष्यते । दृश्ये ण्तिप्रोमिनि तन्मात्रबोधोऽभावो नादृश्य इति चेत्, किं पुनरदृश्यतया, यदा बुद्धेरेवाभावो नातिरिच्यते । यदि तत्त्वान्तरमभावो भवेत्, तदा तदवधारणे दृश्यादर्शनमुपयुज्यते । आत्मेन्द्रियमनोऽर्थसन्निकर्षो हि ज्ञानजननकारणम्, तद् यदा सत्त्वप्यविगुणेष्विन्द्रियादिषु जिज्ञासितोऽप्यर्थः प्रयत्नेनान्विष्टो न दृश्यते तदा तदभावाददर्शनमिति कल्प्यते । तदेवं

दृश्यत्वसिद्धयर्थं युक्ता सूक्ष्मजिज्ञासा । तन्मात्रोपलम्भे त्वभावेऽदृश्यामेव दृश्यविशेषणवापद्यते । यच्चोक्तम्—यदभावस्य कारणं तत्तन्मात्रधिय एव कल्पनालापवादस्त्विति । तदयुक्तम् । न हि कल्पनालापवं भवतीति प्रमाणावगतमुपेक्षितं शक्यम् । न च यदभावस्य कारणं तत्तन्मात्रधिय इति युक्तम् । सुहरप्रहारादिर्धभावस्य कारणम् । न च तेन तन्मात्रबोधो जन्यते । सूतलादिवस्तुरूपप्रकाशो हीन्द्रियादिकारणकः, नासौ घटादेरुत्सारणं प्रहरणं वापेक्षते । यत्तु नानिरूपितमदर्शनमभावं निश्चाक्यति, सुषुप्ते प्रसङ्गादिति । तदयुक्तम् । न ह्यगृहीते वस्तुनि निराश्रयोऽभावः प्रकाशते, क्वचिदिदं कस्याचिदभावः प्रतिगति न स्वतन्त्रः । अत एवाह—वस्तुरूपे न जायत इति । न च सुषुप्तस्य किञ्चित् प्रकाशते । क्व चाभावः परिच्छिन्नात् । अपि च योग्यप्रमाणावुत्पत्तिरभावं निश्चाययति, न च सुषुप्तस्य प्रमाणयोग्योऽर्थः, यो न प्रकाशत इति कथमभावनिश्चयो जायते, अतो नादर्शनमगृहीतमिति सुषुप्तस्याभावो न प्रकाशते, किन्तु योग्यादर्शनमेतन्न भवतीति । यच्चापि निवृत्तेऽप्यदर्शने ग्राह्यनास्तित्वं व्यपदिश्यते सम्प्रति दृश्यमानस्यापीति । तन्न । तत्र हि समानोपलम्भयोग्येषु बहुषु स्मर्यमाणेषु यदेको न स्मर्यते, तेन स्मृतिनिवृत्त्या फलतः प्रत्यक्षनिवृत्त्या तदभावः प्रतीयते स्मृत्येव भावान्तराणाञ्च । तदानीन्तनोऽभावः स्मृतिनिवृत्तिश्च तदानीमस्त्येव । न चावगम्यते । वस्त्वभावेव तु प्राचीनमवगमयतीति नानवस्था । अतो नास्तीति ज्ञानं प्रमाणम्, अभावश्च प्रागभावादिभेदभिन्नः प्रमेयमिति साम्प्रतम् । तदयमर्थो भवति । यत्र पञ्च प्रमाणाणि सम्भवत्प्रतिपत्तीनि यथायथं पटादेर्वस्तुनस्सत्तां बोधयितुं न जायन्ते, तस्मिन् विषयेऽभावस्य प्रमाण्याता सम्भवति, तदनेन प्रमाणशब्दोऽधिकारात् प्रमाणपक्षे प्रयुक्त इति दर्शितम् । वस्तुरूपे न जायत इति च स्वतन्त्राभावमात्रज्ञानं न प्रमाणमिति दर्शयति । लौकिकप्रमाणलक्षणकथनाच्च यन्नैव प्रमाणानां शक्तिसम्भावस्तत्रैव तेषामनुत्पादः प्रमाणमभावोऽभावावधारणे । तादृशेनैव हि लौकिका नास्तीति बुध्यन्ते इति । भाष्यस्याप्ययमर्थः—अभावोऽपि न परीक्षणार्थः । अव्यभिचारात् । प्रमाणाभावो ह्यसिद्धिदृष्टेऽर्थेऽभावाख्ये नास्तीत्यनेन रूपेण प्रकाशमाने यं बुद्धिसुत्तादयति साभावप्रमा(पः?) ।

वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यसमाश्रया ।
क्षीरे दध्यादि यज्ञास्ति प्रागभावस्त उच्यते ॥ २ ॥
नास्तित्वा पयसो दधि प्रध्वंलाभाव इव्यते ।
गनि योऽश्वाद्यभावस्तु सोऽन्योन्याभाव उच्यते ॥
शिरसोऽन्यथा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्जिताः ।
शशशृङ्गादिरूपेण सोऽत्यन्ताभाव उच्यते ॥ ३ ॥
क्षीरे दधि भवेदेवं दधि क्षीरं घटे षटः ।
शशे शृङ्गं पृथिव्यादौ चैतन्यं मूर्तिरात्मनि ॥ ४ ॥

न चैवञ्चातीयकस्य व्यभिचारस्तम्भवतीति । व्यवहितमपि चाकाङ्क्षा-
वशात् यां बुद्धिसुत्पादयतीति सम्बन्धनियम् ।

‘येन यस्याभिसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन तत्’ ।

इति न्यायार्थः ॥ १ ॥

यत्र वस्तुसङ्कावबोधार्थं योग्यप्रमाणानुदयस्तत्राभावः प्रमाणमि-
त्युक्तम्, किं पुनस्तत्रानेन प्रमीयते, अभावस्तावत् स्वप्रमाणैरेव यथास्वमव-
गम्यते, अत आह—वस्त्वसङ्कर इति ॥ १३ ॥

वस्त्वसङ्करमेव विवृणोति—क्षीरे दधीति सार्धद्वयेन । योऽयं कार्य-
कारणादिना परस्परविवेकश्चतुर्धा दर्शितः स वस्त्वसङ्कर इत्याख्यायते ।
सोऽभावेन प्रमीयते । शशशृङ्गादिरूपेणेति । तेन रूपेणालोच्यमानाः
शशमूर्ध्ववयवा अभावः, स्वरूपेण तु भावा एवेति ॥ २—४ ॥

अस्ति त्वभावप्रामाण्ये सर्वस्वरेण सङ्कीर्यत इत्याह—क्षीर इति
द्वयेन । एवमिति । यथा क्षीरे दधि एवं दधि क्षीरमित्यर्थः । शशे शृङ्ग-
मित्यतः प्रभृत्यत्यन्ताभावासिद्धौ दोषप्रसङ्गनम् । अभावप्रमाणानाश्रये
हि न शशादिषु शृङ्गादीनामात्मन्तिकोऽभावसिद्ध्यति । परिपन्थिनंश्च
भूतचैतन्यवादीनां न निराकर्तुं शक्यन्ते । नहाभूतानां च वाक्वादीना-

अप्सु गन्धो रसश्चाग्नौ वायौ रूपेण तौ सह ।
व्योम्नि संस्पर्शिता ते च न चेदस्य प्रमाणता ॥ ६ ॥
न च स्याद् व्यवहारोऽयं कारणादिविभागतः ।
प्रागभावादिभेदेन नाभावो विद्यते यदि ॥ ७ ॥
न चावस्तुन एते स्युर्भेदास्तेनास्य वस्तुता ।
कार्यादीनामभावः को यो भावः कारणादिना ॥ ८ ॥

मात्मन्तिको गन्धाद्यभावो न सिद्ध्यत् । यद्येतरं हि चत्वारि महामूत्राण्ये-
कैकगुणरहितानीति स्थितिरिति ॥ ५, ६ ॥

सर्वत्र सङ्करे दोषमाह—न चेति । योऽयं कारणादिविभागेन
लौकिकानां व्यवहारो दृश्यते, सर्वसङ्करे न स्यात्, क्षीरमानयेति नियुक्तो
यत् क्षीरमेवानयति न दधि, दधानयने न क्षीरम्, इदमस्ति कार्यकार-
णादीनामितरेतरविवेके न सिद्ध्यतीति ॥ ७ ॥

ननु नामावो नाम तत्त्वान्तरमुपलभ्यते, भूतलं हि स्वप्रमाणा-
दवगच्छामः, घटं चास्ति प्रमाणे न पश्यामः, न तु घटाभावो नामापर-
कश्चित् बुद्धौ भवति । घटो नास्तीत्यपि घटो न प्रमीयत इत्यर्थः, न तु
घटाभावः प्रमीयत इति । अतस्सर्वोपाख्याविरहलक्षण एवाभावो न कि-
ञ्चित् तत्त्वान्तरमत आह—न चेति । यज्ञावत् भावप्रमाणेनोपलभ्यत
इति । सत्यम् । अत एवाभावः प्रमाणान्तरम् । घटो नास्तीत्यपि
नायमर्थः घटो न प्रमीयते इति, सन्नपि हि घटो न प्रमीयत इत्यु-
च्यते । अत एव घटोऽस्ति न वेति घटोऽनिर्णीताभावो न नास्तीति व्यप-
दिशति, किन्तु अनुपलब्धिमात्रम् । अतोऽभावप्रमितरेवायं घटो नास्तीति ।
यश्चायं चतुर्धा भेदो वर्णितः सोऽपि सर्वोपाख्याविरहलक्षणेऽभावे न
सिद्ध्यति । प्रयोगश्च भवति—वस्तु अभावः, चतुर्धा भेदाद्, द्रव्यादि-
वदिति । यदप्याहुः—नामावो नाम किञ्चित् तत्त्वम्, प्रत्यर्थनियतेन
छात्मना नीलादयः परस्परं शिथ्यन्ते, नैयमभावस्य भावात् किञ्चिद् भेदकम् ।

अतो न व्यावृत्तमुपलभामह इति कथं तत्त्वान्तरमवस्थापयामः । तद्यव-
हारस्तु नास्तीति विकल्पशब्दप्रयोगात्मा भावाश्रय एव कथञ्चिदुपपाद-
नीयः, न त्वेकाकारप्रतिनियतादन्यासंसर्गिणो(रः)भावादन्वोऽभाव इति ।
तदप्येकदेशिनिराकरणेनैव निराकृतम् । अपि च, अविषयो नास्तीति विकल्पः
कथं संवेद्यत इति वक्तव्यम् । शब्दसंस्पृष्टं हि रूपं विकल्पस्य विषयः, न
चेह तदस्ति । न चात्मा विकल्पस्याभिलाषसंसर्गयोग्यः, असाधारणत्वात् ।
अत एवात्मनि निर्विकल्पकत्वात् कल्पना स्वसंविद्धिं प्रत्यक्षाभाह ।
यदाह 'नैनविषयमाभिलाषेन संसृजति । तथा वृत्तेरात्मनि विरोधात्' इति ।
यदि मृतं— जात्यादिवदभावविकल्पा अपि समारोपितविषया एव, नाने-
नाभावविकल्पो दुष्यतीति । तत्र । समारोपितं हि यत्किञ्चिज्जातीयकं
तत्प्रतिविकल्पमन्यदन्यच्च, कथमेकशब्दालम्बनं भवेत् । कल्पिताकारभेदा-
नध्यवसायादेकत्वाव्यवसाय इति चेत् । 'कस्य तर्हि, न हि नैरात्म्यवादि-
नामेकः कश्चिदस्ति प्रतिसन्धाता, यः पूर्वापरयोरारोपितैकत्वाव्यवसाया-
देकशब्दं प्रयुञ्जीत । विकल्पास्तु क्षणिकाः स्वविषये नियता नान्योन्यस्य
विषयमभिनिविशन्त इति कथं प्रतिसान्दधीरन् । असति च विपर्यये
समारोपितविषयत्वाभिधानमलीकमेव । तदवश्यं नास्तीत्येकशब्दोपाधि-
मुपेतयाश्रयणीयं भाववदभावाख्यमपि किञ्चिदवस्थितं रूपम् । अत एव
किं पुनस्तत्त्वमित्यपेक्षिते सतस्तु सद्भावोऽसतस्त्वसद्भाव इति द्वेषैव
तत्त्वविद्विस्तत्त्वमाश्रितम् । अपि च—असत्यभावे कस्य हेतोराहतस्य घट-
स्यानुपलम्भः, विनष्टत्वादिति चेत् । को विनाशः । यदि न किञ्चित्,
प्राग्वदुपलम्भप्रसङ्गः । न ह्यप्रच्युतप्राच्यार्थक्रियारूपस्यानुपलम्भे घटस्य
किञ्चित्कारणमनुना पश्यामो यद्यस्य विनाशो नाय किमपि तत्त्वान्तरं
नाश्रीयत इति सिद्धं तत्त्वान्तरमिति । एतच्चानुपाख्येयत्वमभावस्य निरा-
कर्तृमुक्तम्—न त्वभावो वस्तु, लोकविरोधात् । यथा ह्यचन्द्रश्चरीति
लोकविरुद्धश्च, एवमभावो वस्तुवति । सत्ता हि वस्तुत्वम्, न चासावभावे
समवेति, सदसद्विवेकाभावप्रसङ्गात् । अतोऽवस्तु । कार्यकरणादभावे
वस्तुत्ववादः, न मुख्यतया । अभावो ह्यर्थक्रियासमर्थ एव, ज्ञानजनन-
दर्शनात् । विहिताकारणे च प्रागभावस्यैव क्रियान्तरविशेषणतया प्रत्यवाय-
हेतुत्वात् । एवमुत्तरत्रापि वस्तुताप्रसाधनं वेदितव्यमिति । इतश्चाभावो

शब्दानुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिधाहो यतस्त्वयम् ।

तस्माद् गवादिवद् वस्तु प्रमेयत्वाच्च गम्यते ॥ ९ ॥

न औपचारिकत्वं वा भ्रान्तिर्वापि महच्छया ।

अवस्थतो न सामान्यविशेषात्मकता मृषा ॥ १० ॥

वस्त्वित्याह — कार्योदीनामिति । वस्त्वेव सदसदात्मकमिति सिद्धान्तः ।
तत्र कथं वस्तुरूपस्यैवाभावस्य निस्त्वभावत्वम् । किमिदानीं भावा-
भावयोरभेद एव, नेति वदामः, भेदोऽपि ह्यनयोर्धर्मधर्मितया कियान-
प्यस्त्येव रूपादीनामिव । कः पुनरनयोस्सम्बन्धः, संयोगस्समवायो वा,
न तावत्संयोगः, द्रव्यधर्मत्वात् तस्य । न च समवायः, आवाभावप्रसङ्गात् ।
अभावसमवाये हि भावो न स्यादेव । नाभावसमवायादसत्त्वम्, न हि
घटोऽभावसमवायादसत्त्वमिति । असति समवायानुपपत्तेः । किन्तु प्रहा-
रादेव घटस्याभावः । यत्त्वनाहतमनपसारं च भावान्तरमभावरूपेणावगम्यते
तत् कथमसद् भविष्यति । अतस्त्वहेतोरेव जायमानो नित्यो वा सर्वो-
ऽसङ्गिर्नस्वभाव एव जायत इति सिद्धमस्य जात्यादिवद् भावधर्मत्वम् ।
ततश्च वस्तुत्वमिति ॥ ८ ॥

इतश्च वस्तु अभाव इत्याह — यद्वेति वस्त्वन्तेन । अभाव इति
सामान्यात्मना प्रागभावादिभेदेन च व्यावृत्त्यात्मना गृह्यमाणोऽभाव-
सामान्यविशेषात्मकः, ततश्च वस्तुविषयप्रयोगार्थः—अभावो वस्तु, सामान्य-
विशेषात्मकत्वात् गवादिवदिति । तस्मिन्नेव साध्ये हेत्वन्तरमाह — प्रमेय-
त्वादिति ॥ ९ ॥

नन्वयमसिद्धो हेतुः, औपचारिको हि सामान्यविशेषभावोऽभावे ।
एकशब्दवाच्यं सामान्यरूपं दृष्टं गवादि, नानाशब्दवाच्यं च विशेषरूपं
शाबलेयादि । अतोऽप्राप्यौपचारिकसामान्यविशेषभावो विवेकज्ञस्यै-
व असति तु विवेके एकशब्दनिबन्धनमत्र एवायम्—अभावस्सामान्यविशे-
षास्मेति । अत आह — न चेति । सति हि वाचके भ्रान्तिरुपचरो
वा कल्प्यते, न चेह तथेति वाच इति ॥ १० ॥

प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमाणाभावाच्च उच्यते ।
 सात्त्विकोऽपरिणामो वा विज्ञानं बान्धवस्तुनि ॥ ११ ॥
 स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ।
 यस्तुनि जायते कैश्चिद्रूपं किञ्चित् कदाचन ॥ १२ ॥
 यस्य यत्र यदोद्भूतिर्जिघृक्षा बोधजायते ।
 चेत्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १३ ॥

एवं तावत् 'नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निकृष्टस्य' इति यदुक्तं भाष्ये तद्
 विवृतम् । इदानीं प्रमाणाभावशब्दं व्याचष्टे—प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिरिति ।
 अनुत्पत्तिरेव केति चेदत आह — सात्त्विक इति । आत्मानो हि ज्ञानात्मकः
 परिणामः । तद् यदा आत्मा भूतलक्षौ न घटादिज्ञानात्मना परिषमति
 सा तस्य प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तिः स्वरूपावस्थानं प्रमाणाभाव इत्याख्यायते, तस्मा-
 द्भाष्ये च नास्तीति ज्ञानं फलम् । नास्तीत्येव वा भावज्ञानं प्रत्यक्षा-
 दनुत्पत्तिरित्युच्यते, अतस्तदेव प्रमाणम्, (ना ? हा) नादिबुद्धिः फलमिति
 विवेकः ॥ ११ ॥

ननु यदि आत्मकं वस्तु, तर्हि सकृदेव तथा प्रतिभातमिति किं
 प्रमाणान्तरेणात आह — स्वरूपेति । स्वरूपेण तद्वस्तु गवादि सद्वृ-
 यत्त्वादिरूपेण चासद्वृषम् । तदस्मिन्नेव द्विरूपे किञ्चिदेव कदाचित् प्रती-
 यते न तु सर्वात्मकमेव गृह्णितव्यमिति विवक्ष्यते इति ॥ १२ ॥

किं पुनः कारणं स्यात्प्रत्यक्षकमेव रूपं गृह्यते नापरं किञ्चिदत
 आह — यस्य यथेति । उद्भूतं हि गृह्यते नानुद्भूतम्, यथेरिव राज्ञो
 रूपं व स्पर्शः, जिघृक्षितं वा प्रायेण । अतो यदेव सदसतोद्भूतं भवति
 तेनैव बुद्धिव्यपदेशो भवतः । चेत्यतेऽनुभव इति किमिदम्, न ह्यनुभवश्चे-
 त्यते, स एव चेतना, विषयस्तु चेत्यते । सत्यम् । विषयप्राप्त्यन्यथापु-
 ण्त्यानुभवोऽपि चेत्यत एव । तदनेन प्रकारेण विषयप्रकाशमेव दर्शयती-
 त्यदोष इति ॥ १३ ॥

तस्योपकारकत्वेन वर्ततेऽशस्तदेतरः ।
 उभयोरपि संवितानुभयानुगमोऽस्ति हि ॥ १४ ॥
 अयमेवेति यो ह्येष भावे भवति निर्णयः ।
 नैष वस्त्वन्तराभावसंविद्यनुगमादहते ॥ १५ ॥
 नास्तीत्यपि च संवित्तिर्न वस्त्वनुगमादहते ।
 ज्ञानं न जायते किञ्चिदुपपृम्भनवर्जितम् ॥ १६ ॥
 प्रत्यक्षाद्यवतारस्तु भावांशो गृह्यते यदा ।
 व्यापारस्तदनुत्पत्तिरभावांशे जिघृक्षिते ॥ १७ ॥
 न तावदिन्द्रियैरेषा नास्तीत्युत्पद्यते मतिः ।
 भावांशेनैव संयोगो योग्यत्वादिन्द्रियस्य हि ॥ १८ ॥

उद्भूतजिघृक्षितैकग्रहणे चेतस्तदनुगुणतयैव लीनो भूत्वाव-
 तिष्ठते । सामान्यविशेषयोरिवैकग्रहणेऽन्यतर इत्याह — तस्येति । इदं
 चान्वाशब्दवचनेनास्माभिरुक्तम् । अस्त्येव तु भावाभावप्रतीतावन्यतरानु-
 गम इत्याह — उभयोरिति ॥ १४ ॥

उभयानुगममेव दर्शयति—अयमेवेति द्वयेन । अयमेवेति ।
 भावान्तरेणासङ्कीर्ण इत्यर्थः । न ह्यप्रतिपक्षिते भावान्तराभावे सङ्कीर्णस्वभावो
 न निश्चेतुं शक्यते । नास्तीत्यपि प्रतिपेक्ष्यप्रतिपेक्षाधारभावोपपृम्भनवर्जितं
 न किञ्चित् ज्ञानं जायते । किञ्चिच्छब्देन भावस्वाभावानुगमशून्यमपि
 ज्ञानमस्त्येव, न त्वेवमभावस्येति दर्शयति ॥ १५, १६ ॥

दर्शितं तावत् सदसदात्मकं वस्त्विति । कदाचित् किञ्चिदनुभूयत
 इति च । उभयोरनुभवोऽस्ति प्रमाणविभागं दर्शयति — प्रत्यक्षादीति
 ॥ १७ ॥

कथं पुनरिदमवगम्यते, विस्फारिताक्षस्य हि सहसा नेह घटोऽस्ति,
 अघटं वा भूतलमित्यभावविशेषो भूतलज्ञानं जायमानमुपलभ्यते? दण्डि-

प्रत्यक्षवत्, तदभावस्याप्रत्यक्षत्वे नावकल्पते । न ह्यप्रत्यक्ष एव विशेष्ये
विशिष्टः प्रत्यक्षो भवति, दण्ड इव दण्डी । न च नास्त्येव विशिष्टा धीरिति
वक्तव्यम्, अनाश्रयाभावसंवित्प्रभावात् । अपि चात्मा भावस्याभावः, स कथं
स्वतन्त्रोऽनुभूयते । न हि रूपादयो भावधर्माः स्वतन्त्रा एवावधीयन्ते ।
स्वतन्त्राभाववादस्तु स्वातन्त्र्यमेव, सदसदात्मके वस्तुनीति हि दर्शयति ।
भावांशोऽभावांश इति च विस्पष्टं तदभावविशिष्टं ग्रहणमित्याह । किञ्चास्य
स्वातन्त्र्ये प्रमाणम्, न ह्ययं कदाचिदपि तथावसीयते । किमिदानीमभावो
नावसीयत एव, स्वतन्त्रो वावसीयते । न तावत् पूर्वः कल्पः, तदवगमौ
प्रमाणान्तराभावात् नित्यासंवित्प्रसङ्गात् । न च संयोगप्रतिषेधे स्वतन्त्रा-
भावावसायोऽस्ति, प्रतियोगिसंयोगप्रतिषेधात्मैव ह्यभावः, स चाधारतन्त्र
एवेति संयुक्तविशेषणत्वलक्षणया प्रत्यासत्त्या सतीन्द्रियसन्निकर्षे ऐन्द्रिय-
ज्ञानगोचर एव । एकं हीदं विशिष्टं ज्ञानम् । तदस्याभावः प्रमाणमिन्द्रियं
वा, यद्यभावः स तर्हि भावमपि गोचरयेत् । न चैतदिष्टम् । अतस्त्वस्यु-
पलभ्यमाने तदैव यन्नोपलभ्यते तन्नास्तीति सत एव प्रकाशकमसतोऽपीति
न प्रमाणविभागं पर्याप्तः । अत आह — न तावदिति । तावच्छब्दो
लिङ्गापेक्षया । तन्नोपरिष्ठाच्चिराकरिष्यते इति । अत्र कारणमाह — भावां-
शेति । योग्यता हि कार्यदर्शनसमाधिसाम्या, सा चेन्द्रियाणां भावात्मकग्रहण
एवोपलभ्यते नाभावेऽपि । विनापि तु तेन तद्ग्रहणादिति वक्ष्यामः । अत्र
तु योग्यतासहिता प्राप्तिरिन्द्रियार्थयोस्तस्मिन् इत्यभिप्रायः । यत्वेकज्ञान-
संसर्गिणोरेकप्रमाणत्वमिति । तन्न । एकस्या अपि बुद्धेर्नानाकाणत्व-
दर्शनात् । एकं हीदं भावनेन्द्रियसमाहारजं प्रत्यभिज्ञानमिति वक्ष्यामः ।
एकज्ञानप्रतिभासिनोरपि च गृह्यमाणस्मर्यमाणयोर्विवेक उक्तः । विविक्ता
एव ते द्वयौ इति । न हि स्मृत्युपस्थापितनामविशिष्टो हित्यो न प्रत्यक्षो
भवति । नाम चाप्रत्यक्षं स्मर्यमाणत्वात्, तस्यागृहीते हि विशेषणे विशिष्टो
नावगम्यते नाप्रत्यक्षे । एवमिहापि प्रमाणाभावोपनीताभावविशिष्टे सत्युप-
लभ्यमाने न किञ्चिदनुपपन्नम् । दण्डिन्यपि शाब्दे तावद् दण्डपदोपनीत-
विशेषणविशिष्ट एव प्रत्ययार्थो न दण्डोऽपि । प्रत्यक्षं तु योग्यतयोभयत्र
प्रवर्ततां नाम, न चैवमुभयप्राधान्यां योग्यता । अभावज्ञाने तदनपेक्षाया

ननु भावापभित्तत्वात्सम्प्रयोगोऽस्ति तेन च ।
न ह्यत्यन्तमभेदोऽस्ति रूपादिवदिहापि नः ॥ १९ ॥
धर्मयोर्भेद इष्टो हि धर्म्यभेदेऽपि नः स्थिते ।
उक्त्याभिभवात्मत्वाद् ग्रहणं चावतिष्ठते ॥ २० ॥

वक्ष्यमाणत्वात् । किमिदानीमनुमानेऽपि प्रत्यक्षानुमानसमाहारजो वि-
शिष्टबोधः । न । अनुमानस्यान्वयाधीनजननत्वात् । विशिष्टेनैव चान्वयानु-
गमात् । धूमवानग्निमानिति हि व्याप्तिरवगता । उक्तं च —

“नैवं न ह्यत्र लिङ्गस्य शक्यनन्तत्वकल्पना ।”

इति । अत्रापि चायमभिमानिति विशेषबोधेऽस्त्येव प्रत्यक्षापेक्षा । अय-
मेवाभावस्य प्रतीतिप्रकारः, यत्प्रमाणान्तरप्रापिताश्रयं विशिनष्टीति न कि-
ञ्चिदनुपपन्नम् । यच्च संयुक्तविशेषणतया इन्द्रियसन्निकर्षोऽभावस्येत्युक्तम्,
तदयुक्तम् । असम्बद्धस्य विशेषणत्वानुपपत्तेरिति प्रसक्तेः । इतरथा विशेष-
णार्थमर्थितेनैव सन्निकर्षोपपत्तौ वृथैव संयुक्तविशेषणार्थत्वाश्रयणमित्यल-
भ्यतेनेति ॥ १८ ॥

अभिप्रायमज्ञानान्शोदयति — नन्विति । प्राप्तिमात्रं ह्यर्थेन्द्रिय-
योस्तसन्निकर्षः । अस्ति च भावादिभिन्नस्याभावस्य भाववदेवेन्द्रियप्राप्ति-
रिति । अत्र च योग्यताया उदाहृतेनैवोत्तरं देयम्, तदुपेक्ष्यैव तावदस्य-
न्ताभेदेमेवायमाह, तदेतमेव तावच्चिराकरो (वी ? मी) त्यभिप्रायेणाह — न
हीति । यदि भावाभावयोरैकान्तमभेद एव स्यात् ततो भावेन्द्रियसन्निकर्षे
तदभिन्नस्याभावस्यापि स्यात्, न त्वेवमस्ति । अभावस्यापि रूपादिवद-
त्यन्ताभेदाभावादिति ॥ १९ ॥

रूपादितुल्यतामेवाभावस्य दर्शयति — धर्म्योरिति । भावाभावा-
त्मनोर्धर्मयोर्धर्म्यभेदेऽपि स्थिते भेदोऽपीष्ट इत्यर्थः । भेदे कारणमाह —
उक्त्येति । भावाभावयोरप्यु (द्रवा ? द्रुता) भिन्नतयोर्ग्रहणाग्रहणव्यवस्था
दर्शयते । न चैतदेकत्वे कल्पिते । न ह्येकमेव तत्त्वमुद्भूतमभिभूतं चेति
प्रतीयत इति ॥ २० ॥

इदमेव निमित्तं च विवेकस्य प्रतीयते ।

भावाभावधियोरक्षैः सम्बन्धोऽक्षानपेक्षणम् ॥ २१ ॥

रूपादेरपि भेदं च केचिद् ग्राहकभेदतः ।

वर्णयन्ति यथैकस्य पुंसः पुत्रादिरूपताम् ॥ २२ ॥

बुद्धिमात्रकृतो भेदो रूपादौ नित्यमेव हि ।

न च देशाद्यभिज्ञानां समुदायावकल्पना ॥ २३ ॥

इदं चानयोर्विवेककारणमित्याह — इदमेवेति । अक्षानपेक्षता
चाभावधियो वक्ष्यत इति ॥ २१ ॥

अयं च ग्राहकभेदनिबन्धनो भेदो रूपादीनायि कैश्चिद्विष्यते ।
सोऽनयोरपि शक्यतेऽवगन्तुमित्याह — रूपादेरिति । एवं हि केचिद्
ब्रूवन्ति — यथा लोकमेव मुखं भरतकपभरागाद्युपाधिभेदाद् भिन्नमिव प्रति-
भाति, यथा चैक एव पुरुषोऽपेक्षाभेदात् पुत्रादिभेदभिन्न इव गृह्यते,
यथैकमेव तत्त्वं श्रोत्राद्युपाधिभेदाद् भिन्नमिव प्रतिभाति, एवमिहापि
भावाभावयोरौपाधिको भेदो भविष्यतीति । नन्वेवमौपाधिके भेदे
तात्त्विकमेकत्वं प्राप्नोति । भवत्वस्मिन्मते, तथापि रूपादिव्यवस्था सिध्य-
त्येवेति ॥ २२ ॥

इदं चान्वाकृष्टवचनेनास्माभिरुक्तम्, न हि रूपादीनां ग्राहक-
भेदनिबन्धनो भेदः, किन्तु बुद्धिभेदनिबन्धन एव, मुखं हि प्रमाणान्तरा-
देकरूपमवगतं तदुपाधिभेदाद् भिद्यत इति युक्तम् । न त्वेकत्वे रूपादीनां
किञ्चित् प्रमाणमस्ति, नित्यमेव वैलक्षण्यात् । अयं च बुद्धिभेदो
भेदहेतुर्भावाभावयोरपि समान एवेत्यभिप्रायेणाह — बुद्धिमात्रेति । कः
पुनरयं भावाभावात्मको धर्मी, यदर्थो भावाभावौ, नैकं रूपादिसमुदायाद्
भिन्नगुणलभ्यते, वृत्त्यादिविकल्पाश्रमत्वात् । अतो देशाद्यभिज्ञानां रूपा-
दीनां समुदायो धर्मी, न तत्त्वान्तरमत आह — न चेति । नात्र वन इव
पाधिका बुद्धिरस्तीति भावः । इदं च सविकल्पकसिद्धाबुक्तमप्यभावा-
श्रयसमर्थनार्थमत्रोक्तमित्यपुनरुक्ततेति ॥ २३ ॥

सद्गुणद्रव्यरूपेण रूपादेरेकतेव्यते ।

स्वरूपापेक्षया तेषां परस्परविभिन्नता ॥ २४ ॥

यदि तद्वदपेक्षात्र न स्याद् भेदोऽत्र नैव हि ।

सदसद्रूपता बुद्धेर्भवेदन्यतरत्र नः ॥ २५ ॥

संस्तम्बन्धे सदित्येवं सद्रूपत्वं प्रतीयते ।

नास्त्यत्रेदमितीदं तु तदसंयोगहेतुकम् ॥ २६ ॥

गृहीत्वा वस्तुसंज्ञां स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् ।

मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ २७ ॥

एवं तावदभावस्य भावाद भेदाभेदौ दर्शितौ । तावेव रूपादि-
क्षान्तेन द्रव्येति — सद्गुणद्रव्येति । न हि रूपादयस्सदादिरूपेण
न भिद्यन्त इति स्वरूपापेक्षयापि तेषां भेदशक्यते वारयितुम्, तथा वा
भेद इति न सदाद्यात्मनाऽभेदः प्रतिक्षिप्यते । एवमभावोऽपि भावधर्मतया
ततो भिन्नोऽपि स्वरूपापेक्षयाऽभिन्न इष्यते । द्रव्यरूपेणेति । रूपादयो
द्रव्यादभिज्ञाः, तथाभिन्नमिति तद्रूपेणैवामभेद इत्यर्थः ॥ २४ ॥

स्वरूपापेक्षया रूपादिवद् भेदानाश्रयणे भावाभावयोरन्यतरत्र न
भेदस्सदसद्रूपता भवेदित्याह — यदीति ॥ २५ ॥

अस्ति त्वसाविन्द्रियसम्बन्धासम्बन्धहेतुको बुद्धिभेद इत्याह —
सत्सम्बन्ध इति । एतेन, यदाहुः — न भावाद भेदकमभावस्य रूपमु-
क्तमह इति, तन्निराकृतम् । सदसद्रूपविवेकादिति । यदिन्द्रियेण संयुज्यते
भूतं तदस्तीति प्रतीयते, यच्च सम्बन्ध्यते घटादि तन्नास्तीति प्रतीयत
इति ॥ २६ ॥

नन्विन्द्रियव्यापारानन्तरमेवेह घटो नास्तीति ज्ञानमुपपद्यते, तत्
कर्तृज्यं विवेको नैन्द्रियेणाभावबुद्धिर्जन्यत इति । न ह्यसति तथापरे
भावबुद्धिवदभावबुद्धिरपि जायमाना द्रव्यते । यद्यपि भावादभावो
भिद्यते, तथापि तस्य रूपादिवत्संयुक्तसमवायेन वा तद्विशेषमतेया वेन्द्रि-
य-

स्वरूपमात्रं दृष्ट्वापि पश्चात् किञ्चित् स्मरणमपि ।
तत्रान्यनास्तितां पृष्टस्तदैव प्रतिपद्यते ॥ २८ ॥

सन्निकर्षोऽस्त्येव । अतस्तज्ज्ञानमैन्द्रियकं भवेदत आह—गृहीत्वैति ।
अयमभिप्रायः — नात्राश्रयोऽभावः शक्यते ग्रहीतुमित्याश्रयग्रहणार्थमेवा-
त्रेन्द्रियापेक्षा नाभावग्रहणाय, यथा नास्मृते प्रतियोगिन्यभावो गृह्यत इति
तत्स्मरणार्थं प्राचीनज्ञानजननसंस्कारस्योद्बोधोऽप्यपेक्षितः, एवमाश्रय-
ग्रहणार्थमिन्द्रियम् । न च प्राप्तिमात्रमैन्द्रियकज्ञानजननमि- कारणम् ।
अपि तु योग्यतासहिता प्राप्तिरिति प्रत्यक्षे वर्णितम् । न चेन्द्रियाणा-
मभावज्ञानजननयोग्यता, तेष्वस्तत्त्वपि तद्भावादिति वक्ष्यते । मानसमिति
कोऽर्थः । किं सुखादिज्ञानवन्मनसा जन्यत इति । यद्येवं तथापि प्रत्यक्ष-
तैव । न चान्तरिव बहिर्जनसस्त्वातन्वयमस्ति । सत्यम् । सर्वप्रमाण-
साधारणस्तु मनसो व्यापारोऽत्र कथितः । केवलात्मनससन्निकर्षादेव
घाहोन्द्रियानपेक्षं प्रमाणभावेनाभावज्ञानं जन्यत इत्युक्तं भवति । गृहीत्वा
स्मृतेति च धर्मधर्मिणोऽभेदात् समानकर्तृकत्वाभिधानमिति ॥ २७ ॥

कथं पुनरिदमवगम्यते भावग्रहणमिन्द्रियापेक्षं नानाभावग्रहणमिति ।
समानो हि तद्भावभावः । अत आह—स्वरूपेति । यो हि गृहस्वरूपमे-
वावधार्य क्वचिद्वतः पृच्छ्यते — तत्र चैत्रोऽस्ति न वेति, तदासौ पृष्ट-
स्तत्र नास्तितां तदैव प्रतिपद्यते । यदि त्विन्द्रियाधीनसमावज्ञानं भवेत् ना-
सति तद्व्यापारे जायेत । न च पूर्वावगताभावस्मरणमेवेति वाच्यम् । न
ह्यसति प्रतियोगिस्मरणे भावो दृश्यते । न चाश्रयग्रहणकाले प्रतियोगि-
स्मरणमस्ति । गृहनामेव हि पृष्टेनाभावः कथ्यते । न च तावतां स्मरणं
तत्रासीदिति चिन्तयितुं शक्यते । यदि तूच्यते सामान्येनाभावोऽवगतः,
सम्प्रति विशेषेण स्मर्यत इति, तदयुक्तम् । न ह्यभावेत्त्वं नाम सामान्य-
मस्ति, विशेषाणामेव स्मृतिविपरिवर्तिनामेवाभावोऽवसीयते । न च सामा-
न्यतोऽवगतो विशेषेण स्मर्यत इति, युक्तम् । पूर्वानुभवाहितभावनाधीना
हि सा स्मृतिः, नाल्पव्यतिरेकं गोचरयितुमुत्सहते । अतस्तदानीमेव
प्रतियोगिस्मरणपुरस्सरमिन्द्रियापेक्षमभावज्ञानं जायत इति मनोहरमिदम् ।
तदिदमुक्तं तदैव प्रतिपद्यत इति । इदं च प्रत्यक्षफलस्मृतिनिवृत्त्या फलतः
प्रत्यक्षानवृत्तिरित्युक्तमेवेति ॥ २८ ॥

न चाप्यत्रानुमानत्वं लिङ्गाभावात् प्रतीयते ।
भावांशो ननु लिङ्गं स्यात् तदानीं नाजिगृक्षणात् ॥
अभाववगतेर्जन्य भावांशो ह्यजिगृक्षिते ।
तस्मिन् प्रतीयमाने तु नाभावे जायते सतिः ॥ ३० ॥
न चैष पक्षधर्मत्वं पदयत् प्रतिपद्यते ।
सह सर्वैरभावैश्च भावोऽनैकान्तिको मतः ॥ ३१ ॥
क्वचिद् भावेऽपि सद्भावो ज्ञातो यस्य कदाचन ।
तस्याभावोऽपि तत्रैव कदाचिदवगम्यते ॥ ३२ ॥

एवं तावदक्षजत्वमभावधियो निराकृतम् । इदानीं लैङ्गिकत्वं
निराकरोति—न चाप्यत्रेति । अत्र चोदयति—भावांशेति ।

परिहरति — तदानीमिति मतिरन्तेन । द्वावत्र भावौ प्रतिषेधः
प्रतिषेधाधारश्च, तत्र न तावत् प्रतिषेधो लिङ्गम्, अवगतं हि लिङ्गं
भवति । न च तदा घटो गृह्यते, न हि तस्मिन् गृह्यमाणे तदभावो ग्रहीतुं
शक्यते । तदिह प्रतिज्ञाहेतुर्विरोधः । सति भावे तदभावो न प्रतिज्ञातुं
शक्यते । सत्यां तु प्रतिज्ञायां नासतोऽदृष्टस्य लिङ्गत्वम् । अतो नाभावे
जिगृक्षितेजिगृक्षितप्रतिषेधभावो लिङ्गमिति ॥ २९, ३० ॥

अस्तु तर्हि प्रतिषेधाधारभावो लिङ्गमत आह—न चैष इति ।
इष इति परोपस्थितमपरोक्षं भावं निर्दिशति । यथार्थं पक्षीकृते पदयत्-
द्धर्मतया न हेतुरित्युक्तम्, एवमेवोऽपि भूतलभावो न घटावभावधर्म इति ।
अपि चान्वयाधीनात्मलामनुमानज्ञानम्, न च भूतलभावस्य सर्वैरभावै-
स्सम्बन्धो जायते । तत् कथं ततस्ते प्रत्येक्यन्त इत्याह—सहेति ॥ ३१ ॥

अस्तु तावदभावान्वयः क्वचिद् भूतलादौ भावे, सद्भावोऽपि यस्य
घटादेः कदाचित् ज्ञातः तस्यापि तत्राभावोऽवगम्यत इत्याह—क्वचि-
दिति ॥ ३२ ॥

यत्राप्यदृष्टपूर्वत्वं यदभावस्य तत्र च ।

तदभावमतिर्दृष्टा सम्बन्धेऽक्षानपेक्षया ॥ ३३ ॥

कस्यचिद् यदि भावस्य स्यादभावेन केनचित् ।

सम्बन्धदर्शनं तत्र सर्वमानं प्रसज्यते ॥ ३४ ॥

गृहीतेऽपि च भावांशे नैवाभावेऽन्यवस्तुनः ।

सर्वस्य मतिरित्येवं व्यभिचारादलिङ्गता ॥ ३५ ॥

सम्बन्धे गृह्यमाणे च सम्बन्धिग्रहणं श्रुवम् ।

तत्राभावमतिः केन प्रमाणेनोपजायते ॥ ३६ ॥

तदानीं नहि लिङ्गेन सम्बन्धिग्रहणं भवेत् ।

तत्रावश्यमभावस्य प्रमाणान्तरतो गतिः ३७ ॥

न केवलं यद्यत्र कदाचिद् दृष्टं तन्मात्रस्य तत्राभावोऽवगम्यते,
यस्यापि तु यत्राभावो न दृष्टपूर्वस्तस्यापि तत्राभावोऽवगम्यत इत्याह —
यत्रेति ॥ ३३ ॥

यदि तु येन केनचिदेकेनाभावेन गृहीतसम्बन्धाद् भावादभावा-
न्तरानुमानमिष्यते, ततोऽतिप्रसक्तिरित्याह — कस्यचिदिति ॥ ३४ ॥

न चैवमातीति व्यतिरेकेण दर्शयति—गृहीतेऽपि च भावां-
शे नैवाभावेऽन्यवस्तुनः । सर्वस्यमतिरित्यन्तेन । अनैकान्तिक-
त्वाय भावोऽभावान्तरेऽपि सम्बन्धात् । अतोऽनैकान्तिकत्वादस्य घटादेरभाव
गमयितुमलिङ्गात्ममित्याह — एवं व्यभिचारादलिङ्गतेति ॥ ३५ ॥

अपि च सम्बन्धिग्रहणं सम्बन्धिग्रहणाधीनम् । तदिहाभावरूपे
सम्बन्धिनि ग्रहीतव्ये किं प्रमाणमिति वक्तव्यमित्याह—सम्बन्ध इति
॥ ३६ ॥

न तावदलिङ्गमविदितसम्बन्धं तदवधारणे प्रमाणम्, इतरैतराश्रयं
हि तथा स्यादित्यभिप्रायेणाह — तदानीमिति । अतोऽवश्यं तद्ग्रहणे
प्रमाणान्तरमर्थनीयमित्याह—तत्रेति ॥ ३७ ॥

प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिर्न तु लिङ्गं भविष्यति ।

न विशेषणसम्बन्धस्तस्याः सामान्यतो भवेत् ॥ ३८ ॥

अत्रेदानीमतुपलब्धिर्लिङ्गवादिनो बौद्धस्य प्रत्यवस्थानमाह —
प्रत्यक्षादेरिति । द्वेषा हि हेतवो बौद्धैर्विधज्यन्ते—कार्यं स्वभाव इति,
अनुपलब्धिश्चैकज्ञानसंसर्गिणोरेकोपलब्धिरेव, तस्याश्च स्वरूपं ज्ञेयरूपं च
प्रकाशते इति ज्ञानज्ञेयस्वभावा । न ह्यसौ स्वरूपमिव ज्ञेयसत्तामपि व्यभि-
चरति । तस्याश्च स्वसाध्येन नास्तीति विकल्पशब्दात्मकव्यवहारेण
तद्योग्यतया वा ताद्रात्म्यमेव प्रतिबन्धः । न ह्यसौ नास्तीति व्यवहारं
व्यभिचरति शिंशपेव वृक्षताम् । तदेवं ज्ञातप्रतिबन्धानुपलब्धिः यो नाम
भ्राम्यन् विविक्तदेशोपलब्धावपि घटाय घटते तं प्रति नास्तीति व्यवहारं
तद्योग्यतां वानुमापयति । एवं च घटाद्यभावांनुपलब्धिप्रयोगः—यद् दृश्यं
हि सद्यत्र नोपलभ्यते तत्तत्र नास्ति । नोपलभ्यते चोपलभ्यमाने देशे
दृश्यो घट इति । एतदपि दृष्यति—न विशेषणसम्बन्धस्तस्या इति ।
य एवानुपलब्ध्यानुमानमिष्यते घटाभावो नास्तीति व्यवहारस्तद्योग्यता
वा नैकेनापि विशेषेणानुपलब्धेस्सम्बन्धोऽवगतः, कथं ततो विशेषानुमानम् ।
भूतलोपलब्धिर्हि सा, तस्याश्च नानाविधानेकघटपटादिविषया नास्तीति
व्यवहारा दृश्यन्त इति कथं विशेषेण घटो नास्तीति व्यवहारयेत् । घटा-
नुपलब्धिरसौ, अतो घटाभावं तद्व्यवहारं वा प्रसाधयतीति चेत् । कस्तस्या
घटेन सम्बन्धः । देशोपलब्धिर्हि सा, तावदेव तस्या घटानुपलब्धित्वम् ।
तत्र सर्वान् प्रत्यविशिष्टमिति कथमेकेनैव व्यपदिश्यते न चेद् घटाभावो
नाम कश्चित् । कस्माच्च सत्यपि घटे घटो नास्तीति व्यवहारो न प्रवर्तते ।
सव्यवहारविरोधादिति चेत् । कथं घटानुपलब्धौ संख्यवहारः । अगति हि
तदानीमपि देशोपलब्धिः । विविक्तोपलब्धिर्हि घटानुपलब्धिः, नासौ घटे
सतीति चेत्, को विवेकार्थ इति । नन्वयमभाव एव । तदभावेऽनर्थकं
विविक्तवचनम्, अतोऽनुपलब्धेरयमपि विशेषो दुस्साध एव, यदसति घटे
नास्तीति व्यवहारो न सतीति । यच्चैद् घटाभावमतिरुद्धं नास्तीति व्यव-
हारानुमानमवस्थितं तदपि केन विशेषेणेति न विद्यः । सोऽपि भावातिरेकी
न कश्चिदुपलभ्यते । योग्यता तदनतिरेकिणी तस्मिन् पुद्धे पुद्धैवेति न
किञ्चिदनुमेयं पश्यामः । वार्तिककारेण त्विदमुपेक्ष्यैव तावद् दूषणान्तर-
मुक्तमिति ॥ ३८ ॥

न चाप्यभावसामान्ये प्रमाणमुपजायते ।
 व्यभिचाराद् विशेषास्तु प्रतीयेरन् कथं तथा ॥ ३९ ॥
 न चानवगतं लिङ्गं दृश्यते वेदसावपि ।
 अभावत्वादभावेन गृह्येतान्येन हेतुना ॥ ४० ॥
 स चान्येन ग्रहीतव्यो नागृहीते हि लिङ्गता ।
 तद्गृहीतिर्हि लिङ्गेन स्यादन्येनेत्यनन्तता ॥ ४१ ॥
 लिङ्गाभावे तथैव स्यादनवस्थेयमित्यतः ।
 क्वाप्यस्य स्यात् प्रमाणत्वं लिङ्गत्वेन विना ध्रुवम् ॥
 नास्तीति धीः फलं चैषा प्रत्यक्षादेरजन्मनः ।
 तस्यैव च प्रमाणत्वमानन्तर्यात् प्रतीयते ॥ ४२ ॥

अभावसामान्येन त्वनुपलब्धेस्तम्बन्धस्सिध्यत्येव, न त्वभावसामान्ये प्रमाणमुपजायत इत्याह — सामान्येति । विशेषास्त्वैकान्तिकतया नानुपलब्ध्या बोधयितुं शक्यन्त इत्याह — व्यभिचारादिति ॥ ३९ ॥

अपि च — नानवगतरूपं लिङ्गमनुमाने लिङ्गं भवति, तदियं प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तिरभावत्वादपरेण लिङ्गेनावगन्तव्या । एवं हि वदन्ति, यावान् कश्चित् प्रतिषेधः स सर्वोऽनुपलब्धेरेवेति । एवं च तत्र तत्र सत्त्वापरापरलिङ्गानुसारेणानवस्थापात इत्याह — न चेति द्वयेन । एतच्चोपलब्ध्यभावोऽनुपलब्धिविरत्यापाद्योक्तम्, विविक्तेतरपदार्थोऽनुपलब्धिरिति तु प्रत्युक्तमिति ॥ ४०, ४१ ॥

एवं योऽप्यसौ लिङ्गिरूपाभावः सोऽपि सम्बन्धग्रहणार्थमवश्यं प्रथममवगन्तव्यः । तदवगमेऽपि तद्रूपापरलिङ्गाभ्युपगमादनवस्थैव । अतः क्वचिदवश्यमनुमानाभावात् प्रमाणान्तरमभ्युपगन्तव्यमित्याह — लिङ्गेति ॥ ४२ ॥

यदि तु नास्तीति, बुद्धिरेव लिङ्गमित्युच्यते तत्र । फलं हि सा, प्रत्यक्षाद्यनुत्पादस्य कथं तलिङ्गम्, तत्सिद्धयर्थमेव हि लिङ्गमित्यते ।

त्रिलक्षणेन वा बुद्धिर्जन्यते सानुमेय्यते ।
 न चानुत्पत्तिरूपस्य कारणापेक्षिता क्वचित् ॥ ४४ ॥
 मानं कथमभावश्चेत् प्रमेयं चास्य कीदृशम् ।
 मेयो यद्वदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम् ॥ ४५ ॥
 भावात्मके तथा मेये नाभावस्य प्रमाणता ।
 तथाऽभावप्रमेयेऽपि न भावस्य प्रमाणता ॥ ४६ ॥

सिद्धायां तु बुद्धौ किं लिङ्गेन । तदेतदाह — नेति । यदि सा फलं किं तर्हि प्रमाणमत आह — तस्यैवेति । यस्यैव सा फलं तदेव प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तेः फलानन्तर्यात्प्रमाणमिति ॥ ४३ ॥

किञ्च सौगतसमयसिद्धानुमानलक्षणग्रन्थानुसारेणापि न प्रत्यक्षाद्यजन्मनोऽनुमानत्वमित्याह — त्रिलक्षणेति । एवं हि ते पठन्ति । 'त्रिरूपालिङ्गतोऽर्थद्वयानुमान'मिति । न चानुत्पत्तिरूपस्य प्रागभावो बुद्धेः केनचिज्जन्यते, प्रागेव त्रिलक्षणेन हेतुमिति । ननु च हेतुतयानुपलब्धिरनुमानमिष्यते, न त्वनुमितिरनुमानमिति भावसाधनतया । अतः किं तन्निरासेन । सत्यम्, अहेतुतया तावदनुमानत्वं निराकृतमेव । अनेन तु लक्षणावन्तःपातो वर्ण्यत इति ॥ ४४ ॥

अत्र चोदयति — (मानमिति) प्रमाणता हि भावात्मना व्याप्ता प्रत्यक्षादिष्ववगता, तन्निवृत्त्या निवर्त्यते इति भावः । इतरस्तु — वर्णितोऽस्माभिः प्रागभावानामसङ्करश्चतुर्धा । न च तद्वोधस्य भावबोधवैलक्षण्यमुपलभ्यते, बाधविरहसामान्यात् । स च प्रामाण्ये कारणं न भावस्वरूपता । सा तु प्रामाण्यं प्रत्यप्रयोजिकैव कथंचित्तेषु सङ्गता, अतो नाभावत्वेनाप्रामाण्यं भवति । भावे तु प्रमेये तदप्रमाणमेवेत्यभिप्रायेणाह — प्रमेयमिति । अनुरूपमेवेदं यदभावेऽभावः प्रमाणमित्याह — मेय इति ॥ ४५ ॥

यथा भावात्मके मेयेऽभावः प्रमाणं नानुरूपं तथा तदभावे भाव इत्याह — भावात्मक इति ॥ ४६ ॥

भावात्मकस्य ज्ञानत्वं न च राजाक्षया स्थितम् ।
परिच्छेदफलत्वाच्च प्रागाप्यं स्याद् द्वयोरपि ॥ ४७ ॥
यदि चास्य प्रमाणत्वमभावत्वेन नेष्यते ।
वस्तुनः कारणत्वं हि दृष्टमित्यभिमानिता ॥ ४८ ॥
न लिङ्गत्वप्रमेयत्वे भवेतां तद्वदेव हि ।
तथा सति च पूर्वोक्तो व्यवहारो न सिध्यति ॥ ४९ ॥
प्रमाणानामनुत्पत्तेर्नाभावस्य च धर्मता ।
यत्राभावोऽस्ति तेनास्याः सम्बन्धो नैव विद्यते ॥ ५० ॥
यो न सन्निहितस्तत्र तस्य धर्मो भवेदियम् ।
न च तस्य प्रमेयत्वं धर्मधर्मित्ववर्जनात् ॥ ५१ ॥

न भावात्मकमेव प्रमाणमिति राजाज्ञा, यदेव तु परिच्छेदफलं तदेव तु प्रमाणम्, तच्च प्रत्यक्षाद्यजन्मनोऽपि समानमित्याह — भावात्मकस्येति ॥

स्यादेतत् — वस्तुन एव प्रागाप्यदर्शनाच्चावस्तुनोऽनुपलब्धेः प्रमाणत्वमिति । तथा च सति बौद्धानामपि लिङ्गप्रमेयत्वे न स्थाताम्, तेऽपि हि नावस्तुनो दृष्टे इत्याह — यदीति सार्धेन । अनुज्ञाने दोषाह — तथा सतीति । 'न च स्याद् व्यवहारोऽयमिति' कारणविभागोक्तो व्यवहार इत्यर्थः ॥ ४८, ४९ ॥

अपक्षधर्मत्वादपि प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तिर्न लिङ्गमित्याह — प्रमाणानामिति । नाभावे पक्षीकृते प्रत्यक्षाद्यनुत्पत्तिस्तद्वर्तयवगम्यते । अभावेन सम्बन्धाभावादित्यभिप्राय इति । नन्वभावविशिष्टं भूतलं साधयिष्यामः, तच्च पूर्वमवगतमिति तद्वर्तयं भविष्यतीत्यत आह — यत्रेति । न हि भूतले प्रत्यक्षानुत्पत्तिः, ज्ञायमानत्वात् तत्त्वेति ॥ ५० ॥

षट्स्य तर्हि धर्मो भविष्यति तद्वोचरे प्रत्यक्षादीनामनुत्पत्तेरत आह — य इति । सत्यम् । यत्र प्रत्यक्षादीनि नोत्पद्यन्ते तद्वर्तय कथञ्चिद् भवेदपि, न त्वसाविह प्रतीयते । धर्मधर्मित्वयोरभावात् । न हि

अभावेन तु सम्बन्धो भवेत्तद्विषयत्वतः ।
तज्ज्ञानाद् विषयत्वं च ज्ञाने मेयं न विद्यते ॥ ५२ ॥
संयोगसमवायादिसम्बन्धो नैव विद्यते ।
नागृहीते हि धर्मत्वं गृहीते सिद्धसाधनम् ॥ ५३ ॥
अभावशब्दवाच्यत्वात्प्रत्यक्षादेश्च भिद्यते ।
प्रमाणानामभावो हि प्रमेयानामभाववत् ॥ ५४ ॥
अभावोऽपि प्रमाणेन स्वानुरूपेण मीयते ।
प्रमेयत्वाद् यथा भावस्तस्माद् भावात्मकात् पृथक् ॥
कर्माणि सर्वाणि फलैस्समस्तैः सर्वैर्ध्यावच्च यदङ्गकाण्डैः ।
न सङ्गतानीह परस्परं हि नाङ्गं तदेतत्प्रभवं क्रतूनाम् ॥
तद्वर्णिषं कृत्वाभावविशिष्टता साध्यते तस्याप्रतीतेः । नापि तद्विशिष्टं भूतलादि, तदानीं तस्य तत्राभावादिति ॥ ५१ ॥

अभावस्य तु सा धर्मो भविष्यति तद्विषयत्वात् तस्याः । अभावे हि प्रमेये सा लिङ्गं भवत्येव । किन्तु नासञ्चेतितो भावो विषयो भविष्यति, ज्ञाते च प्रमेयाभाव इत्याह — अभावेनेति ॥ ५२ ॥

अन्यस्तु न कश्चिदभावेनानुत्पत्तेस्सम्बन्धप्रकारो विद्यते, येन तद्वर्तयतामनुगम्यानुमानं भविष्यतीत्याह — संयोग इति । इतश्चापक्षधर्मत्वमित्याह — नागृहीत इति । न गृहीते पर्वते धूमस्तद्वर्तयवगम्यते । अथ तद्वदभावोऽपि प्राक् प्रतीयत इत्युच्यते, सिद्धं तर्हि साध्यत इति ॥ ५३ ॥

एवं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां प्रसाधितं येन प्रयोगेण दर्शयति — अभावशब्देति ॥ ५४ ॥

प्रयोगान्तरमाह — अभावोऽपीति भावान्तेन । अतस्सिद्धं भावात्मकात् प्रमाणादन्यत्त्वमभावस्येत्युपसंहरति — तस्मादिति ॥ ५५ ॥

वेदोपयोगमभावस्य दर्शयति — कर्माणीति । योऽयं सर्वकर्मणां फलासङ्करः परस्परासङ्करश्च परस्परमङ्गाङ्गिभावाभावः, नासावभावप्राना-

युक्त्यागमाभ्यामिह तर्कितोऽयं
प्रमाणषट्कं प्रविभज्य भाष्ये ।

ततोऽधिकं यद् द्वयमिष्टमन्यै-
भेदो न तस्येत्यपि सिद्धमेतत् ॥ ५७ ॥

इह भवति शतादौ सम्भवाद्या सहस्रा-
न्मतिरवियुतभावात् सानुमानादभिज्ञा ।

जगति बहु न तथ्यं, नित्यमैतिह्यमुक्तं
भवति तु यदि सत्यं नागमाद् भिद्यते तत् ॥ ५८ ॥

व्याहते सिध्यतीति । (यथेति । यावत् तावद् यथावदिति ?) इहेति । वेदं
प्रति निर्देश इति ॥ ५६ ॥

ननु च व्यासमतानुसारिणोपमानातिरिक्तं प्रमाणद्वयमुपव-
र्णितम्, ऋषिणा च सम्भवैतिह्ययोरपि प्रमाणत्वमाश्रितम्, तत्परित्यागे
कारणं वक्तव्यमत आह—युक्तीति । प्रमाणषट्कमेव हि युक्त्या
सङ्गच्छते । आगमानुगतम् । आगमश्च मीमांसातन्त्रम्, अतो युक्त्यागमा-
भ्यामिह शाब्दे भाष्ये प्रमाणषट्कमेव प्रविविच्य तर्कितम् । यत्तु द्वय-
मधिकमिष्टं तदत्रैवान्तर्गतमिति ॥ ५७ ॥

(कः ? क्व) पुनस्तस्यान्तर्गतितर आह—इह भवतीति ।
या तावत् सहस्राच्छते मतिस्सम्भवास्यं प्रमाणमिष्यते सानुमानाच्च भि-
द्यते । सहस्राच्छतमवियुतिभावादविनाभावादवगम्यते । अतस्तावदनुमा-
नान्न भिद्यते । ऐतिह्यप्रमाणमुक्तं तावदसत्यमेव । निषिद्धान्त्यसुरकन्या-
वशीकरणादि, द्रौपदीपञ्चमर्तुकल्यादि, यदि तत् सत्यं तदागमाद् (न) भि-
द्यते । आसाममो ह्यसौ । उक्तं च—‘पुरुषोक्तिरपि श्रोतुरागमत्वं प्रपद्यते ।’
इति । अतोऽनुमानागमयोरन्तर्भावान्न सम्भवैतिह्ययोः पृथगुपन्यासस्तिष्ठः ॥

इत्युपाध्यायसुचरितमिश्रकृतौ काशिका-
टीकायामभावपरिच्छेदस्समाप्तः ॥

अथ चित्राक्षेपः ।

परलोकफलाः पूर्वमाक्षिप्ताश्चोदनाः परैः ।

इदानीमैहिकाक्षेपस्सूत्रकारेण बोध्यते ॥ १ ॥

आख्यपाठो विचार्यः, अत्र भाष्यम्—‘ननु भवन्त्वन्वानि प्रमाणाणि,
शब्दस्तु न प्रमाणम्, कुतः ? अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्’ इति ।
अस्यार्थः—यद्यपि सर्वप्रमाणाव्यभिचाराच्च प्रमाणसामान्यभाविना धर्मेण
शब्दोऽपि न प्रमाणम्, विशेषेण त्वात्मभाविना धर्मेणाप्रमाणम् । तथा हि—
चित्रया पशवो भाव्यन्त इति चित्रया यजेतेत्यस्यार्थः । कृतचित्रस्यापि
यजमानस्यानन्तरमविकलसकलेन्द्रियैरपि पशवो न दृश्यन्ते । तत्र ननु-
मिष्टिः पशुफलैति भवति मतिः । तदिदमुक्तम् ‘अनिमित्तं विद्यमानो-
पलम्भनत्वात्’ इति । किमुक्तं भवति—उपलम्भनानि हि चक्षुरादीनि
पशूनां विद्यन्ते । न च पशुकामेष्ट्यनन्तरं पशव उपलभ्यन्ते । तस्या-
दुक्तविसंवादादप्रमाणं चित्राचोदनेति । स पुनरयमाक्षेपो गतार्थ उप-
लभ्यते । चोदनासूत्रे हि ‘नन्वतथाभूतम्’ इत्यादिना भाष्यकारेणाक्षेपपरिहा-
रायुक्तौ । अतः पुनरुक्तमिदमित्याशङ्क्याह—परलोक इति । अस्यार्थः—
परलोकफला हि तत्र स्वर्गकामो यजेतेत्येवमादिचोदना वेदवाद्यासौदादि-
परमतेनाक्षिप्ताः । इदानीमैहिकफलाश्चित्रादिचोदना आक्षिप्यन्ते । ननु-
भयीयपि चोदनामाक्षेपं शक्यत एव वाक्यत्वादयो हेतवः । त एव तत्र
भाष्यकारेण ‘वत् किञ्चन लौकिकं वचनम्’ इति दर्शयताम्बर्णिताः । वार्त्तिक-
कृतापि—‘यदि वा पुरुषाधीनप्रामाण्याः सर्वचोदना’ इति सिद्धताः ।
तस्मादसदेतत् परलोकफला एव तत्राक्षिप्ता इति । यद्यपि चेदानीमैहिका-
क्षेप इत्युक्तं तदयुक्तम्, इहापि च—‘एवं दृष्टापचारस्य वेदस्य स्वर्गादिपि
फले नास्तीति बन्वामह’ इति सर्वाक्षेपः कृतः । वार्त्तिककारेणापि च
‘एवं सत्यमिहोत्रादिवाक्येष्वपि मृपार्थता’
इति वदता । तस्मादुभयत्राप्युभयाक्षेपमेव न्याय्यं मन्यन्ते । केयं
ध्यवस्था । अत्रोच्यते । सत्यमुभयत्राप्युभयाक्षेपः, तथापि हेतुभे-
दादौनस्त्वत्यम् । तथा हि—तत्र वाक्यत्वादयो परैरुक्ता आक्षेपहेतवः,

चित्रापशुफलत्वादिविवक्षादना मृषा ।

प्रत्यक्षाद्यधिकारेऽपि तैरर्थसङ्गतिर्यतः ॥ २ ॥

इदानीं तु शब्दशक्तिपरामर्शद्वारेणाम्यन्तरा एव हेतव उपपत्त्यन्ते ।
तथा चोक्तम् —

आनन्तर्यमनुक्तं चेन्न सामर्थ्यावबोधनात् ।

इति । सामर्थ्यं हि सर्वोख्यातानामर्थं युवतां सहकारि । तद् यद्यपि
नेष्टिरनन्तरफलेति श्रुतिः, तथाप्यर्थसामर्थ्यादेतदवगम्यते, कथमपरथा
'यदासौ विद्यमानासीत् तदा फलं न दत्तवती, कालान्तरे पुनरसती
कथं दास्यति' इति । न च पशवोऽनन्तरमसम्भवद्भावनाः, स्वर्गो हि
नानाक्षिप्तविशिष्टदेहेन्द्रियादिपरिग्रहो भवितुमुत्सहते, अतो माशूद-
नन्तरम्, अमी पुनः पशवः सम्भवन्ति यजमानस्यात्रैवेति, स्वहेतु-
समनन्तरमनुपलभ्यमानां दृष्टप्रतिग्रहादिहेतुतराः श्रुतचित्रादिफलतया
न शक्यन्तेऽवगन्तुम् । अयमेव तु शब्दशक्तिपरामर्शो नार्तिककृता
तार्किकप्रक्रियामनुविधानेन 'न वा पशुफले'त्यादिना साधनप्रयोगैरुप-
दिष्टः । तदवबोधकफलासु चित्राचोदनास्वाक्षिप्तासु तत्सामान्या-
दितरासु तथात्वमिति पुनरप्यभिहोत्रादिचोदनाक्षेपेऽवतिष्ठते । स
चायमैहिकाक्षेपद्वारेणापिनोच्यते । अत एव चैहिकाक्षेप इत्युक्तम् । एत-
दुक्तं भवति—ऐहिकफलानामाभुम्भिकफलानां चायमैहिकाक्षेपपुरस्कारो-
पेक्षाक्षेपः, यदाभुम्भिकस्वर्गादि तन्मा नाभ कर्मानन्तरमुपलभ्यतामैहिकफलं
तु पश्चादि किं नोपलभ्यते, न चेदमुपलभ्यते, तन्न नूनं तत् फलमिति
ऐहिकफलकर्मचोदनाव्यभिचारेणान्यासामपि परलोकफलानां तत्सामान्या-
दाक्षेपः । पूर्वं तु ताः परतः प्रामाण्यमाश्रित्य परोक्तैरेव वाक्यत्वादिभि-
र्हेतुभिराक्षिप्ताः । तदुक्तं परैरिति । परिहारान्तरमाह — सत्रेति । अस-
मभिप्रायः—चोदनासूत्रे भाष्यकृता सूत्रकारेण वक्ष्यमाणोक्षेपपरिहारा-
धनामतावेक्षणेन प्रतिज्ञासमर्थनार्थमुपवर्णितौ । इदानीं तु सूत्रकारेण
स्वयमेवोच्यते इति तेनेदमेव सर्वचोदनाक्षेपश्चेन्नमित्युक्तमिति ॥ १ ॥

अत्र परिहारे पूर्वोक्त एवाक्षेपहेतुरिति, तमुपन्यस्यति— चित्रेति
फलानीत्यन्तेन । अयमर्थः — चित्रापशुफलत्वादिविवक्षादना धर्मिण्यः

यदीदृक्तमृषा दृष्टं विप्रलिप्सोर्यथा वचः ।

नदीतीरे फलानीति तत्रादृश्यानि तानि चेत् ॥ ३ ॥

न वा पशुफला चित्रा स्वकाले तददानतः ।

स्नानभुज्यादिवत् तेऽपि तत्साध्या न भवन्ति वा ॥ ४ ॥

तदुत्पत्तावसन्नावात् स्वर्गतृप्तिसुखादिवत् ।

वैधर्म्येणोभयत्रापि भवेतां सुखमर्दने ॥ ५ ॥

आनन्तर्यमनुक्तं चेन्न सामर्थ्यावबोधनात् ।

मृषेति साध्यो धर्मः । अधिकृतैः प्रवृत्तियोगैरपि प्रत्यक्षादिभिरर्थानव-
गतेः । यदीदृशं तन्मृषा— यथा विप्रलिप्सोर्वचः । आदिशब्देनाभिहोत्रादि-
विषया अपि चोदनाः पक्षीकरोति । ननु विप्रलिप्सुवाक्यमत्र दृष्टान्तः ।
न च तन्नियमेन प्रत्यक्षाद्यसङ्गतार्थमसत्यं च । तस्मादुभयविकलो दृष्टान्तः ।
अत आह — तत्रेति । असत्यं प्रयुक्तमेव नदीतीरादिवाक्यमिह
दृष्टान्तः । प्रायेण चैवज्जातीयकं विप्रलिप्सुरेव प्रयुज्यते इति विप्रलिप्सोरि-
त्युक्तमिति ॥ २, ३ ॥

इदानीमैहिकाक्षेप इत्युक्तं विवृणोति — 'न चेति वदन्तेन । चित्रे-
ष्टिर्धर्मिणी, न पशुफलेति साध्यम्, स्वकाले पश्वदानात्, खानादिवदिति ।
प्रयोगान्तरमाह — तेऽपीति । ते पशवो न चित्रासाध्याः, चित्रोत्पत्ताव-
सन्नावात् स्वर्गतृप्तिसुखादिवत् । आदिशब्देनात्र भोजनजन्या तृप्तिरभि-
प्रेता । एतौ च प्रयोगौ 'नेष्टिः पशुफला, कर्मकाले च कर्मफलेन भवि-
तव्यम्' इति भाष्योक्तौ वेदितव्याविति । अत्रानन्तरं 'यत्कालं हि
मर्दनं तत्कालमेव मर्दनसुखम्' इति भाष्यकारेणोक्तम्, तद् वैधर्म्यदृष्टान्त-
तया प्रयोगद्वये योजयति — वैधर्म्येणेति । चित्रा न पशुफला पशवो न
तत्साध्या इत्युभयत्रापि प्रयोगे वैधर्म्येण सुखमर्दने भवेताम्, ईदृशी चात्र
वैधर्म्यरचना, यद्यत्साध्यं तत्तत्समकाले प्रसूते, मर्दनमिव सुखम् । यच्च
यत्साध्यं तत् तदुत्पत्तौ भवत्येव सुखमिव मर्दनोत्पत्ताविति ॥ ४, ५ ॥

ननूक्तिविसंवादादप्रामाण्यमुक्तम् । न च किञ्चिदिह विसंवादः, न
हि कृते कर्मणि तावत्स्वेव फलेन भवितव्यमिति शब्दो ब्रूते, किन्तु अस्पष्टं

शब्दैकदेशभूतेन तेन तत्प्रातिपादितम् ॥ ६ ॥

कालान्तरानुपादानात् कर्मस्वाभाव्यतोऽपि च ।

चोद्यमानस्य चित्रादेरानन्तर्यं विशेषणम् ॥ ७ ॥

अत्र तावदसंवादो विरोधश्चोत्तरत्र तु ।

स्वर्गयानविरुद्धो हि भस्मीभावोऽत्र दृश्यते ॥ ८ ॥

फलमिति । एतावति च पर्यवसानात् । अतः कालान्तरे फलं दास्यति । तदेतदुक्तम् — 'कालान्तरे फलं दास्यतीति चेत्' इति, तदेतदाह — आनन्तर्यमिति । परिहरति — न सामर्थ्येति । साक्षादनुक्तस्यानन्तर्यस्याप्यत्र सामर्थ्येनावबोधनं कृतम्, यदैव ह्यस्येदं फलमित्युक्तं तदैवमर्थोदेवावगम्यते अनन्तरमनेन भवितव्यमिति । कथं नामान्यथासत्कालान्तरे फलं दास्यतीति । नन्वेवमपि सामर्थ्यलभ्यमानान्तर्यमनन्तरफलानुपलब्धनेन बाध्यताम्, अविशेषप्रवृत्ता तु चोदना कथं बाध्यते अत आह — दृष्टेति । न हि सामर्थ्यं नाम पृथक् प्रमाणम्, अपि तर्हि सर्वास्वात्मानामर्थं वृत्तां शक्तिस्सहकारिणीति शब्दैकदेश एव । अतस्त्वुवाचानमिवाप्यद्रव्यैवार्थादनन्तरमेव फलं निश्चीयत इति तदुच्येऽपि शाब्दबोधो भवत्येवेति ॥ ६ ॥

इतश्चानन्तर्यमवगम्यत इत्याह — कालान्तरेति । यदि ह्यत्र फलं दास्यतीति लब्धश्रोष्यत् तदा तत्सामर्थ्येन कल्पना काचिदप्यभिप्यत् । अथ पुनरस्येदं कर्मणः फलमिति पर्यवसिते वचसि सर्वकर्मणा-मनन्तरफलोपलम्भाद् वैदिकस्यापि चित्रादेशोद्यमानस्यापि कर्मणस्तत्स्वाभाव्यादानन्तर्यं विशेषणतयावतिष्ठत् इति ॥ ७ ॥

अत्रानन्तरमपरं भाष्यम् — 'दृष्टविरुद्धमपि किञ्चित् वैदिकं वचनं 'स एष यज्ञायुधी यजमानोऽञ्जसा स्वर्गं लोकं याती'ति । तद् येन विशेषेणोक्तं तमाह — अत्रेति । अत्र हि चित्रादिवाक्यैश्चक्तिविसंवादादप्रामाण्यमुक्तम् । उत्तरत्र तु यज्ञायुधवाक्ये प्रत्यक्षादिविरोध इति विरोधमभिधोतयति — स्वर्गयान इति । यजमानस्य निरतिशयानन्दात्मनः स्वर्गादतिदूरमपगच्छो भस्मीभावः प्रत्यक्षमुपलभ्यते, चित्रादिचोदना-

यज्ञायुधिवचो मिथ्या प्रत्यक्षेण विरोधतः ।

साधर्म्येण शिलावाक्यं वैधर्म्येणातत्प्रातिपादितम् ॥ ९ ॥

शरीराद् यदि चान्यः स्याद्यासौ यज्ञायुधी भवेत् ।

न चास्य यजमानत्वं सद्भावोऽपि च दुर्लभः ॥ १० ॥

सु त्वनन्तरफलानुपलम्भमात्रं न तु विरुद्धोपलम्भः कश्चिदस्तीति स्यादपि कालान्तरे फलकल्पना, यस्मीशूतं तु शरीरं कालान्तरेऽपि स्वर्गं लोकं यास्यतीति न सम्भवतीति पूर्वस्माद् विशेषः ॥ ८ ॥

अपरमपि च 'एवंजातीयकं प्रमाणविरुद्धं वचनमप्रमाणम् — अमुनि मज्जनन्यलानूनि, प्रावाणः प्लवन्त इति यथा' इति भाष्यम्, तद् व्याचष्टे — यज्ञेति वाक्यमन्तेन । यज्ञायुधवचो धर्मी, सृषेति साध्यो धर्मः, प्रत्यक्ष-विरोधात्, यत्प्रत्यक्षविरुद्धं तन्मिथ्या, यथा प्रावाणः प्लवन्त इति शिला वाक्यं साधर्म्येण यथेति दर्शयितव्यमिति । वैधर्म्येदृशान्तमाह — वैधर्म्येणेति । यदमिथ्या न तत्प्रत्यक्षविरुद्धं यथासमापितमिति । पूर्वं तु मर्दानसुखयोर्वैधर्म्ये दृष्टान्ततयोपन्यासाच्छिलानाक्यमपि वैधर्म्येण भाष्य-कृतोक्तमिति भ्रान्तिमपनेतुं साधर्म्यवैधर्म्यविवेको वार्तिककृता दर्शितः ॥ ९ ॥

ननु प्रत्यक्षविरोधादिति हेतुरसिद्ध एव, अस्ति हि परलोकफलभोक्ता चेत्तुः कर्मणां कर्ता, स स्वर्गं लोकं यास्यतीति । तमेवाभिप्रेत्य स्वर्गं लोकं यास्यतीत्युक्तम् । अतः को विरोधोऽत आह — शरीरादिति । यदि हि शरीरादन्यश्चेतनो भवेत्, भवेदपि, न तस्य यज्ञायुधैरस्ति कश्चित् सम्बन्धप्रकारः, शरीरस्यैव तु सुकृपादादियज्ञायुधैस्तम्बन्धः, यद्यज्ञायुधी यजमान इति तदभिप्रायेण मत्वर्थसंयोगो घटते । अपि च 'स एष' इत्य-परोक्षप्रतिनिर्देशः, सोऽपि शरीरस्यैव प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो नात्मनः । तदेतदपि भाष्यकारेणोक्तं हि — 'शरीरकं व्यपदिशति' इति । किञ्च यजमानशब्दो ह्यात्मन्यसमञ्जसः, यागस्य हि कर्ता यजमान इत्युच्यते, न च यथाचोदित-विततपूर्वापरीभूतानेककर्मक्षणात्मकक्रतुक्रियाकर्तृत्वमात्मनस्सम्भवति, वि-शेषः पूर्वापरदेशविभागसंयोगफलकर्मणामसम्भवात् । तदेतदाह — न

यदि स्वाद् विधिशब्दोऽत्र नैवादर्शनतो भवेत् ।
 विशेषोऽस्येति भेदेन नोपात्तं स्यादित् ततः ॥ ११॥
 विधिशब्दे भविष्यत्त्वं फलस्य परिकल्प्य हि ।
 विरोधपरिहारः स्याद् वर्तमानेऽपि नास्त्यसौ ॥ १२ ॥
 फलं च न भवेदेवं भस्मीभावाद् विधावपि ।
 तत्सामर्थ्येन चान्यापि कल्पना तां निषेधति ॥ १३ ॥

चेति । अभ्युपगम्य चात्मनस्सद्भावमिदमस्माभिरुक्तम्, परमार्थेन तु देहेन्द्रियव्यतिरिक्तसद्भावोऽपि प्रमाणाभावाद् दुर्लभ इत्याह — सद्भाव इति । प्रपञ्चयिष्यते चैतदात्मवाद इतीह न प्रतन्यत इति ॥ १० ॥

अपरं च — 'न चैव यातीति विधिशब्दः' इति भाष्यम् । तस्याभिप्रायमाह — यदीति । अस्यार्थः — यदि ह्यत्र यज्ञायुषिवाक्ये विधिशब्दो भवेत्, तदा चित्रादीनामनन्तरफलादर्शनाद् भेदेन विरोधोपन्यासार्थं यज्ञायुषिवाक्योपादानं नोपपद्यते । अतः स्वकृतभेदोपादानसमर्थनार्थं विधिशब्दनिराकरणमिति ॥ ११ ॥

विधिशब्दे को विशेषः, अत आह — विधीति । विधिशब्दे हि कालविशेषानुपादानाद् विधिसामर्थ्यादेव कालान्तरभावितां फलस्य परिकल्प्य स्यादपि चित्रादिचोदनास्विभावाविरोधपरिहारः । इह तु यातीति वर्तमानापदेशाच्च प्रत्यक्षविरोधशक्यते परिहर्तुमित्यदर्शनाद् विशेष इति ॥ १२ ॥

चित्रादिवाक्याभिप्रायेण भेदमस्माभिरुक्तम् — विधिशब्दे भविष्यत्त्वं फलस्य परिकल्प्य विरोधशक्यते परिहर्तुमिति । इह तु प्रत्यक्षेण भस्मीभावोपलम्भाच्च कालान्तरफलभावेतया स्वर्गगमनं फलमिति शक्यते कल्पयितुम् । न हि विधिसहस्रेणाप्याशङ्कनीयोऽर्थः शक्यः प्रत्याययितुम् । तदेतदाह — फलं चेति । किं तर्हि विधिशब्दानिराकरणस्य फलमत आह — तत्सामर्थ्येनेति । चेतनप्रवर्तनात्मको हि विधिरन्तरेण परलोकफलोपभोकार-

प्रायश्चैवंप्रकारत्वमर्थवादिषु दृश्यते ।
 मन्त्रेषु चेति ते सर्वे पक्षीकार्याः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥
 एवं सत्यग्निहोत्रादिवाक्येष्वपि सृष्टार्थता ।
 वेदवाक्यैकदेशत्वाच्चित्रादिबचनेष्विव ॥ १५ ॥

इति चित्राक्षेपवादः ।

अनुपपद्यमानः कल्पयेदपि कायकरणसङ्घातातिरिक्तमात्मानम्, तस्य च स्वर्गलोकगमनमुपचर्येतापि शरीरे, तस्य वा प्रत्यक्षत्वमात्मनि साक्तमित्येवमादिकल्पनानिषेधार्थं विधिशब्दनिराकरणमिति ॥ १३ ॥

यथाश्चायं प्रमाणान्तरविरुद्धो मन्त्रार्थवादात्मको वेदभागः । यथा 'अदितिर्घौरदितिरन्तरीक्षं' 'यजमान एकपालः' इत्येवमादिः । स च सर्व एवात्र प्रयत्नतो मुख्यतया मिथ्यात्वेन ऐदृक्काक्षेपे पक्षीकार्यः, तन्मिथ्यात्वेन चानुपपन्नं परेषां मिथ्यात्वं भविष्यतीत्यभिप्रायेणाह — प्राय इति ॥ १४ ॥

'तत्सामान्यादग्निहोत्रादिचोदनास्वप्ननाश्वास' इति भाष्यम्, तस्याभिप्रायमाह — एवं सतीति । यदा हि चित्रादिवाक्यादिष्वप्रामाण्यं समर्थितं भवति, तदा वेदवाक्यैकदेशतयाग्निहोत्रादिवाक्येष्वपि सृष्टार्थता शक्यतेऽनुमातुम्, अतः कुत्सनस्यैव वेदस्याप्रामाण्याच्च चोदनालक्षणार्थो धर्म इत्याक्षेपः ॥

इत्युपाध्यायमुत्तरितनिश्चकृतौ काशि काटीकायां

चित्राक्षेपवादः समाप्तः ।

अथ सम्बन्धाक्षेपवादः ।

स्वपक्षसाधनं तावदमृषा वैदिकं वचः ।

स्वार्थे वक्त्रनपेक्षत्वात् पदार्थे पदबुद्धिबल ॥ १ ॥

अत्रानन्तरम् “औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम्” इति भाष्यकारेण सम्बन्धनित्यताद्वारेणाक्षेपपरिहारोऽवतारितः, सोऽयुक्तः, परोक्ताक्षेपहेत्वन्तरं हि तथैव विरुद्धासिध्यादिदोषोद्भावनमुचितम् । यत्तु तमदूषयित्वैवान्यदुच्यते तदसङ्गतमेवात आह — स्वपक्ष इति । अयमभिप्रायः — यावद्धि सम्बन्धौत्पत्तिकत्वेवानपेक्षालक्षणं चोदनायाः स्वतःप्रामाण्यं न प्रतिपाद्यते तावद् दूषितेऽपि साधने न ‘चोदनालक्षणो धर्मः’ इति प्रतिज्ञा सिध्यति । मूयांश्यानेन क्रमेणार्थो वक्तुमभिप्रेतः शब्दार्थसम्बन्धनिरूपणादिः । अन्यथा क्रियमाणं तदाकाशपतितमिवाप-
द्येत । तच्चैतत् शब्दस्वरूपनिरूपणावसरे वक्ष्यते । न चेदमाक्षेपेण न सङ्गच्छते, द्वेषापि प्रत्यवस्थानदर्शनात् । यथोक्तम् —

‘द्वेषापि प्रत्यवस्थानं परहेत्वववाधनात् ।

आत्मीयसाधनोक्त्या वा तत्रात्मीयमिहोच्यते’ इति ।

न चात्र परसाधनदूषणं न करिष्यते ‘तत्र हेतोरासिद्धत्वं’ इति चित्रा-
परिहारे वक्ष्यते । अनेन तु क्रमेण तत् कर्तव्यमिति तावदित्युक्तमिति । तच्च स्वपक्षसाधनं तार्किकाणां चित्तमनुराजयितुं प्रयोगद्वारेणाह — अमृषेति । वैदिकवचो धर्मी, स्वार्थे सत्यमिति साध्यो धर्मः, स्वार्थे वक्त्रनपेक्षत्वात्, यत् स्वार्थे वक्तारं नापेक्षते तत् सत्यम्, यथा पदात् पदार्थगता बुद्धिः । पदं हि स्वभावादेव स्वार्थेन सम्बद्धं तत्प्रतिपादनाय वक्तारं नापेक्षत इति सम्बन्धपरिहारे वक्ष्यते । स्वार्थे इति तन्त्रेणोभयविशेषणतया योजनियम् । यदि ह्यमृषा वैदिकं वचनमित्येतावदुच्यते पूर्वपक्षार्थसम्यक्त्वापाताद-
निष्ठार्थताप्रसाधनप्रसङ्गः । न हि स्वर्गकामो यागं कुर्यादित्याद्यर्थे स्वर्ग-
कामो यजेतेति वाक्यं सम्यगिष्यते, पृष्ठायासिद्धान्तविरोधात् । यागेन स्वर्गं कुर्यादिति हि तत्र स्यात्सति ! वक्त्रनपेक्षत्वादिति चाविशिष्टो हेतु-
रुपात्तोऽसिद्ध एव स्यात् । अस्ति हि वैदिकवाक्यानामपि स्वरूपाभि-

तत्कृतः प्रत्ययस्सम्यङ् अनित्यवाक्योद्भवत्वतः ।

वाक्यबुद्धिर्वदेवात्र पूर्वोक्ताश्चापि हेतवः ॥ २ ॥

नित्यान् शब्दार्थसम्बन्धानां श्रित्योक्तेन हेतुना ।

स्वतः प्रामाण्यसिद्ध्यर्थमप्राप्त्याप्ये निराकृते ॥ ३ ॥

असम्बन्धोद्भवत्वेन परो मिथ्यात्वमवधीत् ।

सम्बन्धोऽस्ति च नित्यश्चेत्युक्तमौत्पत्तिकादिना ॥

न्यक्तये वक्त्रपेक्षा, स्वार्थे तु प्रत्याययितव्ये न वक्तारमपेक्षन्ते, अपौरु-
षेयत्वात् । शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वाच्च । पौरुषेयं प्रमाणान्तरप्राप्तितोचर-
मासवचनमपि वक्तुः प्रमाणमपेक्षते । यथोक्तम्, ‘आतोक्तिषु नरा-
पेक्षे’ति ॥ १ ॥

प्रयोगान्तरमाह — तत्कृत इत्येवान्तेन । वैदिकवाक्यकृतः प्रत्यय-
स्सम्यगिति साध्यम्, नित्यवाक्योद्भवत्वात्, यथा तद्वाक्यस्वरूपविषया
बुद्धिः । सापि हि वाक्यादुद्भवति, निविषयबुद्ध्यनुत्पत्तेः । वेदवाक्यनित्यता
च वेदाधिकरणे स्थापयिष्यत इति । अत्रैव साध्ये पूर्वोक्ताः — ‘नान्यत्वात्’
इति भाष्यन्याख्यानावसर उक्ताः — दोषवर्जितैः कारणैः जन्यमानत्वात्,
अनासाप्रणीतोक्तिजन्यत्वात्, देशादिभेदेऽपि बाधवर्जनात् इति हेतवो
दर्शयितव्या इत्याह — अत्रेति ॥ २ ॥

अत्र भाष्यम् — ‘स्यादेतत्, नैव शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः, कुतोऽस्य
पौरुषेयता अपौरुषेयता वा’ इति । तस्याभिप्रायमाह च नित्यानित्यब्रवी-
दन्तेन । अस्यार्थः — शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वमाश्रित्यानपेक्षत्वादिति
सूत्रकारेण यो हेतुः स्वतः प्रामाण्यसिद्ध्यर्थमुक्तः, तेन चोदनानामप्राप्त्याप्ये
निराकृतेऽप्युना सम्बन्धोद्भवत्वाभावेन परो बौद्धादिमिथ्यात्वमुक्तवान् ।
एवं च तदा वार्तिककारेण वृत्तिकारमतेनात्रैव स्वतः प्रामाण्यं व्युत्पाद्य-
मिति दर्शितम् । तथा च ‘सूत्रकारेण चोच्यत’ इति पुनरुक्तिपरिहारे परतः
प्रामाण्योक्तैरेवाक्षेपहेतुभिः पूर्वपक्षोऽभिहितः । इहापि च भाष्यकारेण ‘वृत्त’
इत्युच्यते — अस्योपयति बुद्ध्यज्ञानस्य निमित्तं भवति, इत्यादि चोदनासूत्रो-
क्तमयं स्वतः प्रामाण्यकारणमुक्तमिति ॥ ३ ॥

मिथ्यात्वस्य निरासार्थं तत्परिर्नेष्यते द्वयम् ।

नैव वास्त्यत्र सम्बन्धः कृतको वेति वक्ष्यते ॥ ५ ॥

असम्भवेन शेषाणां संश्लेषः परिशिष्यते ।

तस्मिन्नेव च सम्बन्धे प्रतीतिर्लौकिकी ध्रुवम् ॥ ६ ॥

एतदेव विवृणोति — सम्बन्ध इति वक्ष्यतेऽन्तेन । चोदना-
मिथ्यार्थनिरासार्थं हि सम्बन्धसद्भावो नित्यता च हेतुरुक्तः । तच्च द्वयमपि
परिर्नेष्यते । तत्र सम्बन्धाभावस्तावदनेनैव भाष्येणोक्तः । कृतकत्वं तु
‘यदि प्रथममश्रुतो न प्रत्याययति, कृतकस्तर्हि’ इत्यनेन वक्ष्यते । तदत्र
सम्बन्धाभावेनानपेक्षत्वादिति हेतोरसिद्धिरुक्ता । न चासति सम्बन्धे
परोक्तप्रतीतिरुपपद्यते इति दर्शितम् । प्रतिबन्धपक्षे ह्यर्थान्तरदर्शिनो-
ऽप्यर्थान्तरे ज्ञानमुत्पद्यते । अनादृत्यप्रतिबन्धस्तु यत्किञ्चिद् विद्वान् स सर्वं
जानीयादित्यतिप्रसज्यत इति ॥ ४, ५ ॥

अत्र भाष्यकारेण कार्यकारणभावादयस्सम्बन्धाश्च शब्दस्यानुपपन्ना
इत्युक्त्वा संश्लेषसम्बन्धभाव एव दर्शितः, तदेतद्वार्तिककारो दर्शयति —
असम्भवेनेति । निमित्तनैमित्तिकाश्रयाश्रयिभावादयस्सम्बन्धाश्च शब्दार्थ-
योरत्यन्तासम्भाविता एव, कार्यकारणभावस्तु बौद्धगान्धिवैयकारणैरभ्युपगत
एव । तेऽप्याहुः —

‘अर्थशब्दाश्च दृश्यन्ते प्रत्यक्षा यद्यपि स्फुटम् ।

अभिधानाभिधेयौ तु ज्ञानाकारौ तथापि नः’ ॥

इति । एवं हि मन्यन्ते — न तावद् वर्णाशब्दः, प्रत्येकमवाचकत्वात् ।
अथुगपद्वर्तिनां चावयविसमुदायारम्भानुपपत्तेः । अत एव गोशब्दत्वादि-
जात्यसम्भवात् भूतादिविशेषाणां च प्रतिप्रयोगप्रत्ययेनावाचकत्वाद् वर्ण-
गुद्धिसृष्टिसंस्काराणां चाक्षरवत् प्रत्याख्यानात् पूर्ववर्णजनितसंस्कारसहि-
तान्त्यवर्णस्यापि वर्णत्वेनापूर्ववर्णवदवाचकत्वात् पूर्वपूर्वनिखिलवर्णपदोप-
संहारक्रमेण चरमस्य कस्यचित् स्फोटयत्नोऽनवग्रहाद् युगपदवस्थिता-
नेकवर्णकारज्ञानात्मेव शब्दः । अर्थोऽपि जातिव्यक्त्यवयवावयविगुण-
गुणिव्यतिरेकाव्यतिरेकादिविकल्पदूरीकृतनिरूपणो न बाह्यस्सम्बन्धप्रतीति
ज्ञानात्मकशब्दवेदानामन्तरोत्पद्यमानबाह्यज्ञात्यादिनिर्भासप्रत्ययमात्रात्मेव ।

तन्निषेधमतः ग्राह्यं न शब्दोऽर्थेन सङ्गतः ।

तद्देशानन्तरादष्टेर्विन्ध्यो हिमवता यथा ॥ ७ ॥

एवमर्थो द्वयं वापि साधनीयमतङ्गतम् ।

ध्रुरेत्यादि च सिद्धयर्थं हेतोरुक्तमथापरः ॥ ८ ॥

शक्तिरूपं गृहीत्वाह संश्लेषो यदि वार्यते ।

सम्बन्धा ? न्धः) सिद्धसाध्यत्वमथ सम्बन्धमात्रकम् ॥

स चायमेवभूतोऽर्थदशब्देन जन्यत एवेति कार्यकारणभावमेव शब्दार्थयो-
स्सम्बन्धमातिष्ठन्ते । तच्चेदमतिदूरमपप्रष्टम्, एवं च सत्यविदितस्वरूपशक्ती-
नामप्यर्थसंविदुपजायेत । दृष्टा हि खलु मृत्सलिलप्रचञ्चला अपि ग्रीहयोऽ-
ङ्कुरादिकार्यमारभमाणा अविदितस्वरूपशक्तयोऽपीति सूक्तम् — असम्भवेन
शेषाणामिति । कथं तु संश्लेषः परिशिष्यत इति, प्रतीतिरभ्युपगमाच्च ।
गौरयमिति हि सामानाधिकरण्येन शब्दोपश्लिष्टमर्थमवयन्तो लौकिका
दृश्यन्ते । अभ्युपगतश्च कैश्चिच्छब्दार्थयोस्संश्लेष एव सम्बन्धः । प्रपञ्चित-
श्चासावध्यासवाद इति । लौकिकाश्च प्रायेण संश्लेषमेव संबन्धं मन्यन्ते
इति स एव सम्बन्धः प्रसक्तो निराकार्य इत्याह — तस्मिन्निति ग्राह्य-
न्तेन । निषेधमेव प्रयोगेण दर्शयति — न शब्द इति । संश्लेषो हि यस्य
येन भवति स तद्देश एव दृश्यते रञ्जुरिव वटे, तदनन्तरदेशे वा प्रदेशिनीव
गध्यमायाः । न च शब्दार्थयोरन्यतरदेशे वान्यतरो दृश्यते । अतो हिम-
वदिन्ध्ययोरिव नानयोस्सम्बन्ध इति ॥ ६, ७ ॥

अर्थो वा पक्षीकार्य इत्याह — एवमिति । द्वयं वा परस्पर-
सम्बन्धमितिरेतरदेशे तदनन्तरदेशे वाऽदृष्टेः साध्यभिलाह — द्वयमिति । अत्र
भाष्यकारेण ‘स्याच्चेदर्थेन सम्बन्धः ध्रुमोदकशब्दोच्चारणे सुखस्य पाटन-
पूर्णे स्याताम्’, इत्युक्तम् । तस्याभिप्रायमाह — ध्रुरेत्युक्तमन्तेन । अ-
स्यार्थः — अत्र भाष्यकारेण शब्दार्थयोस्सम्बन्धसिद्धयर्थं तद्देशानन्तरा-
दष्टेरिति हेतुरन्तर्णीतः, तं च गौरयमिति सामानाधिकरण्यप्रतीतिप्रभाद्
यो नामासिद्धं मन्यते, स एवं प्रतिबोध्यते — यदि शब्दार्थयोस्संश्लेष-

पितापुत्रादिसम्बन्धैरनैकान्तः प्रसज्यते ।

एकभूम्यादिसम्बन्धाद् दृष्टान्ते साध्यहीनता ॥ १० ॥

वाच्यवाचकसम्बन्धनिषेधे लोकवाचनम् ।

विरोधश्च स्ववाक्येन न हि सम्बन्धवर्जितैः ॥ ११ ॥

लक्षणसम्बन्धो भवेत्, अर्थोऽपि शब्ददेश एव स्यात्, मुखं च तस्य देश इति क्षुरमोदकशब्दोच्चारणे मुख्यस्य पाटनपूरणे स्याताम्, न च ते स्तः, तस्मान्मोदकावर्थक्रियानुपलम्भाच्छब्ददेशे तद्देशानन्तरादृष्टेरिति सिद्धो हेतुः । सामानाधिकरण्यशुद्धिस्तु शब्दार्थयोर्नास्त्येव । न हि नीलिर्मेवानु-
रक्तमुत्पलं शब्दानुरक्तमर्थमुपलभामहे । गादिसान्नादिग्रूपा हि तयोर्बुद्धि-
रुदेति । अत्र सिद्धान्तभाष्यं 'योऽत्र व्यपदेश्यसम्बन्धः तदेतत्तमेकं' च व्यपदिशति भवान्' इत्यादि । तस्याभिप्रायमाह — अथेति हीनतान्तेन ।
अत्रायमभिप्रायः — प्रत्यान्यप्रत्यायकशक्तिरूपो हि तद्विशब्दार्थयोस्तम्ब-
न्धोऽभिप्रेतः, तद् यदि संश्लेषलक्षणसम्बन्धाभावस्याध्यते, तदा सिद्ध-
साध्यतादोषः । सम्बन्धाभावमात्रे तु वानादिसम्बन्धैरनैकान्तिकत्वम् ।
हिमवद्विन्ध्ययोरपि चैकभूम्यादिसम्बन्धात् साध्यहीनो दृष्टान्त इति ॥ ८—१० ॥

यदि तु वाच्यवाचकसम्बन्धमेवाभिप्रेत्य न शब्दोऽर्थेन सज्जत इति साध्यते ततो लौकिकविरोध इत्याह — वार्ययेति । दूषणा-
न्तरमाह — विरोध इति । अत्र कारणमाह — न हीति परान्तेन ।
अयमभिप्रायः — चतुर्विधो हि पुरुषः, प्रतिपन्नोऽप्रतिपन्नस्तन्दिग्धो
विपर्यस्तश्चेति । तत्र प्रतिपन्नः प्रतिपादयिता, इतरे सापेक्षाः प्रति-
पाद्याः, तत्प्रतिपादनार्था च प्रतिज्ञा, तद्य एव तेषामन्यतमः परः प्रति-
पादयितुमभिप्रेतो भवति स एव वाच्यवाचकसम्बन्धवर्जितैः प्रतिज्ञार्थ-
गोचरैः पदैः प्रतिपादयितुमशक्यः, अतः प्रतिज्ञां प्रयुज्यान्नैराश्रितशब्दा-
र्थयोर्वाच्यवाचकलक्षणसम्बन्ध इति तन्निराकरणे स्ववाचिवरोध इति ।
स चायमभिधेया स्ववाचिवरोधः । पञ्चधा हि तद्विरोधः । उच्चारणाभिधा-
नार्थधर्मुभयोक्तिभिरिति ॥ ११ ॥

प्रतिज्ञार्थ पदैः शक्यः प्रतिपादयितुं परः ।

आभिधानक्रियायां हि कर्मत्वं वाच्यसंश्रितम् ॥ १२ ॥

शब्दानां करणत्वं वा कर्तृत्वं वा निरूपितः ।

प्रतिपत्तावुपादानात् साहित्ये च विवक्षिते ॥ १३ ॥

वाच्यवाचकसम्बन्धस्वरूपमिदानीमभिधीयते — अभिधानेति ।
अस्यार्थः — एकस्यामभिधानक्रियायां शब्दः करणं कर्ता वा, विवक्षातः
कारकप्रवृत्तेः । अर्थस्तु कर्मैव । अतो (यद् ? ध) नयोः कर्मकरणत्वं (कर्म)
कर्तृत्वं वा । निरूपितः — सम्बन्ध इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्ध इति ।
यद्वा — एकस्यां गवावर्थप्रतिपत्तौ साध्यमानायापेकेन वक्त्रोपादीयमाना-
वरुणैकहायनीवद्विवक्षितसाहित्यौ शब्दार्थौ यन्नियम्येते सोऽनयोः सम्बन्ध
इत्याह — प्रतिपत्ताविति । उपादानादित्युपादीयमानतया विशेषणविवक्षां
दर्शयति । उपादेयस्य हि विशेषणं विवक्षितं भवति पशोरिवैकत्वं — पशुना
यजेतेति । उद्देश्यविशेषणं त्वविवक्षितं भवति, यथा ग्रहविशेषणमेकत्वम्,
उद्देश्या हि ग्रहाः, तेषु सम्मार्जनविधानात् । इह चार्थप्रतिपत्तावेकस्या-
मुपादेयौ शब्दार्थौ, पशुरिव यागे । अतो विवक्षितमनयोः साहित्यं विशेष-
णमित्यरुणैकहायन्योरिवानयोनियमः, सम्बन्ध इति । (न त्वे ? न्त्रे) यमरु-
णैकहायन्योः श्रूयमाणयोः साहित्यविवक्षा युक्ता । समुदाये हि तत्र
वाक्यं समाप्यते । (शब्दार्थौ तु) नैव प्रतीतिक्रिया(यां विशेष)णतया श्रुतौ,
कथमनयोः साहित्यविवक्षा । न श्रूयमाणता विशेषणविवक्षाहेतुः । अपि तु
अर्थसंख्यवहारोऽपि हि । पाकादौ यदौदनादिस्थाल्यादि (क्रिया)-
व्यवहारदर्शनात् अनभिहितमप्यर्थं जानाति तदा स्थाल्यादीनां विव-
क्षितं साहित्यं मन्यते, तथा मन्वानः स्वयमपि पक्वुकामस्तत्सर्वमाहरति ।
एवमिहापि बालः प्रयोज्यवृद्धस्य विशिष्टार्थव्यवहारदर्शनेन तद्विषयां शुद्धि-
मनुभाय शब्दानन्तरभावितया शब्दकारणतां तावदवधारयति । वक्तुं श्वास्यां
प्रयोज्यवृद्धप्रतिपत्तौ दर्शनपारार्थ्यात् प्रधानभूताया (मुपा) दीयमानयोः
शब्दार्थयोः साहित्यं विवक्षितमिति । एवं च विदित्वा स्वयमपि परार्थ-
प्रयोगे सहितौ शब्दार्थौ हृदयमावेशितानुपादाय शब्दं चोच्चार्य परप्रतिपत्तिं
भावयतीति सूक्तं साहित्यविवक्षा वर्णसाहित्यविवक्षावदिति ॥ १२—१३ ॥

नियम्येते शब्देकस्यां सम्बन्धः सोऽर्थशब्दयोः ।

तत्र यद्यप्यसम्बन्धः कारकाणां परस्परम् ॥ १४ ॥

तथापि यत्क्रिया तस्यामुपकार्योपकारिता ।

तत्क्रियासङ्गतेः पश्चात् सम्बन्धः कीर्त्यते तयोः ॥

नन्वेवं वदता शब्दार्थयोः क्रियासम्बन्ध एव दर्शितः, न परस्परसम्बन्धः । तथा हि — यत्तावदुक्तम् 'अभिधानक्रियायां हि' इति, अनेनाभिधानक्रियासम्बन्ध एव कर्मकरणादिरूपेणोभयोरुपवर्णितः, न परस्परसम्बन्धः । प्रतिपत्तावुपादानादित्यपि प्रतिपाद्यप्रतिपादकतया प्रतिपत्तिक्रियासम्बन्धमात्र एव दर्शितः, न परस्परम्, गुणप्रधानभावमन्तरेण सम्बन्धायोगात् । वक्ष्यति हि — 'गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः सत्त्वात्' इति । स्यादेतत् । क्रियाकारकसम्बन्धपूर्वकत्वात् सर्वसम्बन्धानां क्रियाकारकसम्बन्ध एव दर्शित इति । अस्तु तावत्, तदुत्तरकालभावी तु कोऽनयोः सम्बन्ध इति वाच्यमेव । तदेतत् सर्वमनुभाष्य परिहरति — तच्चेति तयारेन्तने । अस्यार्थः — यद्यपि कारकाणां प्रधानार्थत्वाच्च परस्परसम्बन्धः, तथापि प्रतिपत्त्यभिधानयोर्धौ काचित् क्रिया गृह्यते, तस्यां च क्रियाकारकसम्बन्धोत्तरकालभावी परस्परपकार्योपकारकलक्षणः शब्दार्थयोरस्ति सम्बन्धः ॥

तत्पुनरिदं पूर्वापरविरुद्धं प्रदेशान्तरविरुद्धं च । तथाहि — अत्र तावदेकस्यां क्रियायामुपकार्योपकारकत्वं शब्दार्थयोः सम्बन्ध इत्युक्तम्, 'प्रतिपत्तावुपादानात्' इति क्रियायामुपकार्यत्वमेव परस्परनियमात्मको दर्शितः सम्बन्धः । 'अभिधानक्रियायां हि' इति च कर्मत्वकरणत्वे सम्बन्ध इत्युक्तम् । प्रदेशान्तरे शक्तिरेव सम्बन्ध इति वक्ष्यति । क्वचिच्च शब्दशक्तिनियममेव सम्बन्धमाह —

'वाच्यवाचकशक्त्योश्च नियमः फललक्षणः ।'

इति भुवाणः । अन्यत्राप्युक्तम् —

'एकाभिधानिमित्तत्वं कर्मकर्तृत्वयोश्च यत् ।'

यो वा करणकर्मत्वनियमोऽभिव्यक्त्या ॥

स नोऽर्थशब्दसम्बन्धः'

इति । अतो विवेचनीयमिदम् — कोऽत्र सम्बन्धः शब्दार्थयोर्वाचित्कारकाभिमित इति ।

अत्रोच्यते — यथैकेन क्रयकर्मणा परिगृहीतयोर्द्रव्यगुणयोरितरेतराकांक्षापरिपूरणेन परस्परपकार्योपकारकलक्षणः सम्बन्धः न ह्यनाश्रितः क्रयक्रियाभिनिर्वर्तयति । न द्रव्यं गुणविशेषानवच्छिन्नमुत्सहते क्रयक्रियां निर्वर्तयितुम् । न च गुणेन स्वमहिम्ना आश्रयभूतद्रव्यमात्रमुपादीयमानमपि क्रये गृह्यते, (स्वकीयगो) द्रव्यावरोधात् । द्रव्ये (गुणमात्रा) वच्छेदात् तद् गुणमात्रमुपादीयमानमपि क्रयक्रिया न प्रतीच्छति स्वकीयारुपिमुपादीयमानात् । सोऽयमर्थो नियमः सम्पद्यते । तदेवमिहाप्येकार्थप्रतिपत्त्यभिधानक्रियासिद्धयर्थमुपादीयमानयोर्विवक्षितसाहित्ययोः शब्दार्थयोः क्रियाकारकसम्बन्धोत्तरकालभावी योऽयमुपकार्योपकारकभावः, स एव सम्बन्धः ।

कः पुनरनयोः परस्परपकारः । श्रूयताम् — अर्थो हि न प्रतिपादकमन्तरेण प्रतिपाद्यो भवति, शब्दो न प्रतिपाद्यमन्तरेण प्रतिपादकः । अतः प्रतिपाद्यप्रतिपादकतयावतिष्ठमानावन्योन्यस्योपकार्योपकारकौ भवतः । तच्चेदं रूपमनयोनियतमित्यलन्तसन्निकर्षमात्रेण नियमे सम्बन्धाभिधानम्, न तु नियम एव सम्बन्धः । शक्तिसम्बन्धवादोऽपि चात एव । वाच्यवाचकशक्त्योरेव हि सत्योरुपकार्योपकारकभावो भवति । न तु शक्तिरेव सम्बन्धः, तदत्र प्रत्यासत्तेर्येदोपचारेण शक्तिः सम्बन्धः, नियमः सम्बन्धः, कर्तृत्वं करणत्वं वा सम्बन्ध इत्येवमारयः समुल्लापाः । वस्तुतस्तूपकार्योपकारकत्वमेव सम्बन्धः ।

कथं पुनस्तद्रूपमनयोनियतमित्युच्यते । न ह्यनुचरिते शब्दे परस्परपकार्योपकारकभावः शब्दार्थयोरस्ति । न च तदानीं तौ न स्तः, नित्यत्वात् । तस्मादसदेतत् । तत्र । शक्यत्वात्मना विद्यमानत्वात्

न चाप्यत्राविनाभाव उपयोगीति साधितम् ।

संज्ञेति गमकत्वं चेन्न तदङ्गमियं भवेत् ॥ १६ ॥

गमयन्ती श्रुतिं दृष्ट्वा कल्प्यते व्यवहारतः ।

न चैषा गमयत्यर्थं सम्बन्धेऽन्यवधारिते ॥ १७ ॥

अनुवर्तितेऽपि हि शब्देऽस्ति प्रतिपादकशक्तिः, अथै च प्रतिपादकशक्तिः
अत एव सम्बन्धो नित्य इत्युच्यते ।

नन्वेवमपि कर्तृहस्तादिभिरेकैः शब्दैरेकप्रार्थे प्रतिपाद्ये अनेकार्थ-
वचने चैकस्मिन् गवादिशब्दे कथमन्यभिचारः शक्यतेऽवगन्तुम् । अतः
प्रकरणादीनामपि पदार्थावधारणापोयत्वाद् वृद्धव्यवहारे हि बालेन केवल-
पदाप्रयोगाद्वावापोद्धारभेदेनैतदवधारितम् — यदा यदर्थविवक्षया शब्दः
प्रयुज्यते स तस्यार्थ इति । विवक्षा चार्थप्रकरणादिवशो ज्ञेया । गामानय
दोग्धुमित्युक्ते अर्थादेतदवगम्यते दाह्यादिमत्स्यस्य विवक्षेति । योऽस्यामीत्युक्ते
अर्थादि(मु ?)षौ प्रतीतिरुदेति । तदेवमर्थप्रकरणादिभेदाभिन्नमन्ययाऽन्यया
च शक्योपहितमन्यदन्यच्च पदमन्यस्यान्यस्य वाचकमिति न पदव्यभिचारः ।
अथोऽपि चोद्भूततत्पदाभिधानयोग्यावस्थाभेदभिन्नो हस्तादिरन्योऽन्यश्च
करादिपदानां वाच्य इति न पदं व्यभिचरति । अपि चैकस्यां क्रिया-
यामयं नियम इत्युक्तः । न चैकस्यां प्रतिपत्तावभिधाने वोपादीयमानयोः
शब्दार्थयोरन्योन्यव्याभिचारोऽस्ति । तदिदमुक्तं हि 'नियम्यते यदेकस्याम्'
इति ॥ १४, १५ ॥

नन्वेवमेकक्रियानिमित्तको नियमः शब्दार्थयोः सम्बन्ध इत्युच्यमा-
नेऽनुमानाद्भावविनाभाव एवाश्रितो भवेत्, अतस्तद्वलेन धूमादि-
वाग्निज्ञानं शब्दादर्थज्ञानमुपजायमानमनुमानं स्यादत आह — न चाधी-
ति । इदं च शब्दे प्रसाधितमित्याह — साधितमिति । ननु यच्चविना-
भावो नोपयुज्यते, कस्तर्ह्युपयुज्यते । उक्तं भाष्यकारेण — 'संज्ञासंज्ञि-
सम्बन्धः' इति । ननु चायमपि सम्बन्धोऽनुपयोग्येव । तदेतदाशङ्कते —
संज्ञेति । तदङ्गं गमकत्वाज्जमित्यर्थः ॥ १६ ॥

कथमनङ्गमत आह — गमयन्तीति । व्यवहारदर्शनेन गव-

तस्माद् गमकता पश्चाद् धूमादेरिव जायते ।

सानङ्गं तद्वदेव स्वाज्ञेयं धूमादिभिः सन्ना ॥ १८ ॥

निरूपितेऽविनाभावे तत्र तत्कारिता ह्यसौ ।

गमकत्वेन पूर्वं च तत्र नोत्पद्यते शक्तिः ॥ १९ ॥

इह वाचकतायाः प्राङ् नाविनाभावितामतिः ।

यदेव चेह सम्बन्धं वृद्धेभ्यः प्रतिपद्यते ॥ २० ॥

तदेव गमकोऽस्यापमिति नान्यस्वरूपतः ।

कथयन्ति कचिच्चावद् बोद्धव्योऽस्मादयं त्विति ॥ २१ ॥

कचिद् वाचक इत्येवं वाच्योऽयमिति चोच्यते ।

कचिदुच्चारिताच्छब्दाद् दृष्ट्वार्थविषयां क्रियाम् ॥ २२ ॥

यन्ती एषा संज्ञा कल्प्यत इति । किमतो यथेवमत आह — न चैषेति ।
एतदुक्तं भवति । गमकत्वमेव संज्ञात्वं, न तत्सम्बन्धास्तरमन्तरेणेति ॥ १७ ॥

यतश्चैवमतो धूमादेरिव गमकत्वं सम्बन्धान्तरपूर्वकमेव पश्चादा-
पतितमित्याह — तस्मादिति । तदुत्तरवे दोषमाह — सानङ्गमिति ।
यथैवाविनाभाव एव धूमादौ प्रतीत्यङ्गं न तदुत्तरकालभावि गमकत्वम्,
एवं तत्रापि स्यादिति । धूमादिवैषम्येणदानीं परिहारमाह — नैय-
मिति ॥ १८ ॥

वैषम्यमेव दर्शयति — निरूपित इति । तत्र हि धूमादौ महा-
नष्पादिदेशेऽन्यविनाभावानिरूपणोत्तरकालं तत्कृतैवासौ गमकतेति ।
अपि च धूमे प्रथमं गमकत्वं नावगम्यत इत्याह — गमकत्वेनेति ॥ १९ ॥

शब्दे तु विपरीतमित्याह — इदेति सार्धेन ॥ २० ॥

गमकत्वेनैव शब्दे प्रथमं व्युत्पत्तिरित्युक्तं तद् विवृणोति —
कथयन्तीति त्रयेण । अयमर्थः — त्रेधा हि शब्दे व्युत्पत्तिः, वृद्धोपदे-
शात् तदव्यवहारात् पदान्तरसमभिव्याहाराद्वा । सर्वत्र चात्र गमकत्वेवादा-
वगम्यते । तथाहि — वृद्धोपदेशे तावदयमस्य वाच्यः अयमस्य वाचक

केषाञ्चित् तत्र बोद्धृत्वमनुमानात् प्रतीयते ।
 इतेनास्माद् यतश्शब्दादर्थोऽयमवधारितः ॥ २३ ॥
 तेन नूनमिमौ लोके सिद्धौ वाचकशक्तिकौ ।
 इत्थं वाचकता रिद्धा सङ्कीर्णापि ततः परम् ॥ २४ ॥
 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निष्कृष्टेभ्योऽवधारिते ।
 बहुजातिगुणद्रव्यकर्मभेदावलम्बिनः ॥ २५ ॥
 प्रत्ययान् सहसा जातान् श्रौतलाक्षणिकात्मकान् ।
 न लोकः कारणाभावाज्जिर्धारयितुमिच्छति ॥ २६ ॥

इति गम्यगमकभाव एवावगम्यते । यत्रापि क्वचिदुचरिताद् वाक्यात् प्रयोज्यवृद्धस्यार्थविषयां क्रियां दृष्ट्वा चेष्टानुमानेन गवाद्यर्थोद्बुद्धत्वमुप-
 कल्प्यते तत्रापि यस्मादतश्शब्दादनेनायमर्थोऽवगतः, तस्मादयमस्यार्थ इति गमकतैव शब्दस्यादाववगम्यते । प्रसिद्धपदान्तरसमभिव्याहारेऽपि इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौतीत्येवमादौ विदितसहकाराद्यर्थोऽविदितपि-
 काद्यर्थश्च योऽयं सहकारतरौ रौति तस्य पिकशब्दो गमक इति गमक-
 त्वमेवावगच्छतीति सिद्धं सर्वत्र गमकत्वं न व्युत्पत्तिरिति ॥ २१—२३ ॥

नन्वाकृतिः शब्दार्थ इति वस्तिद्वान्तः । न च तद्वाच्यत्वमन्वयव्य-
 तिरेकावन्तरेण शक्यतेऽवगन्तुम् । अतस्तत्प्रधानैव शब्दप्रतीतिरापद्यते ।
 अत आह— इत्थमिति । अयमर्थः— अन्वयव्यतिरेकयोरेव निष्कृ-
 ष्टार्थनियममात्रे व्यापारः, वाचकता तु नानाजात्यादिसङ्कीर्णार्थविषया सिद्धे-
 वेति ॥ २४ ॥

नन्वागोपालं शब्दार्थव्यवहारो दृश्यते । न च तेऽन्वयव्यतिरेका-
 भ्यामर्थनिष्कर्षं कुर्वन्ति । न च तान् प्रत्यवाचकावशब्दा इति युक्तं
 वक्तुम् । तुल्यवत् प्रतीतिः । पिकाद्यर्थो निर्णयस्य च म्लेच्छादिनिवन्धनस्य

१. 'र्णार्थो' M. U. S. २. 'नियम्यते' Ch. S. and M. U. S. ३. 'प्रत्ययात्
 सहसा जातान् श्रौतलाक्षणिककमात्' Ch. S.

बलावलादिसिद्ध्यर्थं वाक्यज्ञास्तु विविञ्चते ।
 कक्ष्यान्तरिनसामान्यविशेषेषु हि दुर्बलः ॥ २७ ॥
 सामान्यवचनशब्दो जायते लक्षणावलात् ।
 तेनावश्यं विवेक्तव्यं शब्देन कियदुच्यते ॥ २८ ॥

वक्ष्यमाणत्वादत आह— बहुजानीति साधेन । अयमभिप्रायः— लौकिका
 हि हानोपादानादिव्यवहारमात्राधिः, न च तेषां व्यवहारः शब्दोच्चा-
 रणक्षणेपजातसङ्कीर्णार्थबोधसाध्य एवेति, श्रौतलाक्षणिकादिविवेकं प्रत्य-
 नाहता इति ॥ २५, २६ ॥

तेन तर्हि किमर्थं विविञ्चते अत आह— बलावलादीति ।
 शास्त्रस्या ह्यनिरूपितशक्तयो न शास्त्रार्थमनुष्ठानं शक्नुवन्तीति तेषां
 हानोपादानोपयोगी शब्दशक्तिविवेक इति ते विविञ्चत इति ॥ २६ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति कक्ष्यान्तरितेति द्वयेन । अस्यार्थः— द्विविधं
 सामान्यं परमपरं च । परं सत्तात्पर्यम्, अपराणि, द्रव्यत्वादीनि । तानि
 सामान्यान्यपि सन्ति । व्यावृत्तिबुद्धेरपि हेतुत्वात् विशेषसंज्ञावपि लभन्त
 इति, तानि सामान्यविशेषशब्दनापदिशन्ति, तत्र च सामान्यविशेषाः
 सामान्यशब्दस्य स्वार्थेन कक्ष्यान्तरिता भवन्ति । यथा सच्छब्दस्य
 सत्तामात्रक्षणास्य तदन्तरिता द्रव्यत्वादयः सामान्यविशेषाः, तेषु चासौ
 लक्षणावलेन प्रवर्तमानो दुर्बलो जायते । स्वार्थे तु शुद्धा वर्तते इति स
 तत्र बलवान् । का पुनरियं लक्षणा नाम— अभिवेद्याविनाभावेन प्रतीतिः ।
 यथोक्तम्—

“अभिवेद्याविनाभावप्रतीतिर्लक्षणेभ्यते ।”

इति । क्रिया कियद्वाभिवेद्याविनाभावेन लक्ष्यते कियत् स्वयहिम्ना
 शब्देनोच्यत इति शास्त्रस्यानामनुष्ठानविशेषार्थं विवेको युक्तः । सा
 च लक्षणा प्रायेण नित्यसम्बन्धाद् भवतीति नित्यसम्बन्धादित्युक्तम् ।
 सम्बन्धमात्रमेव तु लक्षणाया वीजम् । आह— कः पुनरनुष्ठाने
 श्रौतलाक्षणिकविवेकस्योपयोगः । श्रूयताम्— लोके तावद् ब्राह्म-

CONTENTS

Introduction	...	vii
Text: Ākṛtivāda	...	1
• Apohavāda	...	24
Vanavāda	...	78
Sambandhākṣepaparihāra	...	109
Index of Pādas	...	121
Notes	...	149

कियद्वा नित्यसम्बन्धावभिधेयेन लक्ष्यते ।

तत्र प्रयोगबाहुल्यात् तद्विशेषेष्वस्तत्स्वपि ॥ २९ ॥

येभ्यो दधि दीयतां तर्कं कौण्डिन्यायेति ब्राह्मणसामान्यस्या ब्राह्मणश्रुति-
लक्षणया तद्विशेषं कौण्डिन्यमवतरन्ती दुर्बला भवति इत्यव्यवहितविशे-
षस्या कौण्डिन्यश्रुत्या चाध्यते । वेदेऽप्येवमेव । यजुस्सामान्यस्या 'उपांशु
यजुषा' इति श्रुतिस्तद्विशेषस्या 'अर्चं निगदेन' इति श्रुत्या चाध्यत इत्येवमादि
दर्शयितव्यमिति । सामान्यशब्देनात्र विशेषान् विशेषज्ञ सामान्यातिरिक्ताः
केचन विशेषा विद्यन्ते इति दर्शयति । अस्ति हि केषाञ्चिद् दर्शनं—नित्य-
द्रव्यवृत्तयोऽन्या विशेषाः । ते च व्यावृत्तिषुदेरेव हेतुत्वाद् विशेषा
एवेति । परमाणुकारणकं हि कणादा ब्रह्मणादिक्रमेण जगतो निर्माण-
मातिष्ठन्ते । न चाणुत्वेन परस्परमनतिशयानैरणुशिरसङ्कीर्णकारजगदुत्पाद-
यितुं शक्यते । अतः सन्ति केचनानुसमवायिनो विशेषा नाम ये तानि-
तेतरतो व्यावर्तयन्तीति सङ्गिरन्ते । ते च निर्धूतनिखिलकालुष्यैरपरोक्ष-
मीक्षन्ते एवेति । तान् प्रत्युच्यते । न तावदक्षाधीनेषु आवेष्ववान्तरसामान्या-
तिरिक्तान् विशेषानीक्षामहे । द्रव्यत्वेन हि पृथिव्यादयो गुणकर्मभ्यो विशि-
ष्यन्ते (द्रव्यं? पृथिवी)त्वेन पृथिवी-अवादिभ्यो द्रव्यान्तरेभ्यः, वृक्षत्वेन
वृक्षाः पार्थिवान्तरेभ्यः, शिशपात्वेन शिशपा वृक्षान्तरेभ्य इत्येवमणुत् याव-
दिदं विशेषकथा वर्तयितव्या । किमत्र विशेषान्तरेण । अणुषु त्वेकजातीयेष्वपि
कार्यविभागाद् रूपमेव विशिक्तमनुभास्यामहे । नो खल्वविभक्तकारं पूर्व-
वस्तु विभक्तकारकार्यघटनायोत्सहज इति । पृथक्त्वाख्यो वा गुणस्तेषा-
मन्योन्यस्य विशेषकत्वाद् विशेषो भविष्यति । स एवानपेक्षितविशेषान्तरो
न सिध्यतीति चेत् । विशेषा वा कथमनपेक्षितविशेषान्तराः सेत्यन्ति ।
अपेक्षणे वा तदानन्त्यम्, अतो मन्द एवात्र विशेषान्तराभ्युपगमः । योगि-
नस्तु तान् पश्यन्तीति श्रद्धधाना बुध्यन्ते वयमश्रद्धधानाः स्मः, ये युक्तिं
प्रार्थयामहे इति श्रुते सामान्यविशेषेऽप्यिति ॥ २७—२८ ॥

प्रयोगात् परसामान्ये सति चाप्यप्रयोगतः ।

सास्नाद्येकार्थसम्बन्धिगोत्वमात्रस्य वाचकः ॥ ३० ॥

गोशब्द इति विज्ञानमन्त्रयव्यतिरेकजम् ।

तस्माद् गमकतैवादावभिधायकता पुनः ॥ ३१ ॥

तन्निमित्तेति सम्बन्धः संज्ञासंज्ञित्वलक्षणः ।

सम्बन्धनियमोऽयं तु याविनाभावितोच्यते ॥ ३२ ॥

सम्बन्धग्रहणात्पूर्वं यस्मान्न गमयत्वतः ।

गवादेर्नाभिधाशक्तिर्देवदत्तपदे यथा ॥ ३३ ॥

'धन्वव्यतिरेकाभ्यां वाक्यज्ञास्तु विविधते' इत्युक्तम् ।
तावन्व्यव्यतिरेकौ दर्शयति — तत्रेति द्वयेन । तत्र सामान्ये गवादौ
गोशब्दस्य बहुलं प्रयोगात् तद्विशेषेषु च शब्दलेयादिषु असत्त्वपि
बाहुल्यादिषु प्रयो(गा?ग)दर्शनात् परसामान्ये च सत्तादौ सत्यपि
भावान्तरेऽप्रयोगात् सास्नादिभिस्सहैकावयविरूपार्थसम्बन्धिगोत्वमात्रस्य
गोशब्दो वाचक इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानं जन्यते सास्नाद्येकार्थसम्ब-
न्धीति चाविनाभाविना चिह्नेन गोत्वमुपलक्षयतीति । अतस्सिद्धं गम्य-
गमकभाव एव शब्दार्थयोस्सम्बन्धः प्रथममवगम्यते न पुनरविनाभाव
इति ॥ २९—३० ॥

उपसंहरति — तस्मादिति । ननु — संज्ञासंज्ञिसम्बन्धो भाव्य-
कारेणोक्तः, न च गमकं संज्ञेति लौकिका मन्यन्ते, न ह्यर्थेधूसः संज्ञेत्यु-
च्यते, अत आह — अभिधायकतेति । अयमभिप्रायः — अस्वार्थस्यायं
गमक इति ज्ञाते नाव्याप्रियमाणस्यावगतौ कारणत्वमुपपद्यत इति तद्व्या-
पारोऽवसीयते, शब्दव्यापारश्चाभिधेत्युच्यते । अतोऽत्राभिधानक्रियासम्ब-
न्धाद् गमकत्वस्यैव विशेषोऽभिधायकता शब्दे ज्ञायते । अभिधायकतैव
संज्ञात्वमित्युपपन्नसंज्ञासंज्ञिसम्बन्ध इति । अविनाभाविता तु सम्बन्ध-
नियमः, न सम्बन्ध इत्याह — सम्बन्धेति । इदं च 'निष्कृष्टेऽर्थे निय-
म्यते' इत्यत्रोक्तमस्माभिः । तस्मादिति पदानुपगमेणोपसंहृतमिति वेदि-

यथैव गमकशब्दो व्यवहारात् प्रतीयते
तथैव शक्तिविज्ञानं तस्योपायोऽवगम्यते ॥ ३४ ॥

स्वरूपग्रहणं चास्य यथा व्याप्तिर्यते कले ।

तथा सम्बन्धविज्ञानं नाशक्तिस्तत्कृता भवेत् ॥

तव्यम् । अन्ययव्यतिरेकानिभावशब्दौ पर्यायविति नार्थभेदश्चक्षितव्य
इति ॥ ३१, ३२ ॥

‘यदि प्रत्यायकः’ इति भाष्यकारेण प्रयोगोऽन्तर्णीतः, तमाह —
सम्बन्धेति । देवदत्तादयो हि यदृच्छाशब्दा यत्रैव सङ्केत्यन्ते तमेव
प्रतिपादयन्ति । न चैषां क्वचिदपि स्वाभाविकी शक्तिः । तदयं
प्रयोगार्थः — गवादिशब्दो धर्मा, नाभिधाशक्त इति साध्यम्, उपायान्तरा-
पेक्षत्वादिति हेतुः । यदुपायान्तरापेक्षं तत्र स्वरूपतश्चक्षुः, देवदत्तादि-
पदमिव सङ्केतग्रहणापेक्षमिति ॥ ३३ ॥

अत्र भाष्यकारेण ‘यदि प्रत्यायकशब्दः प्रथमश्चतुः किं न प्रत्या-
ययति’ इति परिचोद्य ‘सर्वत्र नो दर्शनं प्रमाणम्’ इत्यादिना दर्शनबलेन
गृहीतशक्तिकः प्रत्याययतीति परिहार उक्तः, तद्वर्णयति — यथैवेति ।
अस्यार्थः — गमकत्वमेव तावत् शब्दस्य किमस्युपराग्यते, व्यवहारदर्शन-
बलेनेति चेत्, समानमिदं शक्तिसंवेदनेऽपि । न ह्यविदितशक्तयश्च शब्दा-
दर्शनमवयन्तो दृश्यन्त इति ॥ ३४ ॥

त्यादेतत् — प्रकाशकाः प्रदीपादयोऽविदितसम्बन्धा अपि स्वार्थं
प्रकाशयन्तो दृश्यन्ते, तद्विधर्मा च शब्दः, अतो न प्रकाशक इति ।
तच्च नैवम्, शक्तिवैलक्षण्यात् । विचित्रशक्तयोऽपि हि भावाः । तत्प्रदीपः
प्रत्यक्षपरिकरतयाऽगृहीतसम्बन्धोऽपि प्रकाशयतु नाम । नैतावता शब्दे-
नापि तद्वर्णनं भवितव्यम् । अतोऽयमपर्यनुयोगः । अपि च ग्रीष्मादयो-
ऽगृहीतस्वरूपा अपि कार्यभारमन्त एवेति शब्दे तद्वर्णनं किं नारोप्यते ।
कारकहेतवो हि ग्रीष्मादयः, शब्दस्तु ज्ञापकहेतुः । अतोऽपेक्षते स्वरूप-
ग्रहणमिति चेत्, केन वेदमाज्ञापितं ज्ञापकेन स्वरूपग्रहणमपेक्षितव्यं न
सम्बन्धग्रहणमिति, दर्शनबलेनेति चेत्, समानमिदं सम्बन्धग्रहणापे-

भरसाधकत्वमयमेव करवचित् किमपि युज्यते ।

तस्यानुग्राहकापेक्षा न स्वशक्तिविधातिना ॥ ३५ ॥

न हि तत्कारणं लोके वेदे वा किमपि दृश्यम् ।

इतिवर्तव्यतात्तामेव अस्य नागुग्रहोऽस्ति ॥ ३६ ॥

प्रत्याययनियतत्वात् यथैव करणं भवेत् ।

वाह्यान्तरविभागेन कश्चित् स्याद् वा विवक्षया ॥ ३७ ॥

उद्दिष्टो हान्यकारेण कश्चिदेवं ब्रवीत्यपि ।

किं चक्षुषा समैतेन दृष्टं दीपेन यन्मया ॥ ३८ ॥

ज्ञायामपि, दर्शनबलादेव हि लिङ्गशब्दादयो ज्ञापकविशेषास्तन्मन्धग्रहण-
मपेक्षन्ते । न चक्षुरादयः । सर्वत्र हि नो दर्शनं प्रमाणम् । कारकाशब्द-
रादय इति नागुग्रहणमपेक्षं, ज्ञानकारणस्यैव ज्ञापकत्वात्, तदेतदाह —
स्वरूपेति ॥ ३५ ॥

ननु च सम्बन्धग्रहणात् प्रागप्यभिधाने शब्दशक्तौ न वा ।
यदि शक्तः, किं सम्बन्धग्रहणापेक्षया । न चेत् सम्बन्धग्रहणमेव हि
तदागमन्यायेन कारणमापद्येत, अत आह — यत्साधकत्वमेति ।
न तावत् सम्बन्धग्रहणात्पूर्वमशक्तमेव शब्दमवगच्छामः । न च शक्त-
स्यानुग्राहकापेक्षा स्वशक्तिं विह(स्ती ? न्ती)ति ॥ ३६ ॥

किं पुनर्यं विहन्त्यत आह — न ह्येति । यदि अनुग्राहकापेक्षा
स्वशक्तिं विहन्त्यात् सर्वमेव लौकिकं वैदिकं करणं करणतां जहात ।
अपेक्षते हि सर्वमेव करणमिति कर्तव्यतावतिवचनग्रहमिति ॥ ३७ ॥

किञ्च — अस्तु तादृशित्कर्तव्यतापेक्षा करणभावं न विहन्तीति,
प्रत्युत तथापि नैव करणत्वं नास्ति, प्रतिकरणस्वरूपं तदपेक्षानियमादि-
त्याह — प्रत्याययति । नन्वेवमुभयसम्प्रदानमन्वयान्तेरेण कार्यनिष्पत्तेः
कथं कारणाधिकृत्यतापेक्षायां दर्शयितव्यः, अत आह — वाह्यान्तरिति
नान्वयेन । यत्कार्यमिदं शक्तिहेतुं तत्कारणमितरम् वाह्यादित्कर्तव्यमेति,
ज्ञानमपि न चिद् विवक्षितं कारणापेक्षतेः कारणतया विवक्ष्यत इत्याह —
क्वचिरपेक्षते ॥ ३८ ॥

नित्यवृत्तौ तु सत्त्वगुणोऽपि दृष्टिर्निरस्तैरिति ।
 रूपादिर्ज्ञेयं च तद्वत् सत्त्वगुणः प्रकाशकः ॥ ४० ॥
 शरीरात्मनोऽपि सत्त्वगुणोऽपि दृष्टिर्निरस्तैरिति ।
 विज्ञानात्मनोऽपि सत्त्वगुणः प्रकाशकः ॥ ४१ ॥
 तथैवैहापि सत्त्वगुणोऽपि दृष्टिर्निरस्तैरिति ।
 गौरवात् करणत्वेन सत्त्वं चेत् केन नार्थते ॥ ४२ ॥
 यथा चक्षुरिति तु व्यभिचारित्वमुच्यते ।
 देवदेवोऽपि चाप्येतां शक्तिमिच्छन्ति युक्तिः ॥ ४३ ॥

एतदेव दर्शयति — उच्यते इति । ज्ञानोत्पत्त्यावन्तराग्रेषु चक्षुर्न
 करणतया मन्यते, किन्तु कुतश्चित्सारतन्मन्निषेपाद् पादमेव प्रदीपं कर-
 णतया निबध्नाति ॥ ४२ ॥

स चायं विवक्षानियन्त्रः करणभावः आदायित्वः । नित्यवृत्तौ
 नित्यं तु कार्यमित्यौ आन्तरस्य चक्षुषः करणत्वमङ्गगम्यत इत्याह —
 नित्यवृत्तापिनि । अत्रानां दृष्टिर्दर्शनं नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

तन्मत्तु विज्ञानकार्याशक्तिविशेषणात् प्रदीपावोधया चक्षुषः
 करणभावः, आत्मवर्धयोरुत्तु ज्ञानोत्पत्त्यावन्तराग्रेषु सत्त्वं कथं
 तदपेक्षया चक्षुषः करणत्वं भविष्यतीत्यत आह — शरीरेति । अयमभि-
 प्रायः — आशक्तिविशेष एव करणत्वे कारणम्, अपि तर्हि चालप्रदीपापेक्षया-
 राक्षिः, आन्तरात्मनोऽपि सत्त्वगुणोऽपि दृष्टिर्निरस्तैरिति सत्त्वगुणो-
 ऽपि दृष्टिर्निरस्तैरिति । अत्रानां दृष्टिर्दर्शनं नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

अत्रानां दृष्टिर्दर्शनं नास्तीत्यर्थः । अत्रानां दृष्टिर्दर्शनं नास्तीत्यर्थः ।
 नित्यं तु कार्यमित्यौ आन्तरस्य चक्षुषः करणत्वमङ्गगम्यत इत्याह —
 नित्यवृत्तापिनि । अत्रानां दृष्टिर्दर्शनं नास्तीत्यर्थः ॥ ४० ॥

अपरमपि — यथा चक्षुर्दृष्टं न नाप्येव प्रकाशेन विना इत्यादि
 परिहारभाष्यं, तत्त्वाभिप्रायज्ञान — पथेति । चक्षुर्हि प्रदीपाद्युपायान्तरा-

प्रकाशोऽवस्थिते बाह्ये नान्यै रूपं प्रतीयते ।
 फलानन्तर्यतश्चापि चक्षुः करणमिष्यते ॥ ४४ ॥
 पुरुषाधीनविज्ञानस्तेभ्यः प्रागनिरूपितः ।
 यस्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्त चेष्टश्चेद् भ्रुवं कृतः ॥ ४५ ॥
 भिन्नदेशाद्यभिधानाद् यथा रज्जुघटादिषु ।
 समं नास्त्यनयोः किञ्चित् तेनात्सङ्गतता स्वतः ॥ ४६ ॥
 इति सम्बन्धाक्षेपवार्तिकम् ।

पेक्षमपि रूपप्रकाशने स्वभावतश्चक्षुर्मित्यनैकान्तिको हेतुः । दृष्टान्तोऽपि
 साध्यविकल इत्याह — देवदेवेति ॥ ४३ ॥

यदृच्छाशब्दानामपि ज्ञानसामर्थ्यं विवक्षानमेव नियोगेनाभिव्य-
 ज्यत इत्यध्यासवादे वर्णितम् । अत्र च यथा चक्षुरिति भाष्ये चक्षुषः
 करणभावो दर्शितः । कथं पुनस्तुल्येऽपि चक्षुःप्रदीपयोर्ज्ञानकारणत्वे चक्षुषः
 करणत्वमित्यत्रोपपत्तिमाह — प्रकाश इति । इदं च 'नित्यवृत्तौ' इत्यत्रो-
 क्तमप्यधुना भाष्यसमर्थनार्थमुक्तमित्यपौरुषेयमिति ॥ ४४ ॥

तदेवमुपपादितस्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः कृतकत्वेन भाष्यकृताक्षितः —
 'यदि प्रथमश्रुतो न प्रत्याययति कृतकस्तर्हि' इति, तदेतद्वार्तिककारो दर्श-
 यति — पुरुषेति । एवं चात्र प्रयोगः — यः संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः स कृतकः,
 पुरुषापेक्षत्वात्, रज्जुघटसंयोगवदिति ॥ ४५ ॥

अपरमपि 'स्वभावतो ह्यसम्बन्धावेतौ शब्दार्थौ' इत्यादि भाष्यं,
 तस्याभिप्रायमाह — भिन्नेति । अयमर्थः — यथा रज्जुसर्पादिषु भिन्न-
 देशकालविद्यमानेषु किञ्चिद् देशादि समं नास्ति, एवं तयोश्च शब्दार्थयोः ।
 अतस्तद्देव तावपि स्वभावतोऽसम्बन्धाविति । ईदृशी चात्र प्रयोगरचना-
 शब्दार्थौ स्वभावतोऽसङ्गतौ, असमदेशकालत्वात्, रज्जुघटादिनत् । तावेव न
 समदेशकालौ, भिन्नदेशाद्यभिधानोपलम्भात्, तद्वदेति ॥ ४६ ॥

इत्युपायसंयुक्तचित्तवृत्तौ त्वम्बन्धाक्षेप-

समाप्तः ॥

APPENDIX I.

भाषांस्तथोक्तवार्तिककारिकाणां पाठमेव ।

Chowkamba Edition Reading.

T. S. S. page.	Line.	T. S. S. page.	Line.		
हेतुद्वये प्रत्ययः च	२६	६	गोत्रादिसमा	१९	३
नामबोधकः	२७	७	शब्दद्वयम्	१०५	१
अतः प्रत्ययः	२८	८	न विहितमिति	११०	७
ईदृशे	२९	९	पुनरापेक्षा देवार्थे	१११	६
विशिष्टार्थप्रतीतिः	३०	१०	तदास्थान	११२	३
ततोत्तरं	३१	११	धनं प्रत्युक्तं इति	११३	७
तः स्फुटः	३२	१२	कल्पयति	११४	७
देवाविशिष्टत्वे	३३	१३	नातिप्रयत्नः	११५	५
विशिष्यते	३४	१४	धनैकान्तात्	११६	६
धीप्रमाणस्य	३५	१५	धर्मोपनि	११७	५
अतिपादनम्	३६	१६	विशिष्यातो	११८	२
पूर्वपक्षो	३७	१७	अक्षयं पक्षो	११९	२
तद्विपक्षाच्च	३८	१८	न तावत्तत्र	१२०	७
तादृशेन परिच्छिन्नः	३९	१९	तत्त्वमन्यमानः	१२१	६
परिच्छिन्ने	४०	२०	पदविकल्पे	१२२	६
मृषात्वे तु	४१	२१	साम्यः	१२३	६
दिवाभुजौ	४२	२२	सामान्यानां	१२४	६
सत्तात्वे तदर्थे वा	४३	२३	तधीपक्षोऽपि	१२५	७
द्विरनित्यतः	४४	२४	प्रत्यक्षतो ज्ञानात्	१२६	१
कारणं मतम्	४५	२५	अवगम्यैव	१२७	३
अत्रासाधारणो	४६	२६	उदाहरेत्	१२८	६
वायोरक्षयत्वेन	४७	२७	तु यत् स्वतन्त्रं	१२९	३
त्वेन प्रयुज्यते	४८	२८	पूर्वं सत्तात्वेना	१३०	२
समवायं यथेहायं	४९	२९	अस्त्यनुमानता	१३१	२
अनहृष्टारिकरं	५०	३०	शरीरदीनता	१३२	३
सहचार	५१	३१	धर्मोपनिषदो	१३३	४
ततोऽर्थे च	५२	३२	देवतात्मा	१३४	१
तच्च सापेक्षता	५३	३३	हृतां धर्मं च	१३५	३
शिद्धयेव	५४	३४	शिवते यद्वि	१३६	७
साधने यथापि	५५	३५	कारणादिनः	१३७	३
हि वक्ष्यते	५६	३६	साधनः परिणामो	१३८	२
जन्मपदेनापि	५७	३७	तत्त्वमन्यमाने साधनोऽर्थे तद्वि	१३९	५
प्राग्वह्यम्	५८	३८	अज्ञानपञ्चमात्	१४०	८
तदासाधनम्	५९	३९	अविज्ञानात्	१४१	१

T. S. S. Page.	line.	T. S. S. Page.	line.
अथर्ववेद	७४	उपनिषद् वाक्य	११४
विष्णुसंहितायां वा	"	गुणनि हि	११५
अथर्ववेदः	७५	महोदय	११६
व्यापिषद्वा च	७७	अथर्ववेदमन्त्रा	११७
अथर्ववेद	७८	प्रवर्तितः	"
अथर्ववेदभाष्ये	"	एकदेशाध्यात्मत्वात्	१२०
व्यापित्वं तत्र	७९	अथर्ववेदभाष्ये	१२१
मन्त्रमन्त्रं यस्मात्प्रत्येकं	"	हि सामान्यं	१२४
निरूपितम्	८१	वार्थविशिष्टत्वं	१२५
प्रत्यक्षदृष्टः सम्बन्धः	८५	प्रत्यापक	"
अग्निं युज्यते	८६	वाक्यं पक्षो हेतुः च	"
सागान्यविशेषं च प्रत्यक्षदृष्टं	८७	एव च	१२६
तस्य व्याप्यगुणानि	८९	अथर्ववेद विषयः	१२८
संदिग्धात्	"	तत्त्वविषयः	"
चाप्यनुमानस्य	"	नः सिद्धायां	"
वातेनैव च कल्पिते	"	तु तस्मात्	"
लिङ्गिनी नवा	"	सम्बन्धः	"
प्रमाणान्तरमेव	९०	प्रवर्तते	१२९
न तर्क्य	९२	न चाप्यनुमाने	"
अथर्ववेदमन्त्रमन्त्रं न लिङ्गिनी	९३	अनुमानता	१३०
लिङ्गिनी प्रवर्तते	९४	अथर्ववेदं प्रवर्तते	"
इष्टत्वात्	९५	अथर्ववेदं प्रवर्तते	"
अथर्ववेदमन्त्र	९६	अथर्ववेदं प्रवर्तते	१३१
न तेषाम्	९७	अथर्ववेदः इति	"
व्यापित्वेन	"	अनुमाने व्यवस्थितम्	"
यो हेतुः कदापि	९८	अथर्ववेदभाष्ये	"
पुष्टिदृष्ट्या	९९	अथर्ववेदभाष्ये	१३२
प्रमाणान्तरम्	१००	अथर्ववेदभाष्ये	"
मिमांसाभाष्ये	१००	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	१०५	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	१०६	अथर्ववेदभाष्ये	१०
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	११०	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	११२	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	११३	अथर्ववेदभाष्ये	"

T. S. S. page.	line.	T. S. S. page.	line.
अथर्ववेदः	२०६	अथर्ववेदः	२३२
अथर्ववेदभाष्ये	२१०	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२११	अथर्ववेदभाष्ये	२२२
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	२२५
अथर्ववेदभाष्ये	२१२	अथर्ववेदभाष्ये	२२६
अथर्ववेदभाष्ये	२१३	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२१५	अथर्ववेदभाष्ये	२२८
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	२३०
अथर्ववेदभाष्ये	२१६	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२१८	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२१९	अथर्ववेदभाष्ये	२३१
अथर्ववेदभाष्ये	२२०	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	२३२
अथर्ववेदभाष्ये	२२२	अथर्ववेदभाष्ये	२३६

B. Madras University Edition Reading.

अथर्ववेदः	२०६	अथर्ववेदः	२३२
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२११	अथर्ववेदभाष्ये	२२२
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	२२५
अथर्ववेदभाष्ये	२१२	अथर्ववेदभाष्ये	२२६
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२१३	अथर्ववेदभाष्ये	२२८
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	२३०
अथर्ववेदभाष्ये	२१६	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२१८	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	२१९	अथर्ववेदभाष्ये	२३१
अथर्ववेदभाष्ये	२२०	अथर्ववेदभाष्ये	"
अथर्ववेदभाष्ये	"	अथर्ववेदभाष्ये	२३२
अथर्ववेदभाष्ये	२२२	अथर्ववेदभाष्ये	२३६

उपपद्यते	१३३	१०	व त्वत्पुत्रिते	१७९	५
पूर्वाभूतोऽर्थः	१३४	३	भवावर्ज	१८०	४
भवेत् तत्र स पदस्य	"	४	निवासाय	"	५
व यद्यपि स्वापदान्मलिः	"	५	चर्मत्वं	१८१	४
साऽप्यशुद्धिवत्	१३५	२	किं च शराशया	१८६	५
वाक्यबुद्धावसिद्धता	"	४	भावो दः कारणादितः	१९५	५
यदा	१३६	७	इच्छाभिषेपा	१९९	५
तत्पार्थः	१३७	२	अक्षान्पेक्षणात्	२०३	८
सादृश्येन रक्षिता	१३८	७	न पाम्पस्य	२०५	५
प्रत्यक्षादेव सा भवेत्	१३९	५	असौक्यमनतो गतः	"	६
सम्बन्धः	"	६	न प	२०७	१
योपोऽपि	१४१	१३	स्त्रिभावे	२०८	७
सादृश्यपुत्रोऽर्थः	"	४	भावार्थके यथा	२०९	५
तद्वामेन	१४२	१	लभावो धा	२११	७
भेदादस्य च	१४७	१	परस्परं च	"	१०
गम्यते	"	३	इति तर्कितोऽर्थः	२१२	१
योगादि	१४८	५	अतोऽधिकं	"	३
भूयस्त्वपावेदं	१४९	२	करीरान्माभिधाविम्यो	२१७	३
सन्त्येव	"	४	हुक्करः	"	४
सम्बन्धस्य	१५१	१	नो भवादयादिदं	२१८	३
प्रत्यक्षत्वं न	"	७	वर्तमाने तु	"	४
तदुपलभ्यते	१५२	१	तत्तामान्येन	"	६
तज्ज्ञानं	"	३	पुरो निध्यातं	२१९	५
विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्ध-			नैव चारत्यत्र	२२२	५
रसुमानप्रमाणता	"	१०	हुवा	"	४
बाधकज्ञानतथैषा सादृश्या-			सम्बन्धासिद्धा	२२३	५
भासता भवेत्	१५३	२	निकषितम्	२२५	३
असम्बन्धो न गौचित्वत्वं	१५४	१	स क्रिया	२२६	४
नैवेष्टा	"	६	गमयन्ती	२२८	५
सदृशः सदृशो	"	४	प्रकल्पये	२३०	१
आग्निज्ञानं	१५५	३	सत्तीर्णार्था	"	४
कारणं	"	४	नियम्यते	"	५
भवन्	१६०	१	भेदावलम्बनात्	"	६
निर्भेपा	१६५	२	विवेकस्य	२३१	४
प्रवेष्टो यो	"	४	नास्माद्युक्तसम्बन्ध	२३३	५
कल्प्यते	१६९	३	नैवेष्ट करणं	२३५	५
अत्यल्पेया	१७०	२	विभाषया	"	६
विषयां रचित	१७७	५	कारणमिष्यते	२३६	८

APPENDIX II.

Variant Readings in a new Manuscript.

पुटम्	पङ्क्तिः	सुद्रितपाठः	नूतनमातृकापाठः
५९	३	विशेषण	विशेष
"	"	अनिर्धारणत्वकः	अवधारणत्वकः
"	१०	अवधारणत्वम्	अवधारणत्वम्
"	२३	साधारणवादिशेषतः	साधारणवादिशेषतः
"	२५	पृथिव्याः स्वासाधारणो	पृथिव्याः स्वासाधारणो
६०	२	अवधारणविधयम्	अवधारणविधयम्
"	७	असाधारणोऽपि	असाधारणो
"	१३	विशुद्धोभय	उभय
"	१८	अतः	ततः
६२	८	संशयजनने तर्कतो निवृत्तेनासा-	संशयजनने तर्कतो
		धारणेन सर्वसा	
"	१४	अनुपलब्धिः साध्यात्	उपलब्ध्यर्थोभ्याम्
६२	७	इतो	अतो
६३	१२	कर्मस्वरूपम्	कर्मस्वरूपम्
"	१८	भालि	अहिम
"	२३	संशये हेतुः	संशयहेतुः
६४	२०	व्यासत्वेन	व्यासत्वं
"	२२	गतत्वात्	गताश्रितत्वात्
६५	३	प्रमाणित्वम्	प्रमाणित्वम्
"	१०	शकल्यम्	कलाउचम्
"	२०	उत्तरारम्भेति	उत्तरारम्भेति
६५	२२	ग हेतुत्वम्	संशयहेतुत्वम्
६६	८	विशुद्धत्वम्	विशुद्धत्वम्
६७	५	समादिति पक्षमात्रः	स्मादिति सर्वथा हि पक्षमात्रः
"	७	प्रतिज्ञासार्थम्	प्रतिज्ञासार्थम्
७१	५	प्रज्ञासमाह	प्रज्ञासमाह
"	८	प्रज्ञापन	प्रज्ञापक
"	१७	अथवा प्रज्ञापन	अथवा प्रज्ञापन
७२	१०	अथवा प्रज्ञापन	अथवा प्रज्ञापन
"	१५	कृतकत्वनाशित्वे	कृतकत्वनाशित्वे
"	२८	कृतकत्वने व्याप्तेति	कृतकत्वने व्याप्तेति

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनसामुकापाठः
७२	१९	आपद्यते	आपद्यते
७३	२	जातीयकानिष्ट	जातीयकमुष्ट
"	५	अर्थानां शब्द	अर्थानामशब्द
७४	५	नवतदेव तावत्	तत्र तावदेव तावत्
"	१४	वाच्यमन्त आह	वाच्यमित्यन्त आह
"	१७	तदा च	तदा
७५	१	विपरीतान्वयमिति	विपरीतान्वयत्वमिति
"	१०	तावद्	तद्
७७	१	यदिति	यदित्यस्त्विति
७८	१	विपक्षान् व्यतिरेके	विपक्षान् व्यतिरेके
"	९	दर्शनं	अदर्शनम्
७९	१४	वक्ष्यति	वक्ष्यते
"	२०	अन्वयाधीनत्वम्	अन्वयाधीनत्वम्
"	१३	रात्रयामकलायाः	रात्रयामकलायाः
८०	२	अनुमानात्	अनुमानम्
८१	१०	विपक्षश्च कल्पयते	विपक्षान्
८२	३	केचित्	केचिद्
"	१०	देवदत्तस्य भूत	देवदत्तस्याभूत
"	१३	अवधारणात् प्राक्	अवधारणात्
"	१८	निश्चित्यते	निश्चित
८३	१२	देवदत्तवत्	देवदत्तस्येति
८४	५	काचिद्	कदाचिद्
"	८	मत्तयेष्ट	मत्तयेष्ट
"	११	विततालोका	विततालोकानिबद्ध
"	१६	रूपशब्दाविभाग	रूपशब्दाभ
"	२१	प्रापयति	प्रापयन्ति
"	२७	नैवविधम्	नैवविधं द्वैविध्यम्
८५	२	न	नहि
"	४	प्रत्यक्षतायां पक्षीकृता	प्रत्यक्षतामपि पक्षीकृतम्
"	७	अप्रत्यक्षतोऽपलब्ध-	प्रत्यक्षतोऽपुलब्ध-

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनसामुकापाठः
८५	११	हृष्टाभिमतान्वया	हृष्टाभिमतोऽन्वया
"	१५	अवगतम्	उपगतम्
"	६	तज्जन्य	जन्य
८६	१५	यद्वदिति	यद्वदिति
८८	३	व्याख्यातः	व्याख्यातो
८९	८	अद्यति	अविद्यति
"	९	सम्भवति	न सम्भवति
"	१०	व्यवस्थापन	व्यवस्थान
९०	१४	पूर्वज्ञानाद्	पूर्वज्ञानसामर्थ्याद्
९१	३	यत्प्रमाण	यत्प्रमाण
"	१५	प्राधान्यात्	प्राधान्यात्
"	१६	अभावं हि लिङ्गम्	अभावं हि लिङ्गम्
"	१८	अवेद्य	(अ)भूत्
९२	९	सामान्येति	सामान्यरूपतापाम्
९३	११	किञ्चिद्	कश्चित्
"	२	अनवस्थापयते	आपद्यते
९४	१३	लिङ्गत्वम्	लिङ्गत्वं कृतकत्वात्
"	१	भिन्नोक्ति	भिन्नोक्तिरिति
९७	८	उपपद्यते	उपपद्यते
"	१०	न चेति हेतौ चः	न चेति
"	११	अनुमानादुक्तेः	अनुमानादुक्तेः
"	१४	न पुनरुक्ता चोदनीयेति	पुनरुक्तेति न चोदनीय-
९८	८	मिति	मिति
९९	११	प्रत्यक्षम्	प्रत्यक्षता
"	१४	न प्रत्यक्षम्	अप्रत्यक्षम्
"	१७	सामान्येति	सामान्यरूपे न पृथगे
"	१९	परसामान्य	सामान्य
"	२०	विकल्पको	तल्लोको
१००	३	समुपपद्यते	समुपपद्यते

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनमातृकापाठः
१००	११	अपरीक्ष्यता	अपरीक्षा
१०१	४	अनुसारेण	अनुसारेण भाष्यकारेण
१०२	८	यथा	तथा
१०३	१०	वापितं	कश्चित्
१०४	१३	उक्तं	उदाहृतं
१०५	१६	काष्ठमेव	काष्ठं
१०६	२१	विज्ञानमिति	विज्ञानम्
१०७	२३	अधोविकल्पा	अधोविकल्पा
१०८	२८	विशेष	विशेषेण
१०९	२०	कीटक्	किम्
११०	३	स्वरूपमात्र	स्वरूप
१११	११	अनायासपरिहर्षण	अनेन
११२	९	स्थितं	स्थं
११३	१४	पुरः	पुरा
११४	१५	अनवधृतम्	अनवधारितम्
११५	७	विधायक	विधायकशब्द
११६	१२	नोन्मालक्षण	नोदना
११७	१५	पर्याया पृत	पर्याया हि त
११८	५	यद्यपि वृत्ति	यद्यपि तद्वृत्ति
११९	७	अपरीक्षामतिज्ञानं	अपरीक्ष्यता प्रतिज्ञातः
१२०	९	कर्मानुशासनानि	तर्कानुशासनानि
१२१	१७	अतिप्रसज्यते	प्रसज्यते
१२२	२३	लौकिकी प्रसिद्धिः	लौकिकप्रसिद्धिः
१२३	३	प्रमाण	प्रामाण्य
१२४	४	प्रमाणे चोत्तरं	प्रमाणत्वे चान्तरं
१२५	१४	आद्योऽपि वा	आद्यो वा
१२६	१५	निमित्तकमण	निमित्तकवदयम्
१२७	२०	इत्युक्ते	इति प्रयुक्ते
१२८	२२	प्रयोगे यः	प्रयोगे यः
१२९	७	अस्मिन्	तस्मिन्
१३०	९	अस्मिन्	अस्मिन्

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनमातृकापाठः
१३०	११	तत्त्वं	तत्त्वं इति
१३१	१४	भूमादिना	भूमादिव
१३२	१५	प्रत्युपरं	प्रतिप्रतिः
१३३	१७	यत् हि साधनमिदं शाब्दं	यत् साधनमिदं शाब्दं
१३४	२१	...	परस्पर
१३५	३	वल्लक्षणम्	शेदकारणम्
१३६	५	अतो भेद	ततो भेद
१३७	९	तत्रापि	तत्रापि
१३८	३	उच्यन्ते	उच्यन्ते
१३९	५	शब्दसङ्केत (त ? तं)	शब्दं सङ्केत
१४०	१२	अनुसारेण	अनुसारेणैव
१४१	०१६	पुरुषावेषो	पुरुषावेषो
१४२	१८	व्यतिरेक	व्यतिरेक
१४३	१९	व्यावृत्ते	व्यावृत्ता
१४४	२१	पुरुषावेषा	पुरुषावेषा
१४५	२२	अव्यापकवादसिद्धौ	अव्यापकवादसिद्धौ
१४६	१०	अपेक्षः	अपेक्षा
१४७	११	अपेक्षता	अपेक्षा
१४८	१४	इत्यादि	इत्यत्राद्येण
१४९	१८	(आद्यवादोऽव्यतिरेकवादोऽति)	आद्यवादोऽव्यतिरेकवादोऽति
१५०	९	अपूर्व	अपूर्वोऽति
१५१	१५	सम्बन्धावयवयो	सम्बन्धावयवयो
१५२	१८	सम्बन्धानपेक्षत्वाद्	सम्बन्धानपेक्षप्रतिपादकत्वाद्
१५३	२०	तदीय	तदीयति
१५४	२१	अधीत	अधीत
१५५	२१	निराकरणो	निरासो
१५६	१२	इति	अति
१५७	१९	अधीत	अधीत
१५८	१३	अनामक	अनामक
१५९	३	धूलि	धूलि
१६०	७	अनुमान	अनुमान

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनमातृकापाठः
११६	११	वृ(स्य ? ह्य)	वृष्ट्य
११७	४	मानान्तरा	मानान्तरापरिच्छिन्न
"	७	अनुवादवाक्यानि	अनुवादकानि
"	९	तथेति	तथास्तु चेदिति
"	१८	प्रयत्नेन	प्रयत्नेन
११८	१३	अनिश्चितं ज्ञानम्	अनिश्चितत्वाद्ज्ञानम्
"	१५	अप्रामाण्याशङ्का	अप्रामाण्यशङ्का
"	२०	विशिष्येत	विशिष्यते
११९	७	नात् इति	नात् इति
"	१५	निराकरणमात्रं	मात्रनिराकरणम्
१२३	४	कारकं हि	कारकपदं हि
१२४	६	(धातुना)	पञ्चिना
"	१०	गृहीत	गृहीतं
"	११	विशेष्यः	विशेष्यम्
"	१३	ग्रहणम्	ग्रहणग्रहणम्
"	१६	शब्दस्य	शब्द एव
१२५	५	तर्हि	हि
"	१४	कृतयुगार्थस्य	कृतयुगपदप्रयोगे कृतयुगार्थस्य
१२६	१	न	न च
१२७	३	कर्तृभाव	कर्तृ-
"	१०	सम्बन्धः	सम्बन्धः सम्बन्धस्य
१२८	२	तदेतद्	तदा
"	५	वाचकभाव	वाचकं
"	१३	शब्दे	शब्दं
१२९	१	विज्ञानं	ज्ञानम्
"	५	भूस्वानिति	भूमेति
"	१०	अपेक्षया	अपेक्षयापि
१३०	१	तद्यदि	यद्यपि
"	३	पक्षधर्मादि	पक्षधर्मतादि
"	६	दर्शयति	निदर्शयति
१३१	१	दृष्टो हीति	दृष्ट इति
"	९	दृष्टो हीति (अस्मा) शिरन्तेन ।	दृष्टो हीति ।

पृष्ठम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनमातृकापाठः
१३१	१०	अभ्युपगम्यत	अभ्युपगत
१३२	७	निष्कर्षे	निष्कर्षे हि
"	१३	प्रदर्शनं	दर्शनं
१३३	७	सम्बन्ध इति	सम्बन्धो न चेति
"	१२	सन्निकृष्ट	असन्निकृष्ट
१३४	५	वस्तुनः सत्ता	वस्तुसत्ता
"	८	अधिकप्रतिभासात्	अधिकप्रतिभासात्
"	१०	कारकयोः	कारकपदयोः
"	१४	प्रमाणत्वे	प्रमाणत्वेऽपि
"	२०	क्षतिः	पक्षक्षतिः
१३५	१०	पदार्थानाम्	नानापदार्थानाम्
"	१२	उपमानादीनि	उपमानादीनि प्रसिद्धानि प्रमाणानि
"	१९	एव प्रत्यक्षदर्शनं (प्रभवत्) प्रत्य-	एकप्रत्यक्षदर्शनोद्भवत्वप्रत्यक्षान्य-
		क्षान्त-	
१३७	८	ल्युः	ल्युः एतदुक्तं भवति गाम्
"	२०	नैयायिकोक्त	नैयायिकोक्त
"	२३	नानाज्ञा (हि ? द्वि) संवादात्	नानाज्ञाद्विवादात्
१३८	२	स्मरणा	स्मरणाद्
"	८	दर्शितस्त्वज्ञानं	दर्शितो ज्ञानम्
१३९	७	असाविति	अयमिति
१४०	६	तदाश्रुत	तदश्रुत
"	१४	गौरव गवयः	गौरवं गवयः
१४१	११	गृहीतेऽपि	गृहीतेऽपि च
"	१४	इति	इति किन्तु
"	१७	विज्ञात	निर्ज्ञात
१४२	१४	वादिनामपि	वादिनानेव
"	२१	करणं	कारणं
१४३	३	प्रतियोग्य (न्यतरा ?) नपक्षेषु	प्रतियोग्यन्तरानपक्षेषु
"	"	बुद्धेरुप-	बुद्धेरुप-
"	४	समाहृतानि	समाहृतानि बहूनि
"	२७	तरतादृश्यं	तत्र सादृश्यं

पुटम्	पङ्क्तिः	सुद्धितपाठः	मूलनसाधुकापाठः
१४४	१ वर्तानि	वर्तान्यपि	
"	२ गवे (? वि)	गवय	
१४५	१२ समवेतमेव	समवेतमेव सादृश्यम्	
"	२२ तु तत्	तु	
१४६	१२ इत्याह	इति	
"	१७ अङ्गीकर्तव्यम्	अङ्गीकर्तव्या	
"	२१ विवृतं	विधुम्	
१४८	११ नाशेन	नाशे	
१४९	७ अक्षयादीनां	अक्षादीनां	
१५०	१२ परिमाणश्च	परिमाणं च	
"	२१ रूपं	स्वरूपं	
१५१	१६ स्थितिरपि	स्थितिः	
१५३	३ आभासत्वं	आभासम्	
"	६ अनुमानान्तर्भावम्	अनुमानत्वम्	
"	१० गवयश्चक्षित्वा	गवयस्त्वश्चक्षित्वा	
१५४	११ शृङ्गित्वादीनि	शृङ्गादीनि	
१५५	१२ यदेवमाह	यदेतदाह	
१८९	१६ विज्ञानं	ज्ञानम्	
"	२७ गमने	गते	
१९०	१६ नास्तीति प्रकाशत इति । तदेव हि द्वेधा प्रकाशते । द्वेधा	नास्तीति व्यवहारः प्रसज्यत इति द्वेधा	
"	२५ प्रमाणा... (तः ? भावः)	प्रमाणाऽनुत्पादः	
"	२८ पृथादर्शनं निश्चाययति	एव चक्षुरादिवददर्शनसंभावयति प्रतिपादकमिष्यते	
१९१	६ फलभूता न	प्रमाणस्य न	
"	१६ स्वास्वास्वते	स्वास्वास्वते	
१९२	१२ सदास्व एव	सदर्थ एव	
"	२२ पु(न)रदृश्यतया	दृश्यतया	
१९३	४ यदभावस्य	अभावस्य	
"	१० एतन्न	एव तन्न	
"	२६ तादृशेनैव	तादृशेनैव प्रमाणाभावेन	
"	२९ साभावप्रमा(णः)	सोऽभावप्रमाणः	
१९४	१ वशाद् यां वृद्धि-	वशाद् वृद्धि-	

पुटम्	पङ्क्तिः	सुद्धितपाठः	मूलनसाधुकापाठः
१९४	७ लङ्घर इति	लङ्घरेति	
"	९ कारणादिना	कारणादीनाम्	
"	१२ सर्वैः सर्वेण	सर्वं सर्वेण	
"	१५ भाव्यन्तिकोऽभावः	अत्यन्ताभावः	
१९५	३ सम्यक् सङ्गरे	सम्यक् संप्रसङ्गे	
"	११ कारणादि-	कार्यकारणादि-	
१९६	३ संसर्गिणो(र)भावात्	संसर्गिणोऽनुभावात्	
"	७ कल्पना	कल्पनाया	
"	१० जातीयकं	जात्यादिकं	
"	१३ कश्चिदस्ति प्रति	कश्चित् प्रति	
"	२० किञ्चित्	कश्चित्	
१९७	१४ वस्तुविषय	वस्तु एव च	
१९८	११ अस्मिन्नेव द्विरूपे	अस्मिन् द्विरूपे	
१९९	२ इदं च	एतच्च	
"	५ उभयांशुगममेव	उभयशोभयांशुगममेव	
"	८ जायते	उपपद्यते	
२००	४ स्वतन्त्रा एवाय	स्वतन्त्रा अय	
"	७ तयावसीयते किम्	तथावसीयते । नित्यमेवेह तथा- स्तीति संविचेः । स्यादेतत् । नेह नास्तीत्यथावविशिष्टावृद्धिः वि- शेषणान्तरप्रतिषेधस्तु घटस्य एव संयोगः प्रतिपिष्यते । नाभावोऽवसीयते किम्	
"	२१ भावनेन्द्रिय-	भावनेन्द्रिय-	
२०१	११ ईश्वरभेदे	रभेदे	
"	२१ ऊरिपते	गवयपते	
२०२	१ रोदनिबन्धनः	निबन्धनः	
"	७ गृह्यते यथैकमेव	गृह्यते	
"	९ तथापि रूपादि	तथाभिरूपादि-	
"	११ चान्वास्तवचनेनास्वाभि-	चान्वा, स्वास्वाभि-	
२०२	३ उदकभासहे	उदकभ्यते	
२०४	२८ स्वरणे भावः	स्वरणेऽभावः	
"	१९ वस्तुनामेव हि घृते	वस्तुनामेव घृते	

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनभातृकापाठः
२०५	१०	परोपस्वितम्	पुरोऽवस्वितम्
"	११	ततस्ते प्रत्येयन्ते	ततस्तत्प्रत्येयन्ते
२०६	८	अनैकान्तिकत्वादस्य	अनेकस्यैव हि
२०७	७	सिंहापेय	सिंहापे
"	८	घटाश	घटव्यवहाराय
"	११	इति.....	अयमभिप्रायः
"	१८	घटाभावो नाम	घटोपलब्ध्यभावो नाम
२०९	२	अनुत्पत्तेः	अजन्मनः
"	९	अहेतुतया	हेतुतया
२१०	११	तद्धर्मो	तद्धर्मोऽनुत्पत्तिः
२१२	९	(कः ? क)	क
"	१७	वृथगुपन्यासः	अवृथगुपन्यासः
२१३	१	साध्यपाठो विचार्यः अत्र	अत्र
"	५	चित्रया यजेत	चित्रया पशुकामो यजेत
"	१०	उपलक्ष्यते	इयं लक्ष्यते
२१४	२	अर्थसामर्थ्यादित-	अर्थोदित-
"	२२	नवा पशुकल्यादिना	नवा पशुकला चित्रेत्यादि
"	१७	आक्षेपः	आक्षेपः तथाहि
२१५	२	यथा चित्र	यथा नदीतीरे फळानीति चित्र
"	९	साध्यं	साध्यो धर्मः
"	१०	स्वकाले पशुदानात्	स्वकाले तद्विधानात् पशुदानात्
"	११	आदिशब्देन	अनुत्पत्तिशब्देन
"	१६	तत्साध्यं	तस्य साध्या
"	१९	अलि	अल
२१६	४	तदर्थं अर्थोदेय	तदर्थं अर्थोदेयम्
"	७	बाध्यता	बाध्यते
"	१०	बाधेऽपि	बाधेऽपि
"	१८	सिंहापेयोऽसौ तसाह	विशेषेणोपपन्नस्तं तदाह
२१७	८, ५	अस्तुनि राजस्वसाधुनि	अवनिमाञ्जल्यलाङ्गुनि
"	८	द्वीपिनाम्	द्विपिनाम्
"	१०	वैधर्म्यं अत्रास्ततया	वैधर्म्यं अत्रास्ततया

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनभातृकापाठः
२१७	१३	अभिप्रेत्य स्वयं	अभिप्रेत्य यजमानः स्वयं
"	१९	शरीरकं व्यपदिशति	प्रत्यक्षं शरीरकं व्यपदिशति
"	२१	विमोः	विमो
२१८	१६	कालान्तरभावितया	कालान्तरभावितया
२१९	५	अदितिर्पौरदितिरन्तरिक्षं	... अदितिर्माता स पिता स पुत्रः यजमानः प्रस्तरः
२२०	२	अश्वतरितः	वर्णितः
"	३	चिरुद्ध्यादि	चिरुद्ध्यादि
"	४	स्वपक्ष इति	स्वपक्षसाधनमिति
"	८	शब्दार्थस्वरूपनिरूपणादि	शब्दार्थस्वरूपनिरूपणादि
"	१५	प्रयोगाद्वारण	प्रयोगेण
२२१	१	अपेक्षन्ते	अपेक्षन्ते
"	२	गोचरमाह	गोचरप्रयुक्तमाप्तम्
"	१०	बाधवर्जनात्	बाधविरहात्
"	१३	नित्याभिव्यक्तव्योद्भूतेन	नित्याभिव्यक्ति साधेन
"	१७	तदा	तदा
"	१८	वा	वा
"	२०	पूर्वपक्षा	आक्षेपः
"	२१	तत	प्रतीति
२२२	१	इति बक्ष्यतेऽन्तेन	इति साधेन
"	"	चोदना	चोदनानाम्
"	"	इत्यनेन	इत्यनेन भाष्येण
"	६	परोक्षार्थ-	परोक्षार्थ-
"	१२	असम्भावितता	असम्भावितता
"	१३	तेऽपि	एवम्
"	१५	तः	तौ
"	१७	आरम्भात्तुपपत्तेः	आरम्भकत्वात्तुपपत्तेः
"	१९	पूर्व-	पूर्वपूर्व-
"	२०	अपूर्ववर्ण-	पूर्ववर्ण-
"	२१	वर्णवद-	वर्णवद-
"	२२	चरमस्य	चरमेऽस्य बाधस्य
"	"	प्रहाद् युग-	प्रहाद् अतो युग-

श्रुत्य	पङ्क्तिः	सुदृष्टपाठः	नूतनभाषापाठः
२२३	१	अतिष्ठन्ते	अतिष्ठते
"	"	तत्वेदं	तत्वेतद्
"	"	क्षफावाभू	क्षयनीना
"	१२	अन्यतरदेशे	अन्यतरदेशे वा
"	१६	द्वयमिति	द्वयं वेति
"	१९	सम्बन्धः	असम्बन्धः
२२४	३	शब्ददेशे तद्देशानन्तरा-	शब्ददेशानन्तरम्
"	११	सम्बन्धाद्	सम्बन्धसंज्ञायात्
"	१५	परान्तेन	परोऽन्तेन
"	१६	चतुर्विधो हि पुरुषः	चतुर्विधा हि पुरुषाः
"	२२	लक्षणसम्बन्धः	लक्षणः सम्बन्धः
२२५	४	निरूपितः	निरूपितम्
"	"	सम्बन्धः	स सम्बन्धः
"	६	यन्नियम्येते	नियम्येते
"	७	उपादीयमानतया विशेषणविवक्षां दर्शयति	उपादीयमानयोः विशेषणविवक्षायां दर्शयति
"	१२	(तत्वेऽन्वे)धमरुणैक-	नन्वस्वरुणैक-
"	१४	नैव प्रतीतिक्रियायां विशेषणतया श्रुतौ	नैकप्रतिपत्तिक्रियाविशेषणतया श्रुतौ
"	१८	स्थाप्यादिदर्शनात्	स्थाप्यादिसमाहारसाध्यतया व्यक्त्यहारदर्शनात्
"	२३	प्रधानभूताया(मुपा)दीयमानयोः	प्रधानक्रियाया मुपादीयमानयोः
"	२४	परार्थप्रयोगे	प्रयोगे
"	२६	सूक्तं साहित्यविवक्षा	सूक्ता विशेषणविवक्षा
२२६	३	उभयोः संपर्गितः न परस्परसम्बन्धः	उपपत्तितः उभयोर्न परस्परसम्बन्धः
"	७	समत्वाद् इति	समत्वाद् स्यादिति
"	१०	तयोऽन्तेन	सार्धेन
"	१६	क्रियाभुमानात्मम्	अभुमानात्मम्
"	१७	कर्मस्वरूपणत्वे	कर्मस्वरूपणत्वे च
"	२९	शब्दशक्तिः	शक्तिः
२२७	७	अनाधितः	अनाधितो गुणः

श्रुत्य	पङ्क्तिः	सुदृष्टपाठः	नूतनभाषापाठः
२२७	९	उपादीयमानं	उपनीयमानम्
"	१०	कृते श्रुते	कृतो श्रुति
"	"	प्रव्यापरोधात्	श्रुतस्वरूपवरोधात्
"	१०, ११	मूढे (गुणमात्रा)पच्छेदात् तद्गुणमात्रमुपादीयमानमपि	मूढेणपि च स्वावच्छेदात् गुणमात्रमानियमानमपि
"	११	कर्मक्रिया	कर्मो
"	१८	सन्निकर्षमात्रेण	सन्निकर्षेण
"	२३	करणत्वं	कर्मत्वं
"	२४	कथं पुनः	किं पुनः
२२८	३	नन्वेवमपि	ननु चेवम्
"	६	पदप्रयोगात्	पदप्रयोगात्
"	"	उद्धारभेदेन	उद्धारभेदेन
"	८	योऽस्यामि	योऽस्यामहे
"	९	तदेवम्	तदिदम्
"	११	तत्पदा-	तत्तत्पदा-
"	"	अन्योऽन्यश्च करादि-	अन्योन्यश्चकारादि
"	१८	न चापीति	न चेति
"	२१	संज्ञासंज्ञिकलक्षणः सम्बन्ध इति	संज्ञासंज्ञिकलक्षणः सम्बन्ध इति
"	"	आशङ्कते	आशङ्क्या सह
२२९	१	न चेति	न वेति
"	४	सागच्छति	वेति स्यादन्तेन
"	६	एवं तत्रापि	पुनस्तत्रापि
"	११	इहेति सार्धेन	इहेति स्वरूपतोऽन्तेन
"	१३	उच्चारिताद्	उच्चारिताद्
"	५	चिदित	संविदित
"	७	सिद्धं सर्वत्र यमकत्वेन च	सिद्धायां यमकत्वेन
"	९	शब्दप्रतीतिरापद्यते	शब्दार्थप्रतीतिरापद्यते
"	११	सङ्कीर्णार्थवचना	सङ्कीर्णवचना
२३१	३	सङ्कीर्णार्थवोध	सङ्कीर्णार्थवोधः
"	२१	तत्र च	ते च
"	१८	वृत्तिः...	वृत्तः किंत् स्वरूपहिता शब्देः नोपपत्तेः ...
"	"	"	किंवा

पुटम्	पङ्क्तिः	मुद्रितपाठः	नूतनमातृकापाठः
१३२	११	ईक्षन्ते	ईक्षन्ते
"	१८	द्रव्यत्वेन पृथिवी	द्रव्यत्वेन हि पृथिव्यादयो गुणक- मैश्वो विशिष्यन्ते पृथिवीत्वेन पृथिवी
"	१५	इत्येवमपूर	इत्येवमादिद्वयमेव क्रमेण अपूर
"	१७	खल्वचिभक्तकारम्	खल्वप्याचिविवताकारम्
"	२२	पूयायम्	पूय
२३३	३	गोशब्दस्य	गोशब्दोदः
"	७	असत्स्वपि बाहुलेयादिषु प्रयोग-	असत्स्वपि प्रयोग
"	११	मन्यन्ते	गुह्यन्ते
"	१८	उक्तमस्माभिः	उक्तम्
२३४	३	भाष्यकारेण	भाष्ये तत्र
"	४	सम्बन्धेति	सम्बन्धग्रहणादिति
"	७	स्वरूपतः शक्तम्	स्वरूपशक्तम्
"	११	तद्दर्शयति	तदेतद्दर्शयति
"	१३	आदिदितशक्तयः	आदिदितस्वरूपशक्तयः
"	२२	ज्ञापकेन	ज्ञापकेन तु
२३५	५	प्रागभिधाने	प्रागर्थाभिधाने
"	६	अपेक्षया	अपेक्षते
"	११	विहम्ब्यात्	विहिंस्यात्
२३६	१	अन्तरद्वयमपि	अन्तरमपि
"	३	पिपक्षति	विपक्षति
"	६	चक्षुषः करणत्वम्	चक्षुः करणम्
"	१३	अद्वयान्तम्	वस्तु
"	"	चक्षुषः	चक्षुः
"	"	करणत्वं	करणम्
"	१६	अनेन	एतेन
२३७	४	अत्र च	तत्र च
"	१३	भिन्नमिति	भिन्नमिति
"	१७	वदन्त्यादि	वदन्त्यादि

APPENDIX III.

Alphabetical Index of the halves of the
Karikas of the Slokavarttika.

नीमांसाश्लोकवार्तिकश्लोकाधीनुक्रमणी ।

पुटम्	पङ्क्तिः	पुटम्	पङ्क्तिः
३१	अनन्यधर्मसाहित्ये	७६	अनन्तदेशवार्तित्वात्
४९	अनन्ताश्रययोगाच्च	१७४	अनन्तदेशवार्तित्वात्
३३	अनभ्यस्ये त्वपेक्षन्ते	१४८	अनन्ताश्रययोगाच्च
८७	अनाहङ्कारिकत्वं च	११५	अनभ्यस्ये त्वपेक्षन्ते
११२	अनित्यः कृतको यस्मात्	७०	अनाहङ्कारिकत्वं च
१६७	अनित्यत्वादयो धर्माः	२५	अनित्यः कृतको यस्मात्
३४	अनुमानगृहीतस्य	२७	अनित्यत्वादयो धर्माः
३३	अनुमानप्रवृत्तेस्तु	३७	अनुमानगृहीतस्य
४३	अनुमानविशेषोऽयं	९३	अनुमानप्रवृत्तेस्तु
१८३	अनुमानादभिज्ञत्वात्	११९	अनुमानविशेषोऽयं
२१६	अनुमानान्तरादेव	१७७	अनुमानादभिज्ञत्वात्
११५	अनुमानेन चैतस्य	८९	अनुमानान्तरादेव
६९	अनुमाविषयोत्थं तु	१२३	अनुमानेन चैतस्य
३१	अन्यत्रानवकाशत्वात्	१८१	अनुमाविषयोत्थं तु
१३९	अन्यथानुपपत्तौ तु	७५	अन्यत्रानवकाशत्वात्
१२४	अन्यथानुपपत्त्यैव	१६९	अन्यथानुपपत्तौ तु
१८०	अन्यार्थव्यापृतत्वाच्च	१७०	अन्यथानुपपत्त्यैव
१४०	अन्ये परमं युक्तानां	१७९	अन्यार्थव्यापृतत्वाच्च
८९	अन्यव्यतिरेकाभ्यां	२०	अन्ये परमं युक्तानां
१८२	अन्यव्यतिरेकाभ्यां	११५	अन्यव्यतिरेकाभ्यां
१३०	अन्यव्यतिरेकौ च	२३०	अन्यव्यतिरेकाभ्यां
१६६	अन्यथाधीनजन्मत्वं	१८९	अन्यव्यतिरेकौ च
१९०	अन्यव्यो न च शब्दस्य	१३१	अन्यथाधीनजन्मत्वं
१९३	अपराधे हि धूमादेः	१३०	अन्यव्यो न च शब्दस्य
५३	अपरीक्षाभिप्रेत्यापि	२४	अपराधे हि धूमादेः
७५	अप्रमाणापसुद्राक्षा	१०४	अपरीक्षाभिप्रेत्यापि
		९०	अप्रमाणापसुद्राक्षा

पुटम्.	पुटम्.	पुटम्.
अप्राप्यकारिणी येषां	१८६ असम्बन्धोद्भवत्वेन	२२१
अप्लु गन्धो रसश्चासौ	१९५ असम्बन्धेन शेषाणां	२२२
अभावत्वादभावेन	२०८ असामान्यस्य लिङ्गत्वं	८९
अभावशब्दवाच्यत्वात्	२११ असिद्धैकैकदेशेन	२५
अभावान्यप्रमाणत्वान्	८८ अस्ति सामान्यवस्तुषु	७९
अभावान्यप्रमेयत्वात्	” अस्तीन्द्रियार्थसम्बन्धः	१८६
अभाववगताच्चैव्रात्	१६५ अस्ति सत्यमुना भाग्यं	२०
अभाववगतेर्जन्म	२०५ अस्वरूपार्थयोगस्तु	६८
अभावेन तु सम्यन्धः	२११	
अभावोऽपि प्रमाणेन	”	
अभिधानक्रियायां हि	२२५ आकृत्योरेव चेष्टेष्टा	८६
अभिधानप्रसिद्धयर्थ	१६३ आत्तः पृथगभिन्नो वा	३५
अभिधा नान्यथा सिध्येत्	१६४ आत्मानं प्रति पाराशर्य	७०
अयथार्था धियः सर्वाः	५४ आदित्येऽनुपलब्धिविश्वेत्	८५
अयमेवेति यो ह्येषः	१९९ आविक्येऽप्यविरुद्धत्वात्	१०
अर्थवच्छब्दरूपं स्यात्	६७ आनन्तर्यमनुक्तं चेत्	२१५
अर्थोपत्तेः प्रमाणत्वं	१७६ आसवादाविसंवाद-	१११
अर्थोपत्त्यन्तरेणैव	१६४ ”	१२०
अर्थोपत्त्यायगन्तव्यः	१७१	
अर्थोपत्त्यावगम्यैव	१६४	
अर्थोऽपि चैवमेव स्यात्	१८३ इतरत् साधनं तु स्यात्	५६
अलौकिकविवादाश्च	२१ इतिकर्तव्यता साध्ये	२३५
अवाचकतया चैतत्	१८१ इत्थं चानुमिमानस्य	१५५
अविनाभावित्वात् च	१७० इत्थं वाचकता सिद्धा	२३०
अविशिष्टं विशिष्टस्य	१०१ इदमेव निमित्तं च	२०२
अशेषोपेक्षितत्वाच्च	७८ इदानीमैहिकाक्षेपः	२१२
असंहतपरार्थत्वे	७७ इह प्रत्ययहेतुत्वात्	६८
असन्निकृष्टवाचा च	४० इह भवति शतादौ	२२१

आ

इ

पुटम्.	पुटम्.	पुटम्.
इह वाक्यविशेषस्य	१८० एतस्मिन् पुरुषापेक्षा	१११
इह वाचकतायाः साक्	२२९ एतेनास्माद्यतः शब्दात्	२३०
इह साहित्यमेवेदं	१७४ एवं च धर्मसम्बन्ध-	५२
उ	एवं जातिगुणद्रव्य-	१४६
उद्देश्यो व्याप्यते धर्मः	७१ एवं तावधत्तो नास्ति	१४९
उद्भवामिभवात्पत्वात्	७१ एवं शब्दोपमानादौ	९५
उद्भिन्नो धान्वकारेण	२०१ एवं सत्यमिहोत्रादि-	२१९
उपमानत्वलिङ्गेन	२३५ एवं स्थिते स्वयूच्या नः	११९
उपात्तश्चैकदेशाभ्यां	१८३ एवं स्वभावाप्यनुमान-	१८८
उभयोरपि संविज्ञौ	२३ एवमप्यनुमानस्य	९०
	१९९ एवमर्थो ह्यर्थं वापि	२२३
क		
कृते च उत्र सम्बन्धात्	१८७ कस्यान्तरितसामान्य	२३१
ए	कथं च पक्षधर्मत्वं	१२६
एकदेशविशिष्टश्च	कथं वास्य विशिष्टत्वम्	१३५
एकदेशस्य लिङ्गत्वं	२६ कथयन्ति कचिद् तावत्	२२९
एकभूत्यादिसम्बन्धात्	” कर्मधारयपक्षो वा	३
एकवाचकात्सङ्गच्छोक्तात्	२२४ कर्माणि सर्वाणि फलैः	२११
एकस्मिन्वापि दृष्टेऽर्थे	११३ कर्मादौ व्याप्यभावेन	७८
एकैकद्वित्रिसामस्य-	१५४ कर्माद्यलोचनाद्यातिः	७३
एत एव प्रकाराः स्युः	१४७ कल्पयन्त्यागमाच्चैनां	१७७
एतदर्थोद्दिना नायं	५५ कल्पयन्ते च विदेषा ये	९२
एतद्देशविशिष्टो यः	१८३ कल्पयिष्ये भावस्य	२०६
एतद्देशविशिष्टो वा	३४ कार्यकारणभावादौ	१३७
एतस्मादेव हेतोः स्यात्	३३ कार्यदर्शनतः शक्तिः	१७५
एतस्मिन्नुपमानत्वं	९२ कार्येण ननु लिङ्गत्वं	१७६
	१३७ कार्योद्दिनामभावः कः	१९५

पुटम्.	श	पुटम्.
कालाद्यपेक्षया चान्ये	१११	
कालान्तरानुपादानात्	२१६	गतिर्गुणतद्द्वेषु
किं चक्षुषा गम्यतेन	२३५	गत्या गत्वा तु तान् देशान्
किं च लिङ्गान्तराभावात्	१८०	गमकत्वाच्च धर्मत्वं
क्रियद्वा नित्यसम्बन्धात्	२३२	गमकत्वेन पूर्वं च
कीदृशमवय इत्येवं	१३६	गमकस्यैकदेशस्य
कृतकत्वगुणत्वादौ	५५	गमयन्ती क्षुतिं दृष्ट्वा
कृतसाययवत्त्वादि-	२२	गम्यज्ञानमिदं वाक्यं
कृत्तिकौदयमालक्ष्य	१९	गम्यते तु गृहं तत्र
केचिज्जात्यन्तरं चैनां	६४	गम्यावज्ञानाभिभावस्तु
केचित्साधर्म्यदृष्टान्ते	८०	गमयप्रत्ययादेव
केषाञ्चित् तत्र बोद्धुत्वं	२३०	गमयश्चाप्यसम्बन्धात्
कैश्चिन्मीमांसकैरुक्तः	११६	गमये गृहमाणं च
क्रियाकारकसम्बन्धात्	१८१	गमयोपमिताया गोः
कचित् तन्नोपलब्धिश्चेत्	८५	गवादेर्नाभिवाचकः
कचित्संशयहेतू यौ	६५	गवि योऽधाद्यभावस्तु
कचित्पुञ्चारिताच्छब्दात्	२२९	गृहद्वारि स्थितो वस्तु
कचिद्धि यूयसामेतत्	१४८	गृहाभाववहिर्भावौ
कचिद्भावेऽपि सद्भावः	२०५	गृहाभावविशिष्टस्तु
कचिद्वाचक इत्येवं	२२९	गृहीतेऽभिषिष्टिष्टस्य
कचिद्वा दृष्टसम्बन्धे	९३	गृहीतेऽपि च भावादि
काम्यस्य स्वात्ममाणत्वं	२०८	गृहीत्वा वस्तुसद्भावं
क्षमिकाल्पनानिर्गम्यत्वे	५४	गोहात्म्येनवहिर्भावः
क्षिप्येकदेशसिद्धत्वे	६३	गोहादुत्पत्तिश्चैत्रः
क्षीरे दधि भवेदेवं	१९४	गोहादुत्पत्तिश्चैत्रा सचा
क्षीरे दध्यादि यवास्ति	१९४	गोहाभावत्वगानं यत्
क्षुरेत्यादि च सिद्ध्यर्थं	२२३	गोहाभावस्तु यः शुद्धः
		गोहावनतनास्तित्वः

पुटम्.	श	पुटम्.
गोमयेन्यतज्जन्य-	८३	ज्ञाते यत्सत्त्वविज्ञानं
गोशब्द इति विश्रानं	२३३	ज्ञानत्वोत्पत्तिमत्त्वादि-
गौरवात्करणत्वेन	२३६	ज्ञानं न जायते किञ्चित्
गृहणं तद्वदेव स्यात्	९८	ज्ञायते भेदज्ञानेन
घ		त
घटवज्रोमवचापि	७३	तज्ज्ञानकालबुद्ध्या
घटे कृतकनाशित्वे-	७२	तज्ज्ञानस्य प्रमाणत्वं
घ		तज्ज्ञानाद्विषयत्वं च
च		ततः पक्षोऽभ्युपेतः स्यात्
चन्द्रशब्दाभिधेयत्वं	४८	ततः परं तु सामान्यं
चित्रादौ यत्र सादृश्यं	१५०	ततश्च प्रथमादेव
चित्रापशुकलत्वादि-	२१४	ततोऽधिकं यद् द्वयमिदं
चेत्येतेऽनुभवस्तस्य	१९८	ततोऽन्यकारणाभावात्
चैत्राभावस्य भावेन	१७३	तच्छतः प्रत्ययः सम्यक्
चैत्राभावस्य हेतुत्वं	१६६	तत्क्रियासङ्गतेः पश्चात्
चोदना चोपदेशश्च	१०५	तत् तथैवाभ्युपेतव्यं
चोद्धमानस्य चित्रादेः	२१६	तत्तु मन्दफलं यस्मात्
ज		तत्पराजयतः कार्यः
जगति बहु न तथ्यं	२१२	तत्पतीतिविशिष्टश्चेत्
जातिमत्त्वेन्द्रियत्वादि	२३	तत्र किं क्रियतां सोऽपि
जात्यादिवत् तदा तेन	१४२	तत्र धर्मिणमुद्दिश्य
जायेतामधुरं ज्ञानं	१८६	तत्र प्रयोगबाहुल्यात्
जीवतश्च गृहाभावः	१६७	तत्र यत्पूर्वविज्ञाते
ज्ञातगोमवयाकारं	४८	तत्र यत्पूर्वविज्ञानं
ज्ञातसम्बन्धवचनात्	५७	तत्र यद्यपि गां स्मृत्वा
ज्ञातेऽपि हि स्वस्वरेण	५५	तत्र यद्यप्यसम्बन्धः
ज्ञाते प्रतीतिसामर्थ्ये	१९१	तत्र यत्क्षोकावयवस्य

	पुटम्.		पुटम्.
तत्र वाचकतायां च	१२८	तदतिस्वरितेनेह	१००
तत्र संयोगवद्देवात्	६९	तदपि फलमभीष्टं	१५६
तत्र हेतुर्थमुद्दिश्य	७१	तदप्यवयवानां स्यात्	१४९
तत्राज्ञानाधदा-धक्ता	७२	तदभावमतिर्दृष्टा	२०६
तत्रानुमानमेवेदं	१०७	तदभावविशिष्टं तु	१६५
तत्रान्यनास्तितां पृष्टः	२०४	तदभावात् स्मृतिश्चात्र	९१
तत्रापि नागमत्वं स्यात्	११७	तदभावे न तत्तिद्धिः	२१
तत्रापि पृथिवीवर्ण-	१५०	तदर्थोपप्लुतस्यान्यैः	१७८
तत्रापि मौलिकं लिङ्गं	९४	तदात्मलभ्य षड् स्यात्	१८६
तत्रापि व्याप्यतैव स्यात्	११	तदानमिरधूमेन	७६
तत्राभावमतिः केन	२०६	तदानीं माहि लिङ्गेन	२०६
तत्रावश्यमभावस्य	२०६	तदाप्यविद्यमानत्वं	१७१
तत्रासम्भवतः पश्चात्	३१	तदीयवचनत्वेन	१३८
तत्संविचिर्बाहिर्भावं	१६७	तदुच्चारणमात्रेण	१७९
तत्सद्भावेपि च व्योम्नि	७३	तदुत्पत्तयसद्भावात्	२१५
तत्सर्वमित्याद्यसमञ्जसं	१८८	तदुत्पत्तिश्च लिङ्गात्स्यात्	८९
तत्सामर्थ्येन यान्यापि	२१८	तदुपस्थानमात्रेण	९०
तत्स्वावयवसामान्य	१४६	तदेव गमकोऽस्यायं	२२९
तथा दुःखनिमित्तत्वं	५३	तदोभयविशेषस्य	६९
तथा न कल्प्यते तच्चेत्	१७०	तद्गृहीर्तिर्हि लिङ्गेन	२०८
तथानुमायधूमेन	७५	तद्दर्शने तदानीं च	१७६
तथापि यत्किञ्चा तस्यां	२२६	तद्देशव्यतिरिक्तत्वात्	१७४
तथाभावप्रमेयेऽपि	२०९	तद्देशस्थेन तेनैव	८६
तथा सति च पूर्वोक्तः	३१०	तद्देशागमनात् सा हि	१७२
तथा सम्बन्धविज्ञानं	२३४	तद्देशागमनात् स्पष्टः	२२३
तथैव शक्तिविज्ञानं	२३४	तद्देशानन्तरादृष्टेः	२२३
तथैवेहापि सम्बन्ध-	२३६	तद्वैःस्थित्येन बौःस्थित्यं	९५
तदङ्गत्वेन तस्यापि	१०३	तद्वदेव निराकार्या	१८०

	पुटम्.		पुटम्.
तद्विशिष्टोऽनुमेयः स्यात्	१६९	तस्माद्व्याप्यत्वरूपेण	७३
तद्वृत्तचक्रकारश्च	७१	तस्माच्च पक्षवर्धोऽयं	१२७
तत्क्षिपेति सम्बन्धः	२३३	तस्माद्व्यपेक्षेन	१२१
तत्क्षिपेयमतः प्राह	२२३	तस्मिन्नेव च तन्मन्धे	२२२
तयोरभावयोरुत्पत्त्यात्	७५	तस्मिन् प्रतीयमाने तु	२०५
तस्माच्चक्षिरपेक्षेव	१३२	तस्य चागमिफल्येऽपि	१७९
तस्मात् तमप्युदाहृत्य	१०५	तस्य चाप्यनुमानत्वात्	८९
तस्मात् प्रत्यक्षतो गेहे	१६९	तस्य तावति तादृक् सः	१३
तस्मात् प्रत्यक्षपूर्वत्वं	९५	तस्य नातोऽधिकं किञ्चित्	९४
तस्मात् सादृश्यमुक्तार्थः	१४१	तस्य नेहोपयोगोऽस्ति	१०५
तस्माद्वगनुमानत्वं	१३२	तस्य वन्ध्यामुतेऽप्यस्ति	९१
तस्माद्वगुपमानत्वं	१८३	तस्य वाप्यनुमानेन	८९
तस्मादर्थगृहीतत्वात्	२८	तस्याः स्वतःप्रमाणत्वं	१२१
तस्मादर्थविशिष्टस्य	१२६	तस्यागमावहिर्भावात्	१३७
तस्मादसत्त्वे सत्त्वे वा	१८६	तस्यानुप्राहकापेक्षा	२३५
तस्मादसाधारणमक्ष-	९९	तस्यान्यथा न सिद्धिः स्यात्	१७५
तस्मादुत्पादयत्येषः	१२८	तस्याभावोऽपि तत्रैव	२०५
तस्माद्वगमकता पश्चात्	२२९	तस्यैकदेशशब्दाभ्यां	५
तस्माद्वगमकतैवावौ	२३३	तस्यैव च प्रमाणत्वं	२०८
तस्माद्वगवादिबद्धस्तु	१९७	तस्योपकारकत्वेन	१९९
तस्माद्वगमविशिष्टस्य	३५	तादात्मिकपरिच्छेद-	१३४
तस्माद्वगमेन साध्यत्वं	७६	तादृङ्गुणादि बुध्यन्ते	११३
तस्माद्वगमिणौ विरुद्धार्थौ	६६	तादृप्येण गृहीतत्वं	४२
तस्याच्च एव यस्यार्थः	२३	तादृप्येण परिच्छिन्ने	४२
तस्माच्च तर्क्यते तत् स्यात्	१५२	तादृप्येणैव विज्ञानात्	१६९
तस्याद्यैव शुद्धत्वे	८१	तानि व्यस्तानि सन्त्येवं	१४९
तस्माद्यैव शुद्धत्वे वस्तु	९९	तामभावोत्थिताभ्यां	१६४
तस्माद्वगमन्तरेणायं	१७९	तामर्थगोचरां केचित्	१७७

	पुटम्.		पुटम्.
तावता न ह्यनङ्गत्वं	७८ तर्हिष्टेऽपि नैवेष्टा	१०	
तावद्विशेषमात्रेण	१०९ तैश्च तद्वोषतोऽयस्य	१६९	
तावानेव हि तत्रार्थः	१२३ त्रिवा शब्दविरोधः स्यात्	४५	
तुल्याकारतयाप्यत्र	११२ त्रिलक्षणेन वा बुद्धिः	२०९	
तृणादिविक्रियाहेतोः	५२ त्रैलुप्यरहितत्वेन	१३२	
ते चापि तावत्सामान्यं	९६ त्रैलुप्यपरित्यागः	१०९	
तेन चातोपदेशत्वं	१२१ त्रैवर्णिकप्रयुक्ता च	२१	
तेन तद्विषयः शब्दः	१२८ द		
तेन दृष्टेऽपि साहित्ये	७७ दर्शनस्य परार्थत्वात्	१६७	
तेन धर्मस्वरूपस्य	६९ दर्शनादेकदेशस्य	५४	
तेन धर्म्यन्तरेणैषा	११ दिवाभुजो निषिध्येत	७९	
तेन नृत्तमिमौ लोके	२३० दृष्टः पञ्चभिरप्यस्मात्	१६०	
तेन प्रागपि सम्बन्धात्	६८ दृष्टान्तानभिधानं च	११५	
तेन यत्राप्युभौ धर्मौ	११ दृष्टवानुमानव्यतिरेक-	१३६	
तेन वस्तुप्रभाये	११८ दृष्ट्वा सन्बन्धितां चैषा	१७६	
तेन वेदमन्वदृष्टत्वात्	१६६ देवदत्तेऽपि चाव्यक्ता	२३६	
तेन व्याप्ये गृहीतेऽर्थे	९ देशकालादिभेदेन	१३८	
तेन सम्बन्धवेलायां	१७१ देशस्य पर्वतादेस्तु	३४	
तेन सर्वं न सामान्यं	१७८ देशस्य प्रतिपद्यन्ते	१६७	
तेन सर्वत्र दृष्टत्वात्	११० देशे कथमदृष्टे तु	१६६	
तेनार्थापत्तिपूर्वत्वं	१७५ देशेऽग्निमति धूमस्य	१२७	
तेनावश्यं विवेक्तव्यं	२३१ देशे यावति काले वा	११	
तेनास्य निरपेक्षस्य	१६८ देशैः पूर्वेण वाप्यस्य	३४	
तेनैवोत्तरबाधः स्यात्	७३ द्वयं च न स्यादिष्टं रात्	२६	
तेषामश्रावणत्वादि	७५ द्वयं वा जातसम्बन्धं	५	
तेषां गूयस्तथा चेद	१७९ द्वयासस्त्वविरोधाच्च	६०	
तेष्वगमविरुद्धत्वं	२१ ह्योरेकत्र वा दृष्टेः	१५१	
तैरप्येतन्निरूप्यं तु	१२८ ह्यभ्यां योऽसत्त्वतो जातः	५६	

	पुटम्.		पुटम्.
द्वितीयादिप्रयोगे च	१३१ न च तस्य प्रमेयत्वं	२१०	
द्वैविध्यं नोपपन्नं तु	८१ न च तस्यानुमेयत्वं	६५	
द्वौ विरुद्धार्थसम्बन्धौ	५८ न च देशाद्यभिन्नानां	२०२	
द्वयणुकरूपमपि यद्वयं	९६ न च धर्मी गृहीतोऽत्र	१२९	
ध	न च धूमान्वयात्पूर्वं	११२	
धर्मधर्म्यसंशेषां च	५२ न च प्रत्यक्षता तस्य	९६	
धर्मयोगेन दृष्टो हि	२०१ न च भिन्नेष्वभिन्नत्व-	९६	
धर्माणां न च नानात्वं	१५१ न च लिङ्गविनिर्मुक्तं	८९	
धर्मी धर्मविशिष्टश्च	१२२ न च शब्दार्थसम्बन्धः	१४०	
धर्मी धर्मविशिष्टोऽत्र	१८० न च शृङ्गादयो यत्र	१५५	
धर्म्यभिन्नमुपादानं	२५ न च सत्तानुमानेन	१८०	
धर्म्यसिद्धावपि खेव	७३ न च स्याद्यवहारोऽयं	१९५	
धर्म्युक्त्याहं यतो जातः	७७ न च स्वरूपमात्रेण	१२९	
धूमतज्ज्ञानसम्बन्ध-	३६ न चाकारद्वयं तस्य	२८	
धूमभावोऽग्निभावेन	७५ न चागृहीतसम्बन्धः	१२८	
धूमवानयमित्येवं	१२९ न चात्र बाह्यदेशो वा	१६६	
धूमस्त्रिधाप्यसिद्धः स्यात्	५५ न चान्नादर्शनं हेतुः	१	
धूमादन्यनुमानस्य	८८ न चानवगतं लिङ्गं	८९	
धूमानित्यविषाण्यादि-	१०८ न चानवगतं लिङ्गं	२०८	
ध्यानादिस्मृतिवृत्त्यत्वात्	१३८ न चानवगताकारः	१२७	
ध्वनिनानुगमो नैषां	२७ न चानवद्युते तस्मिन्	१२९	
ध्वनेरित्यथवा वाच्यं	३२ न चानुत्पत्तिरूपस्य	२०९	
न	न चान्येन विधेयेण	९६	
	न चापि पूर्वसम्बन्धं	१२९	
न क्रियाकर्तृसम्बन्धात्	१२६ न चापि वासनामात्रात्	९३	
नगरस्थं तु गोज्ञानं	१५५ न चापूर्वादिशब्दानां	११२	
न गौर्गव्यसादृश्यं	४८ न चाप्यज्ञातसम्बन्धं	१	
न गौः शृङ्गादिसदृशी	१५४ न चाप्यत्रानुमानत्वं	२०५	

न चाप्यत्राविनाभावः	२२८	न तावदनुमानं हि	१२२
न चाप्यनुमेयत्वं	११९	न तावदिन्द्रियैरेषा	११९
न चाप्यनुमेयत्वात्	११९	न तु लिङ्गगतौ किञ्चित्	९१
न चाप्यनुगमस्तेन	२७	न तु वाक्यान्तरेणैषां	१८९
न चाप्यन्यः प्रकारोऽस्ति	१८२	न तेषां गवयज्ञान-	१५४
न चाप्यभावसानान्ये	२०८	न त्वत्र पूर्वसम्बन्धात्	१२९
न चाप्यन्यपदेश्यस्य	९२	न त्वेवं यत्र शब्दोऽस्ति	१३०
न चाप्यस्याः प्रमाणत्वे	१८७	न दिवादिपदार्थानां	१७८
न चार्थप्रत्ययात्पूर्वं	१२९	नदीतीरे फलानीति	२१५
न चार्थापेक्षिगम्यानि	१७९	नदीपूरेण वा घृष्टिः	१६६
न चावस्तुन एते स्युः	१९५	न धर्ममात्रं सिद्धत्वात्	२६
न चासाधारणोऽर्थत्वात्	९१	न धर्मा एव सादृश्यं	१४७
न चास्त्यसति सम्बन्धे	१२७	न धूमादेरितिहासि	१०९
न चास्य प्रत्यभिज्ञानं	१४१	न नाम वस्तु तत् सावत्	१४०
न चास्य यजमानत्वं	२१७	ननु चान्याधभावेऽपि	१७२
न चेहाश्वादिशब्देभ्यः	११२	ननु चासति सम्बन्धे	१८५
न चैकजातियोगेन	९७	ननु देशान्तरं शून्यं	१७४
न चैकदेशे नीतिरित्वात्	१७१	ननु धूमविशेष्यत्वे	३६
न चैतस्यानुमानत्वं	१५३	ननु आवादाभिन्नत्वात्	२०१
न चैष पक्षधर्मत्वं	२०५	ननु ये ज्ञातसम्बन्धाः	१३१
न चैषा गमयत्यर्थ	२२८	ननु शब्दवदेव स्यात्	३५
न चोपचारिकत्वं वा	१९७	ननु सादृश्ययुक्तेऽर्थे	१३९
न तदेष्टस्य हेतुत्वं	७२	नन्वत्राविद्यमानत्वं	१७१
न तदग्रहणवेलायां	१६७	नन्वप्रमाणभूतापि	९०
न तद्देशादिसद्भावः	१२८	नन्वेकदेशसत्यत्वे	१२०
न तावच्छून्यमाणस्य	१७८	नन्वेवमितरत्रापि	१७३
न तावता बहिर्भावः	१६८	न प्रतीत्यङ्गतां गच्छेत्	१२८
न तावदत्र देशेऽतौ	१३०	न प्रत्यायनशक्तिश्च	१२५

न प्रस्तुतोपकारः स्यात्	७३	नाङ्गमर्थधियाभेदा	१३१
न प्रागवधुतेत्वेवं	१७०	नातः प्रत्यनुमानानां	१२१
न बाध्यते समीपादौ	१५३	नादित्यगुपेऽनैकान्त्यात्	१
न भेदो येन तद्वाक्यं	१७८	नानुमानं न चेदं हि	१७९
न मनुष्यत्वमात्रेण	२२	नापि पूर्वस्या नाप्येषः	३३
न राध्यादिपदार्थश्च	१७८	नास्य सम्भवो वेदे	१७१
न लिङ्गत्वप्रमेयत्वे	३१०	नावश्यं सर्वसामान्यात्	१५१
न लोकः कारणाभावात्	२३०	नास्तिता पयसो दक्षि	१९४
न वा पशुफला चित्रा	२१५	नास्तीति धीः फलं चैषा	२०८
न विशेषणसम्बन्धः	२०७	नास्तीति साध्यते बाधः	४९
न शब्दार्थं केवलं वक्तुं	१०२	नास्तीत्यपि च संवृत्तिः	१९९
न शब्दार्थस्य सा लिङ्गं	११८	नास्त्यत्रेदमितीदं तु	२०३
न सङ्गतानीह परस्परं हि	२११	नित्यत्वे कृतकत्वस्य	६७
न स्यादेव प्रमाणाङ्गं	१८६	नित्यमात्मास्तिता कैश्चित्	६९
न स्वतन्त्रोपयोगित्व-	१०४	नित्यवृत्तौ तु नान्धानां	२३६
न स्वातन्त्र्येण मन्तव्या	२८	नित्यान् शब्दार्थसम्बन्धान्	२२१
न हि तत्कारणं लोके	२३५	नित्या भूगन्धवस्त्वेन	५९
न हि तत्तत्परिपेक्षत्वे	२६	नित्यायत्नोत्थयत्नोत्थ-	५८
न हि प्रत्यक्षवेलायां	१८६	नित्यो ध्वनिरमूर्तत्वात्	७३
न हि शयत्यात्मना किञ्चित्	१५१	नियमस्तद्विरुद्धाच्च	४०
न हि धावणता नाम	४५	नियम्येते यदेकस्यां	२२६
न सत्यन्तमभेदोऽस्ति	२०१	निराकरणसिद्धौ वा	५७
न अनुचारिते भावने	१७९	निरूपितेऽविनाभावे	२२९
न ह्यनेकार्थता युक्ता	१७८	निर्णयस्यापि हेतुत्वं	६२
न हान्यथा भवत्येता	९	निवृत्तिर्न तु दैव्यादिः	८१
न वासाधारणं वस्तु	९५	निवृत्तेऽन्यत्र सम्बन्धे	१२७
नागृहीते हि तद्धर्मः	१८०	निश्चयकामवैकल्यात्	५९
नागृहीते हि धर्मत्वं	२११	निषिद्धत्वेन हिंसानां	३१

	१२	पुटम्.	पुटम्.
नैतदस्ति विशेषे हि	३६	परिणायादिभिर्व्यक्तिः	१५१
नैतवानुपलब्ध्यात्र	१७२	परोक्षो वाञ्छता वाच्यः	३७
नैतावता विशेषेण	१४८	परोक्ता हेतवश्चात्र	११५
नैवं नखत्र लिङ्गस्य	३५	परोक्षश्चानुभूतश्च	१३३
नैवमप्यस्ति दृष्टो हि	१३१	परोक्षेऽननुभूते च	"
नैव वास्त्यत्र सम्बन्धः	२२२	पर्वतादिर्यथा देशः	१२९
नैव व्याप्याद्विपक्षस्य	७६	पश्चादन्वय इत्येवः	१३१
नप वस्तन्तराभावः—	१९९	पारार्थ्यं चक्षुरादीनां	६९
		पितापुत्रादिसम्बन्धैः	२२४
		पीनो दिवा न भुङ्क्ते च	१७७
पक्षदोषेषु चान्यासां	१६४	पुंसां येनोपदिश्येत	१०२
पक्षधर्ममतिस्तेन	१२९	पुरस्ताद्वर्णितं घेतत्	१२१
पक्षधर्मात्मलाभाय	१६९	पुरुषप्रत्ययेनैव	१३७
पक्षधर्मादिभिर्ज्ञातैः	१३०	पुरुषस्य तु कात्स्न्येन	१७४
पक्षधर्मादिविज्ञानं	१६९	पुरुषाक्षिततायां च	११०
पक्षधर्माद्यनङ्गत्वात्	१६५	पुरुषार्थानविज्ञानः	२३७
पक्षे धूमविशेषे च	१२४	पुरुषोक्तिरपि श्रोतुः	११८
पदं प्रयुज्यमानं हि	१३३	पूर्वं न चागृहीतस्य	१६६
पदमभ्यविकामावात्	१३४	पूर्वज्ञानोपमर्देन	७५
पदवैदिकवाक्यानां	११०	पूर्वयोः सिद्धसाध्यत्वं	३९
पदान्तराभिधेयस्य	१२३	पूर्ववाक्यार्थविज्ञानात्	१३९
पदार्थान्नयरूपेण	१७८	पूर्वसंस्कारयुक्तान्य—	१०७
पदार्थैरपि तद्वाच्यं	१८१	पूर्वसिद्धः स्वतन्त्रोऽर्थः	१८०
पदे तावत् कृतो यत्रः	१२२	पूर्वाभ्यां सपरिच्छिन्नो	११६
परः साधम्येदृष्टान्तान	७४	पृथिन्यादिषु चैतेषां	१५१
परलोककलाः पूर्व	२१३	प्रकाशेऽवस्थिते वाते	२३७
परिच्छेदफलत्वाद्वि	१३३	प्रतिज्ञा पूर्वसंज्ञरूप—	४७
	२१०	प्रतिज्ञा यत्र बाधयेत	६५

	१३	पुटम्.	पुटम्.
प्रतिज्ञार्थं पदैः शक्यः	२२५	प्रत्यक्षालम्बनत्वं च	५५
प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वं	१८०	प्रत्यक्षवगताच्छ्रित्यात्	५३
प्रतिज्ञार्थैकदेशत्वात्	१५३	प्रत्यक्षवगताल्लिङ्गात्	९४
प्रतिज्ञार्थैकदेशो हि	१२४	प्रत्यक्षान्वयमिच्छास्तिवात्	१
प्रतिनिधिरपि चैवं	१५६	प्रत्यक्षे च परोक्षे च	१८३
प्रतिपत्तावुपादानात्	२२५	प्रत्यक्षेणावबुद्धेऽपि	१५२
प्रतिषिम्बन्धनैकान्तः	११३	प्रत्यक्षेऽपि यथा देशे	१५२
प्रतियोगिन्यदृष्टेऽपि	१५२	प्रत्यक्षो गवयस्तावत्	१३९
प्रतीतेर्वाचकत्वं चेत्	१८१	प्रत्यक्षिज्ञानवत् कस्मात्	१३४
प्रत्यक्षता यवाप्यत्र	११३	प्रत्यक्षः किमितिोऽर्थे	११७
प्रत्यक्षत्वं च तस्येष्टं	९४	प्रत्यक्षान् सहसा जातान्	२३०
प्रत्यक्षत्वं च सामान्ये	९५	प्रत्यक्षान्नियतत्वाच्च	२३५
प्रत्यक्षदृष्टः सम्बन्धः	८६	प्रत्यक्षं संहृतौ वापि	६६
प्रत्यक्षदृष्टगोत्वानां	१४०	प्रधानत्वाद्धि धर्मेण	३१
प्रत्यक्षदृष्टसम्बन्धं	८५	प्रधानानां तु सामान्यं	१४९
प्रत्यक्षविषयत्वं च	८७	प्रमाणं तस्य वक्तव्यं	१७९
प्रत्यक्षस्य प्रमाणत्वं	१८६	प्रमाणप्राहिणीत्वेन	१६०
प्रत्यक्षादिषु वक्तव्यं	१००	प्रमाणपक्षकं यत्र	१९१
प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः	१९८	प्रमाणमनुमानं वा	१३४
प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः	२०७	प्रमाणपट्टविज्ञातः	१६०
प्रत्यक्षादेश्च पट्टस्य	४३	प्रमाणादप्रमाणाद्वा	८९
प्रत्यक्षाद्यधिकारेऽपि	२१४	प्रमाणाणामनुत्पत्तेः	२१०
प्रत्यक्षाद्यपरीक्ष्यत्वे	१०६	प्रमाणाणामभावो हि	२११
प्रत्यक्षाद्यनारस्तु	१९९	प्रमाणान्तरभ्रम्यत्वात्	३४
प्रत्यक्षाद्युपयोगं तु	१०४	प्रमाणान्तरभ्रमेव ह्यात्	९०
प्रत्यक्षानियमोक्तिश्च	३७	प्रमाणभाष्यनिर्णीत-	१६४
प्रत्यक्षान्यप्रमाणत्वात्	११६	प्रमाता ज्ञातसम्बन्धः	३
प्रत्यक्षाभासमेतत् तु	१४२	प्रमितमस्य प्रमाणे हि	४२

पुटम्.	पुटम्.
प्रमिते च प्रयुक्तत्वात्	१३३ बलावलादिसिद्धयर्थ
प्रमिते च प्रवृत्तत्वात्	१३३ बहिर्देशविशिष्टेऽर्थे
प्रमेयं नैवमस्त्यत्र	१३८ बहिर्भावमतिनासौ
प्रमेयत्वाद्यथा भावः	२११ बहुजातिगुणद्रव्य
प्रमेयधीः प्रमाणं हि	६६ वाचकप्रत्ययाच्चैषा
प्रमेयानित्यतामूर्ति-	५८ बाधो धर्मविशेषस्य
प्रमेयमुपमानस्य	१५२ वाष्पादिभावसन्दिग्धः
प्रमेयवर्तमानावाच्य	१४२ बाह्यान्तरविभागेन
प्रमेये यो गृहाभावः	१६५ बुद्धिमात्रकृतो भेदः
प्रयत्नानन्तरज्ञान	२२ बुद्धिरूपघते तेन
प्रयोगात् परसामान्ये	२३३ बोधप्रसङ्गो भेदानां
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा	१०२ बौद्धं प्रत्याश्रयासिद्धः
प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा	१०३ बौद्धस्य शब्दनित्यत्वं
प्रसङ्गात् तत्र दूरेऽपि	१८३ ब्रवीत्यारण्यको वाक्यं
प्रसङ्गत्वाद्धि तत्रापि	११५
प्रसिद्धमनुमानादि	१ भवत्यतो न सामान्य-
प्राक् प्रमेयस्य सादृश्यं	१५३ भविष्यत्यर्थरूपं तु
प्राक् स चेत्प्रक्षधर्मत्वात्	१३० भवेद्यज्जकभेदाच्च
प्रागभावादिभेदेन	११५ भवेन्नित्यविभुत्वाच्चेत्
प्रायश्चाश्वानया वेदे	१७८ भवेयुः कृतसङ्केताः
प्रायश्चैवंप्रकारत्वं	२१९ भावनायां समस्तायां
	भावाशेनैव संयोगः
फलं च न भवेदेवं	२१८ भावांशो ननु लिङ्गं स्यात्
फलादिभिर्धत्परिपूर्णं	१८७ भावात्मकस्य भावत्वं
फलानन्तर्यसम्प्रापि	२३७ भावात्मके तथा गेये
फलेन विषयैकत्वं	३६ भावाभावधियोरक्षः
	निजदेशाद्यधिष्ठानात्

य

पुटम्.	पुटम्.
मिरानुमानादुपमेयसुक्ता	१५५ यत्र धूमोऽस्ति तत्राग्नौ
भूयस्त्ववद्वि जात्यादि	१७७ अत्र पादादि विम्बेन
युशोदर्शनगम्या च	१२ यत्रापि ते प्रतीयन्ते
भूयोऽवयवसामान्य-	१४४ यत्राप्यष्टपूर्वत्वं
भेदमुद्धेय वैषम्यं	१२४ यत्राप्यनुमिताद्विज्ञात
भेदः साङ्ख्यादिभिस्त्रिषष्टः	१०७ यत्राप्यर्थस्य शून्यत्वं
भेदाभेदे विसंवादः	१८७ यत्राप्रत्यक्षता बाधोः
भेदेनागृह्यमाणस्य	९६ यत्राभावस्य लिङ्गत्वं
भेदोपात्तस्य धर्मस्य	३२ यत्राभावोऽस्ति तेनास्याः
म	यत्रासाधारणो नास्ति
अतिरपि च तथैव	१५७ यत्रैकस्योभयोर्वापि
मन्त्रेषु चेति ते सर्वे	२१९ यत्राधिकतमत्वेन
मम त्वद्वद्व्याप्रेण	१७३ यथा चक्षुरितीदं तु
मानं कथमभावश्चेत्	२०९ यथा च चोदनाशब्दः
मानसं नास्तिताज्ञानं	२०३ यथा पल्लवकूटस्य
मिथ्यात्वस्य निरासार्थ	२२२ यथा लिङ्गगतौ हेतुः
मीमांसकैश्च नावश्यं	९८ यथेष्टविनियोगेन
मूर्तानित्यत्वशुक्तेऽपि	७७ यथैव गमकः शब्दः
मूले तस्य हानुत्पन्ने	४३ यदनित्यं तु तन्मूर्ते
मेयो यद्वदभावो हि	२०९ यदाग्निर्विध्यते तस्य
य	यदा देशानपेक्षोऽग्निः
यः संज्ञासंज्ञिसम्बन्धः	२३७ यदाधिक्यं भवेत्किञ्चित्
यस्य सत्तावदेकत्वं	६९ यदा वस्तुवन्तरापेक्षः
यच्चोक्तं शब्दविज्ञानात्	१०२ यदा सन्धक् प्रयुक्तोऽपि
यज्ञाधुविषयो मिथ्या	२१७ यदि चास्य प्रमाणत्वं
यत्तु गामानयेत्यादि-	१०५ यदि तद्वदपेक्षात्र
यत्र चैकार्थता वाक्ये	११४ यदि तेभ्यः प्रतीतिः स्यात्
यत्र त्वसद्वशादेव	१५२ यदि त्वनुपलब्धेऽपि

पुटम्.	पुटम्.
यदि धर्मन्तरापेक्षा	८५ येनापि तु निरूप्येत १८६
यदि नामावगम्येत	९९ येषि व्युत्पत्तयाम् १८०
यदि सुसहस्रमन्यत्	१५६ यैर्युक्ता तत्र वैधर्म्यं १०८
यदि स्याद्विधिशब्दोऽत्र	२१८ योऽग्निः सोऽग्नेन युक्तो वा ३३
यदीदृक् तन्मृषा इष्टं	२१५ योऽग्निः सोऽस्ति कथिदेशे ३३
यदैकसिक्तयं देशे	१७१ यो न सन्निहितस्तत्र २१०
यदैव चेह सम्बन्धं	२२९ योऽपहनुते शशस्यापि ९८
यद्वलेनोपलब्धस्य	९८ योऽयं स देशमात्रेण ३३
यद्येवमन्वयात्पूर्वं	१३१ यो यस्य देशकालाभ्यां ९
यद्वस्तु लोकः प्रतिपद्यते	१०० २
यद्वानुवृत्तिव्यावृत्ति-	१९७ राजा भर्ता मनुष्यस्य १२६
यद्वृत्तयोरगः प्राथम्यं	७१ रात्रिभोजनविज्ञानं १७७
यमयोः कथमेतच्चेत्	१४८ रूपगन्धरसानां च १५०
यश्चात्र कथ्यते धर्मी	१२९ रूपस्याश्रावणत्वेन ११९
यस्त्वनिर्धारितार्थानां	११४ रूपादयो हि सामान्यं ९५
यस्मान्नास्याविनाभावः	९१ रूपादिदर्शने यस्मात् २३६
यस्य त्वव्यभिचारित्वं	१६८ रूपादेरपि भेदं च २०२
यस्य यत्र यदोद्भूतिः	१९८ ल
यस्य वस्त्वन्तराभावः	१७३ लक्षणं नानुमानस्य १२०
यस्यायं नास्त्यसौ हेतुः	७७ लक्षणेन त्वव्यभिचयं ॥
यावज्जीवमहं मौनी	४७ लक्षणेनानुमानत्वात् ॥
यावद्धीन्द्रियसम्बद्धे	१३९ लक्ष्यप्रयोजने वाप्ये १८४
यावान् पूर्वपरिच्छिन्नः	१३४ लिङ्गं हि शब्द एवास्य ११९
या सोपमानं केषांचित्	१३८ लिङ्गत्वं कृतकत्वादौ ९४
युक्ता न तु पदज्ञानात्	१३२ लिङ्गलिङ्गयुग्मानानां ८९
युक्त्यागमाभ्यानिह	२१२ लिङ्गस्यापि हि तादृश्यं ११४
ये तु तानपि विवक्ष्यं	२० लिङ्गाभावे तथैव स्यात् १०८

पुटम्.	पुटम्.
लिङ्गिज्ञानं न तद्वत् स्यात्	९३ विपक्षानुसंगसंज्ञा-
व	विधिराज्ये भविष्यत्वं १६८
वक्ता वा सहभाषित्वं	७७ विना पूर्वानुपगमनानात् ९२
वचनस्य श्रुतस्थेय	७७ विपरीतान्वयं वापि ७४
वक्ष्यार्थं स्वशक्त्या च	७२ विपर्ययेण वा हेतौ ७२
वदेयुः पक्षधर्मत्वं	१२७ विभक्तिमत्त्वात्पश्चाद्रात् ६८
वध्यधातकभावेन	१७७ विरुद्धाव्यभिचारित्वं १७४
वर्णयन्ति यथैकस्य	२०२ विरुद्धैकानवासेश्च ६०
वस्तुत्वं चात्र हेतुर्वा	८७ विरोधपरिहारः स्यात् २१८
वस्तुत्वे सति चात्यैवं	१५१ विरोधश्च स्ववाक्येन २२४
वस्तुनः कारणत्वं हि	२१० विरोधानुमानं चेत् ११४
वस्तुनि ज्ञायते कैश्चित्	१९८ विवक्ष्यन्नपि वा शब्दं ७२
वस्तुसत्तावबोधार्थं	१२२ विवक्षादि च धृमादौ १०७
वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च	१९४ विशिष्टतास्य देशेन ३३
वहेरनुमितात्पूर्वं	१५१ विशिष्टत्वेन चाज्ञानात् ३६
वाक्यद्विद्वेदवाच	२२१ विशिष्टविषयत्वेन १५२
वाक्याधिकरणे चास्य	१३५ विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धेः १५२
वाक्यार्थवच्च किं नायं	१८३ विशिष्टार्थप्रतीतिः स्यात् २४
वाक्यार्थस्यागमार्थत्वात्	१३४ विशेषणविशेष्यत्वे ३०
वाक्यार्थं तु पदार्थस्य	१३५ विशेषणाविशेष्यत्वे ॥
वाक्यार्थोऽपि पदं यत्र	१२२ विशेषणविशेष्यार्थ- १२४
वाक्येऽप्यष्टैवभि	१३६ विशेषणप्रत्येकत्वेन ८६
वाङ्मनासिद्धिमात्रेण	१५५ विशेषणं न सामान्यं १०५
वाक्यप्रत्ययं लभ्यते	१३५ विशेषणं न यत्किंचिद् १२६
वाचकप्रत्ययोऽस्माभिः	१३५ विशेषणं गम्यते ताभ्यां ११८
वाक्यवाक्यकृतकम्	२२४ विशेषोऽस्येति भेदेन २१८
विज्ञानादिभावाच्च	२३६ विशेष्यपरिधिका त्व १२४

पुटम्.	पुटम्.	पुटम्.
विषयोऽन्तरास्तावत्	१२२ व्याप्यताद्वयिका भावः	१०
विस्पष्टं दृष्टमेतच्च	१० व्याप्यव्यापकभावो हि	७५
विहितत्वादधर्मस्य	५३ व्याप्यस्य गमकत्वं च	९
वृत्तिरिति शाखास्तु	१२७ व्याप्यांशो व्यापकांशस्य	१३
वृद्धिमतपरदेशत्वं	१६७ व्याप्यतिः सर्वतः भासा	८१
वेदं व्याख्यातुकामस्य	१०४ व्याप्यहिता भवत्येषा	९७
वेदज्ञानाप्रमाणत्वं	१२० व्याप्यजय वर्तमानस्य	९८
वेदत्वादभिहोत्रादौ	" व्याप्यि संस्पृशिता तु च	१९५
वेदवाक्यैकदेशत्वात्	२६९	७४
वेदे त्वासनराभावात्	१२०	
वैधर्म्येणोभयत्रापि	२१५ शक्तिरूपं गृहीत्वाह	२३३
वैधर्म्योक्तिमपीच्छन्ति	८० शक्त्योरतीन्द्रियत्वेन	१४१
वैपरीत्यपरीच्छित्ते	४१ सतत्कृतः प्रयुक्तेऽपि	१३१
व्यक्तिरेव विशेष्यातुः	१२५ शब्दं जानन्ति ये नात्र	१२८
व्यतिरेकस्य चादृष्टेः	१७३ शब्दज्ञानार्थविज्ञान-	१०६
व्यतिरेकोऽप्यविज्ञातात्	१३३ शब्दत्वं गमकं नात्र	१२५
व्यभिचाराद्विशेषास्तु	२०८ शब्दस्येत्येवमादौ तु	५४
व्यवच्छेदान्वयौ लब्ध्वा	६९ शब्दानां करणत्वं वा	२२५
व्यवसायात्मकत्वं तु	१४२ शब्दानित्यत्वसिद्ध्यर्थं	२३
व्यस्तं वापि समस्तं वा	२६ शब्दानुमानयोरेक्यं	११५
व्यापकत्वगृहीतस्तु	१० शब्दानुविद्धयोरेऽपि	१४१
व्यापकभावमात्रं हि	८१ शब्दे बोधकसामर्थ्यात्	१६४
व्यापकां तु यदोच्यते	७६ शब्दकदेशश्रुतेन	२१६
व्यापारस्तदनुसृतिः	१९९ शयने सङ्गपराशयं	६९
व्यापारेण हि सर्वेषां	१२० शरीरात्ममनोयोगात्	२३६
व्याप्तिरेतेन देशेन	३३ शरीराद्यदि चान्यः स्यात्	२१७
व्याप्तिश्च दृश्यमानायाः	२० शरीराद्व्याप्तिरूपेण	१९४
व्याप्त्या सावर्त्यं उक्ते च	७४ शरीराद्व्याप्तिसङ्गाव-	५२

पुटम्.	पुटम्.	पुटम्.
शरीरे शृङ्गं पृथिव्यादौ	१९४ स चानेन गृहीतव्यः	२०८
शास्त्रस्याप्यपरीक्ष्यत्वं	१०६ सति चास्य प्रमाणत्वे	१३२
शास्त्रार्थज्ञानवेलायां	१०४ संज्ञादिसामान्यमपेक्ष्य	१९
शिरसोऽवयवा निम्नाः	१९४ सत्यप्यत्र विशिष्टत्वे	१२३
श्रुतिस्वादेशयोच्येत	१५४ सत्सम्बन्धे सदित्येवं	२०३
शैत्यान दाहको बहिः	५४ सदसद्रूपता दुष्टेः	२०३
श्रुतवाक्येन सादृश्यं	१८३ सदशप्रत्ययं दृष्ट्वा	१५४
श्रुतातिदेशवाक्यत्वं	१४० सदशादुपजायेत	१३८
श्रुतातिदेशवाक्यानां	१३८ सदशावयवत्वं तु	१४६
श्रुतार्थापत्तिवाचोऽत्र	४९ सदशावयवत्वं तु	१४९
श्रुतार्थोपचित्रैव	१६३ सदशावयवत्वे तु	१५५
श्रुतार्थाक्षिसयोर्बाधः	५३ सदगुणद्रव्यरूपेण	२०३
श्रुत्यर्थोक्तस्य बाधयां	६७ सन्दिग्ध हेतुता चेपां	६३
श्रोत्रादिनास्तितायां च	४९ सन्दिग्धमानसदृभाव-	८६
	सन्देहविपरीतत्व-	५७
	सन्निधेर्गवयस्थत्वात्	१५२
	६६ सन् साध्ये तदभावे च	५८
	समं नास्त्यनयोः किञ्चित्	२३७
	समवायो यथेहायं	६८
	१२० समा लोके च वेदे च	१२१
	२२८ समीपदेशभित्तत्वात्	१७४
	२११ समीपस्थो विज्ञानाति	१५३
	२३ समुदायेऽपि चाणुत्वं	९७
	२४ समुदायो न वाऽप्यस्ति	"
	१५० समूहपरमार्थत्वे	९९
	११४ समूहरूपं प्रत्यक्षं	९८
	१२३ स मृतेष्वपि दृष्टत्वात्	१६७
	६६ संबद्धान्युपलब्धानि	१०९

पुटम्.	पुटम्.
सम्बन्धो यं तु वक्ष्यामः	१३२ सहभाषित्वदृष्ट्या तु
सम्बन्धः सिद्धसाध्यत्वं	२२३ तह सर्वैरभावैश्च
सम्बन्धग्रहणापूर्वं	२३३ सा चाप्रयत्नसाध्यत्वात्
सम्बन्धदर्शनं तत्र	२०६ सात्वनोऽपरिणामो वा
सम्बन्धनियमोऽयं तु	२३३ सादृश्यं न च सर्वेण
सम्बन्धपूर्वकत्वाच्च	११५ सादृश्यतोऽन्यादियुतं
सम्बन्धस्य प्रमाणत्वं	१८६ सादृश्यप्रत्ययस्तत्र
सम्बन्धानुश्रुत्याऽतः	११२ सादृश्यस्यापि वस्तुत्वं
सम्बन्धानुभवश्चायं	१११ सादृश्यावधृते वाक्ये
सम्बन्धानुभवोऽवश्यं	९३ सादृश्येन सहैवास्मिन्
सम्बन्धे गृह्यमाणे च	२०६ सादेशस्याभियुक्तस्य
सम्बन्धो न च तस्यार्थः	१३३ साधनं यद्यपीदोऽत्र
सम्बन्धोऽप्यनुपादानात्	२७ साधर्म्येण शिलावाक्यं
सम्बन्धो व्याप्तिरिष्टात्र	८ साधारणत्वमंशेन
सम्बन्धोऽस्ति च नित्यश्च	२२१ साधारणो यथा दृष्टः
सर्वत्र दृष्टकार्यत्वात्	५६ साध्यतेऽवयवाभावात्
सर्वथा धर्मिणो धर्मः	३० साध्यसाधर्म्यवैधर्म्यं
सर्ववाक्यमृषात्वेन	४७ साध्यहेतुत्वमर्थानां
सर्वशब्दैरशेषार्थः	१३० साध्यहेतुभयव्याप्ति-
सर्वस्य मतिरित्येवं	२०६ साध्यैर्न व्याप्तिरिदमे हि
सर्वस्य ह्याश्रयः कश्चित्	१४९ सानङ्गं तद्वदेव स्यात्
सर्वेषां च परिक्तानां	१३५ सामान्यव्यतिरेकाभ्यां
सर्वेषामसत्तार्थेन	९७ सापि मिथ्या भवेद्विजितं
सर्विज्ञेऽप्यस्युद्रे दृष्टः	११४ सामर्थ्यादनुगोयत्वात्
एविकल्पकविज्ञानः	१८४ सामान्यं नानुमानेन
म व्याप्यो व्यापकस्तस्य	९ सामान्यदृष्टमेकान्तात्
म सर्वलोकसिद्धेन	४८ सामान्यमित्यदृश्येऽपि
सह दृष्टिर्न सम्बन्धः	७७ सामान्यरूपतायां वा

७४
२०५
१७१
१९८
१५४
१५५
१५३
१४४
१४०
१५४
३५
७८
२१७
६४
६०
६९
७१
७२
७३
७७
२२९
४५
९०
१२२
८९
८७
९७
९२

सामान्यरूपपक्षेत्	१०५ स्मृत्वा तदनुगारेण	१३४
सामान्यरूपेण न दृष्टते	९९ स्मृत्वा श्रुतिर्या परिकल्पने	१८७
सामान्यरूपेण दृष्टत्वा	१०२ स्यादग्निधूमयोः सैव	८५
सामान्यवचनः शब्दः	२३१ स्यादन्वोऽन्याश्रयत्वं हि	१९८
सामान्यवच सादृश्यं	१५२ स्यादन्वयोऽतिरेकश्च	१३२
सामान्यविषयत्वं च	१२२ स्याद्वा सम्बन्धदृष्ट्याऽसौ	९२
सामान्यविषयत्वाच्च	११६ स्याद्विरुद्धाविरुद्धस्य	११३
सामान्यस्य च वस्तुत्वं	८८ स्मृतः प्रामाण्यसिद्धयर्थ	२२१
सामान्यस्य न वा नाशः	१४९ स्वरूपसाधनं तावत्	२२०
सामान्यस्यैव शक्तत्वे	१३६ स्वरूपकथनं यत्तु	१०३
सामान्यादतिरेकं तु	१३२ स्वरूपग्रहणं चास्व	२३४
सामान्यान्वयथासिद्धेः	१८१ स्वरूपपररूपान्यां	१९८
सामान्यान्वयपि चैतानि	१४८ स्वरूपमानं दृष्ट्वापि	२०४
साक्षादेकार्थसम्बन्धि-	२३३ स्वरूपमन्विशेषाभ्यां	५४
साहित्यमात्रं पूर्वोक्तं	७५ स्वरूपपक्षेऽपि चैषां	२०३
साहित्ये तु प्रमाणं च	१७० स्वर्गयानविरुद्धो हि	२१६
साहित्ये मितदेशत्वात्	१७३ स्वविशेषानपेक्षया	९५
सिद्धे सद्भावविज्ञाने	१६८ स्वार्थं वक्ष्यन्नेवैवत्वात्	२२०
सुखमैः प्रतिहेत्वादि-	२१ स्वोक्तं चैवंप्रकारे स्यात्	५५
सोऽपि पश्चात् स्वितस्त्वेन	१३२	
सोऽप्येविकः प्रसज्येत	१७८	
ज्ञानशुद्ध्यादिवत् तेऽपि	२१५ हस्तमंजादयो येऽपि	११०
स्पर्शात् प्रत्यक्षता वाऽसौ	५३ हेतुद्वयप्रयुक्ते च	२१
सारणादविशिष्टत्वात्	१३९ हेतुधर्मण स्वबन्धः	३१
स्वर्गमाणस्य चादित्य	१४० हेतुसाध्यव्यवस्थेति	८६
सार्तमेतदभेदेन	९१ हेतौ साध्यदृष्टान्तात्	८०

APPENDIX IV.

उद्धृतवाक्यालुक्रमणी, आकरश्च ।

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
जमिर्वै ब्राह्मणः	१४६	२१	तै. सं ५-१-८
अतस्मिन्तद्ग्रहाद् भ्रान्ति-			
रविसंवातः प्रमा	८०	१५	
अतो न व्यभिचरति प्रत्यक्षम्	१	३	शावरभाष्यं (वृत्तिकारग्रन्थः) १-१-५.
अत्र केचिन्नीतिसंमन्याः.....			
***फलस्य दर्शनात्	८२	३	बृहती १-१-५. Mad. Ed. pages 97&98
अदितिचौरदितिरन्तरिक्षम्....	२१९	१०	अथर्ववेदः १-६-१९ and तै. आर. १-१३-२.
अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भन-			
त्वात्	२१३	१०	जैमिनिसूत्रम् १-१-४
अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्य	१	४	शावरभाष्यम् १-१-५ (अनुमानग्रन्थः)
अनुमानं द्विधा प्रका-			
शकम्	३७	१८	बौद्धाः
अनुमापद्यमज्ञे			
साध्यता	२६	९	"
अनुपज्ञो वाक्यसमाप्तिः			
सर्वेषु सुल्ययोगित्वात्	१८४	२३	जैमिनिसूत्रम् २-१-१६ (४८)
अनैकान्तिकमेवैनं			
वृत्तिवत्	६२	२०	शाक्याः
अन्वयन्यतिरेकाभ्यां			
वाक्यज्ञास्तु विविच्यते	२३३	९	छो० वा० १-१-५ सम्य- न्वाक्षेप. छो. २५-२७)
अप्राप्ते शास्त्रमर्थवत्	११७	८	
अभावोऽपि प्रमाणाभावो			
... असन्निकृष्टस्य.	१८९	२	शावरभाष्यम् १-१-५ (अभावलक्षणम्)

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	परिच्छेदः.	आकरः.
अभिधानक्रियायां हि	२२६	६ and २१	श्लो० वा० १-१-५ (चित्राक्षेपः) श्लो. २७
अभिधेयाविनाभाव ...			
लक्षणोच्यते	२३१	२१	तन्त्रयार्थिकम् १-४-१२. (२३)
अर्थाः शब्दाश्च दृश्यन्ते			
... नः	२२२	१८	वैयाकरणः
अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वा			
... परिकल्पना	१५७	१३	शाबरभाष्यम् १-१-५ (अर्थापत्तिलक्षणम्)
अर्थेऽनुपलब्धे	४१	२९	जैमिनिस्त्रयम् १-१-५
अवबोधयति ...	२२१	२६	शाबरभाष्यम् १-१-२
अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत	२२	१०	
असंख्यिकृष्टेऽर्थे बुद्धिः	३७	६	शाबरभाष्यम् १-१-५ (अनुमानलक्षणम्)
अस्ति सामान्यवस्तुषु...	८७	१८	
अस्ति च मीमांसकानां			
प्रसिद्धिः—षष्ठं किलेवं			
प्रमाणमिति	१९०	७	बृहती Mad. Ed. p 120
अस्य शब्दार्थसम्बन्धः....			
... एव तु	१४१	१६	
आकाङ्क्षा सम्बन्धे हेतुः	३	३	
आदित्यो घृपः	१४६	२६	तै. ब्रा. २-१-५-२
आनन्तर्यमनुक्तं चक्षुः...			
... बोधनात्	२१४	५	श्लो. वा. १-१-५ (चित्राक्षेपः) श्लो. ६
आप्तोक्तिषु नरापेक्षा	२२१	९	श्लो. वा. १-१-५ (औत्पत्तिकसूत्रम्) श्लो. १६
आलोपदेशः सत्यः	१३७	२४	न्यायसूत्रम् १-१-७

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	परिच्छेदः.	आकरः.
तथापि देवदत्तस्य गति- पूर्विका ... उपलभ्य	८४	२३	शाबरभाष्यम् १-१-५ (अनुमानम्)
उच्चैर्निगदेन	२३२	६	
उदाहरणसाधर्म्यात् साध्य- साधनं हेतुः	७१	१३	न्यायसूत्रम् १-१-३४
उपमानमपि ... गोसर- णस्य	१३६	१३	शाबरभाष्यम् १-१-५ (उपमानम्)
उपसर्जनं पूर्वम्	२	२२	पाणिनिसूत्रम् १-१-३०
उपांशु यजुषा	२३२	५	
एकमेव ज्ञानं प्रमाणफल- रूपम्	३६	१६	मिश्रः
एकसामग्र्यधीनस्य ...			
विकारवत्	६	२५	बौद्धाः
एकाभिधानिमित्तत्वं ...			
... सम्बन्धः	२२७	१-३	
एतच्च भाष्यकोर... .. ण			
निबन्धनात्	८१	२२	
पञ्चाजातीयकं प्रमाणविरुद्धं....			
यथा	२१७	८	शाबरभाष्यम् १-१-५ (चित्राक्षेपः) श्लो. १५.
एवं दृष्टापचारस्य वेदस्य....			
मन्त्रामहे	२१३	२१	..
एवं सत्यग्निहोत्रादिवाक्येष्वपि भृपार्थता	..	२४	श्लो. वा. १-१-५ (चित्राक्षेपः) श्लो. १५
ऐन्द्रवायवं शुद्धाति	३	२६	आप-औत १४-२-८

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन...			
ज्ञानम्	२२०	४	जैमिनिसूत्रम् १-१-५ शावर- भाष्यम् १-१-५ (संन्याक्षेपः)
कर्मणः प्रागभावश्च...			
नापनीयते	१६२	१८	
कार्यकारण....दर्शनात्	६	१३	बौद्धाः
कालान्तरे फलं दास्यतीति चेत्	२१६	७	शावरभाष्यम् १-१-५ (चित्राक्षेपः)
किमत्र न ज्ञायते... एवावसयिते	१९१	११. १२.	बृहती Mad. Ed. Page.
कृतकत्वानुमाने हि कर्मैके तत्र			[१२१.
दर्शनात्	९४	२२	
कृच्छ्रितसमासेषु सम्बन्धाभि-			
धानं त्वत्तत्त्वाभ्यां	२९, ४५	२, १९	भाष्यवार्तिकम्
कृत्स्नविधानादपूर्वः सोमः	५१	२२	जैमिनिसूत्रम् (अर्थानुवादः)
क्षणभङ्गस्तु कर्माप्रत्यक्ष-			
मेव	८२	१७	विवरणकारः (प्रभाकरः)
गम्यमानस्य चार्थस्य नैव दृष्टं	२		
विशेषणम्		१३	श्लो. वा. वाक्याधिकरणम्
गुणानां च परात्त्वाद् ...			[श्लो. ४३
समत्वात्	२२६	१०	जैमिनिसूत्रम् ३-१-२२
गृहीतेऽपि देशादि ... अव-			
धारितेऽपि	१४१	१५	
चित्रया यजेत	२१३	८	तै- सं- २-४-६
चोदनालक्षणो(र्थो) धर्मः	२२०	९	जैमिनिसूत्रम् १-१-२
जातेरस्तित्वनास्तित्वे . नहि			
कश्चेद् विवक्षति	४	७	श्लो. वा. वाक्याधिकरणम् श्लो. ३१४
ज्ञातभोगवयांकारं	४९	६	श्लो. वा. १-१-५ अनु. श्लो. ६५

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
ज्ञातसम्बन्धवाचा च....वारिताः	७०	२५	
ज्ञातसम्बन्धस्य	२	६, २६	शावरभाष्यम् १-१-५ अनु. श्लो. वा. अनु. श्लो. ६८
तच्च द्विविधम्....गतिस्मरणम्	८१	२५	शावरभाष्यम् १-१-५ (अनु- मानम्)
तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम्	१०१	९	न्यायसूत्रम् १-१-५
तत्र हेतोरसिद्धत्वम्	२२०	१६	श्लो. वा. १-१-५ (चित्राक्षे- श्लो. १ [पपरिहारः
तस्मान्नान्यादग्निहोत्रादि...			
अनाश्वासः	२१९	१४	शावरभाष्यम् १-१-५ (चित्राक्षेपः)
तदस्यास्त्यस्मिन्निति	२९	१४	पाणिनिसूत्रम् ५-२-१४
तथोर्व्यापारो न बुद्धिगन्मनी	१३५	१९	शब्दशक्तिनिर्धारणम् (?)
तावानेष हि	१२४	१५	
तेन धर्म्यन्तरेष्वेषा	११०	१२	श्लो. वा. १-१-५ अनु. श्लो. १०.
तेन व्यभिचरति प्रत्यक्षम् ।			
तत्पूर्वकत्वाच्चानुमानाद्यपि	१	६	शावरभाष्यम् १-१-५ (वृत्ति- कारग्रन्थः)
तेनाज्ञातगतिरेव... साव-			
नात्	६२	१३	
दृष्टः श्रुतो वेति लौकिकमभि-			
धानम्	१६१	४	टीकाकारः
दृष्टविरुद्धमपि किञ्चिद् ...			
साति	२१६	२१	शावरभाष्यम् १-१-५ (चित्राक्षेपः)

उद्धृतवाक्यानि.	पृष्ठ.	पङ्क्तिः.	आकरः.
देवस्य ... उपलब्ध	८४	२३	शाबरभाष्यम् १-१-५ (अनुमानम्)
देवस्य त्वेति निर्धपति	५०, १०४	२८, २४	
देशकालादि ... दुर्लभा	८	२७	
द्विविधं प्रमाणमालोचिता ...			
अनुगमनं च	१०	७	वैशेषिकाः
द्वेषापि प्रत्यवस्थानम् ...			
उच्यते	२२०	१४	
द्वौ विरुद्धार्थसम्बन्धौ	६४	४	श्लो. वा. १-१-५ अनु- श्लो. ८५
न अन्यत्वात्	२२१	१४	शाबरभाष्यम् १-१-२
न कर्मणो रूपमुपलभामहे	८२, ८४	२१, १७	१-१-५ (अपूर्वा- धिकरणम्)
न च स्याद् व्यवहारोऽप्यम्	२१०	१६	श्लो. वा. १-१-५ अमान- परिच्छेदः श्लो. ७
न चायमनवगतं ब्रवीति	११७	२१	
न चैव यातीति विधिशब्दः	२१८	१०	शाबरभाष्यम् १-१-५ (चित्राक्षेपः)
न त्वेकः संशये हेतुः	६४	४	
न त्वेकस्योपयोगोऽस्ति ...			
विशेषतः	५९	२४	पारिच्छेदः
न दृष्टो न श्रुतः कश्चित् ...			
दृष्टापहारकः	१६१	४	
न परीक्षितव्यं निमित्तम्	१००	१९	शाबरभाष्यम् १-१-५ (शुचिकारग्रन्थः)
ननु भवन्त्वन्यानि ...			
उपलम्भनत्वात्	२१२	४	शाबरभाष्यम् १-१-५ (चि- त्राक्षेपः)

उद्धृतवाक्यानि.	पृष्ठ.	पङ्क्तिः.	आकरः.
गन्दिग्रहि ...	१३७	१०	पाणिनिसूत्रम् ३-१-१३४
नन्वतथाभूतम्	२१३	१७	शाबरभाष्यम् १-१-२
न वा पशुकला	२१४	१४	श्लो. वा. १-४-५ चित्राक्षेपः [श्लो ४]
न सामान्यं सादृश्यम् ...			
गोत्वादेरेकत्वात्	१४३	१५	बृहती १-१-५ Mad. Ed. Page १०९
न हि ते प्रत्यक्षे	८२, ८४	२१, १५	शाबरभाष्यम् १-१-५
न हि दृष्टिपथं ... बुध्यते	८३	११	
न हि स्यात्	२०, १६०	१२, २०	
नागृहीतविशेषणा विशेष्ये			
बुद्धिरुत्पद्यते	२८	२६	
नाज्ञमर्थधियामेषा भवेदन्वयः			
कल्पना	७९	१८	श्लो. वा. १-१-५ शब्द- परिच्छेदः श्लो. १३
नासत्सन्देहोपवेदाः	१२०	१९	
नारं स्पृष्ट्वास्थि सत्त्वेहं स-			
वासा जलमाविशेत्	६५	१७	स्थितिः
नास्तीत्यस्यार्थस्यासन्निकृष्टस्य	१९८	७	शाबरभाष्यम् १-१-५ अमान- वलक्षणम्
नास्तीत्यस्यार्थस्य उक्तो			
हेतुः	१९१	१५-१७	
नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेषाः	२३२	४९	
नित्यं सत्त्वमसत्त्वं ... सम्भवः	७	११	बौद्धाः
नित्यवृत्तौ	२३७	१३	
नियमस्तद्विपश्चा ... विरो-			
धिनः	८१	१६	श्लो. वा. १-१-५ अनुमान- श्लो. ५५

उद्धृतवाक्यानि	पृष्ठम्.	पङ्क्तिः	आकरः
नियमो नाम सम्बन्धः स्वम-			
तेनोच्येतऽधुना	१८	२५	बृहद्दीक्षा ?
नियम्येते यदेकस्याम्	२२८	१८	
निष्कृष्टेऽर्थे नियम्यते	२३३	२५	श्लो. वा. १-१-५ सम्बन्धाक्षेपः
			श्लो. २५
नेष्टिः पशुकला			
भवितव्यम्	२१५	१९	शाबरभाष्यम् १-१-५
			(चित्राक्षेपः)
नैननियममिच्छापेन संतुजति			
.... विरोधात्	१९६	८	
नैवं न ह्यत्र लिङ्गस्यः.....			
करुणा	२०५	८	श्लो. वा. १-१-५. अनु. श्लो.
			४९
नोपसर्जनं पदं ... पुरुषवत्	२	२७	बृहती १-१-५ Mad. Ed.
			page ९०
पक्षधर्मस्तदशेन व्याप्तो हेतुः	६५	२४	भिक्तुः
परप्रसिद्धिमात्रेण विरुद्धः	६७	२१	
परिहृत्यापवादविषयमुत्सर्गो-			
ऽभिनिविशते	२०	१२	
पशुना यजेत	२२५	१२, १३	
प्राक् ज्वालेव काष्ठानां पदार्थ-			
प्रतिपादनम्	१०२	११	श्लो. वा. १-१-७ श्लो.
			[१४३]
पुरुषाक्तिरपि श्रोतुः			
प्रपद्यते	२१२	२२	
पूर्वपक्षस्थितेनविशेषणे ।			
इति.	४	२	
पूर्ववत् फलमस्य.	१६	१७	भिक्तुः
प्रकृतिप्रत्ययौ ... प्राधान्येन	२८	२३	

उद्धृतवाक्यानि.	पृष्ठम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
प्रजापतिर्मुखतस्मिपृतं छन्द-			
सां....	१४६	२४	तै. सं. ७-१-१ (अर्थो-
			नुकरणम्) ।
प्रत्यक्षत्वमतः सिद्धं सागा-			
त्यस्म	८७	१८	
प्रत्यक्षमनुमानं च द्वे एव प्रमाणे	१०१	८	
प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धानि			
प्रमाणानि तदन्तर्गतं च			
शास्त्रम्	१०१, १०६	१, ८	शाबरभाष्यम् १-१-५
			(वृत्तिकारग्रन्थः)
प्रमाणमभिसंवादि ज्ञानमर्थकि-			
यास्येतिः । अविशंवादः	८०	१३	
प्रमाणादप्रमाणाद्धा	९०	१०	
प्रसिद्धसाधर्म्यास्ताव्यसाधन-			
मुपमानम्	१०१, १३७	१२, १५	न्यायसूत्रम् १-१-६.
बुद्धिर्वा जन्म वा	३७	१४	शाबरभाष्यम् १-१-४.
ब्रूते.....भवति	२२१	२५	शाबरभाष्यम् १-१-२ &
			१-१-५.
भविष्यत्त्वादधर्मो नानुमीयते	११९	२४	"
यजमान एककपालः	२१९	१०	
यत्कालं हि मर्दनं....सुखम्	२१५	२०	शाबरभाष्यम् १-१-५.
			(चित्राक्षेपः)
यत् किञ्चन लौकिकं वचनम्	२१३	१९	शाबरभाष्यम् १-१-२
यथा गौरिदं गवयः.....			
प्रतिपद्यते	१४०	२३	न्यायविस्तरविधुति (१).
यथा चक्षुर्दृष्टं न याज्ञेन			
विना	२३६	२६	शाबरभाष्यम् १-१-५.
			(सम्बन्धाक्षेपः)

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
यथा जीवति	कल्पना १६४	२१	"(अर्थापत्तिः)" १-१-५.
यथादर्शनं तदाश्रीयते	१५१	८	
यथा वदयति न हि ते प्रत्यक्षे	८२	२०	
यथा वै ज्ञेयो निपात्यादत्ते-			
..... आदत्ते	१४७	६ आप-श्रौ-सू २२-४-१२	
यथा हि मनसः सार्धम्	१४	६ श्लो-वा- १-१-४ श्लो. १६०.	
यथैव पाठः प्रतिपत्त्युपायः-			
..... सामानेयुः	१८७	१९ तन्त्रवार्तिकम् १-४- २४(२५) Poona Ed. Page 369	
यथाश्रयं देवान्तरं प्रापयति			
तत्कर्मैत्युच्यते	८२ & ८४	२२ & २१	
यदासौ विद्यमाना.... कथं			
दास्यति	२१४	८ शाबरभाष्यम् १-१-५ (चित्राक्षेपः)	
यदि प्रत्यायकः.....			
किं न प्रत्याययति	२३४	७ & २३ शाबरभाष्यम् १-१-५. (सम्बन्धाक्षेपः)	
यदि प्रथमश्रुतो न.....			
तर्हि	२२२ & २३७	८ & १६ " १-१-५.	
यदि वा पुरुषार्थनिप्रासाप्याः	२१३	२० श्लो. वा १-१-२ श्लो. २८.	
यस्य शुण्डा हि.....			
त्वतलौ	२९-३०	४ & ११ भाष्यवार्तिकम् ५-१-११९	
यस्य लिङ्गमर्थयोगात्	१५५	२७ जैमिनिस्मृत्यम् ८-१-२.	
येन नाम प्रमाणेन ग्रहणं बुद्धि-			
कर्मणोः	१४१	१३ श्लो-वा-१-१-३. श्लो. १८६.	
येन यस्याभिसम्बन्धो.....तत्	१९४	११	

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
योऽत्र व्यपदेश्यः संबन्धः...			
.....भवान्	२२४	१० शाबरभाष्यम् १-१-५. (सम्बन्धाक्षेपः)	
रयन्तरसामां सोमः	२९	१८	
रूपशब्दाविभागम्	८४	१६	
छोहितोष्णीपा ऋत्विजः प्र-			
चरन्ति	१४७	४ आप-श्रौ-सू २२-४-२३.	
वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत	२२	१० तै-त्रा. १-१-२.	
वस्तुरूपे न जायते	१९३	२४ श्लो. वा. १. १. अमावः श्लो. १.	
वाक्यवाचकशक्त्योश्च नियमः			
फललक्षणः	२२३	२३	
वाजपेयस्य यूपः	५	९	
वायव्यं श्वेतमालभेत भूति-			
कामः	१०३	१० तै-सं. २-१-१.	
वायुर्न क्षेपिष्ठा	१०३	१० " "	
विश्वजिता यजेत स्वर्गकामः	१८८	१७	
व्याख्यानतो ... दलक्षणम्	४	२७ महाभाष्यं पस्पशाह्निकम् । Vol. I. page 78. Benares Ed.	
व्याप्त्या साधर्म्यं उक्ते च			
न वैधर्म्यमपेक्ष्यते	७८	५ बौद्धाः	
मीहिमिर्धेजेत	५१	४ आप-श्रौ. ६-३१-१४.	
शरीरकं व्यपदिशति	११७	२३ शाबरभाष्यम् १-१-५. चित्राक्षेपः	
शास्त्रं शब्दविज्ञानादसन्नि-			
हृष्टार्थं विज्ञानम्	१००	१८ " १-१-५. शब्दलक्षणम्	
शास्त्रमर्थे प्रवर्तते	११७	१० श्लो-वा. १-१-५ शब्द. श्लो. १८.	

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
श्येनचितं चिन्वीत	१४३	२१	तै. सं. ५-४-११-१.
श्रोत्रादिनास्तितायाम्	१६४	२५	श्लो. वा. अनु. श्लो. ६८.
संज्ञासंज्ञितवन्धः	२२८	२४	शावरभाष्यम् १-१-५. (सम्बन्धाक्षेपः)
स एष यज्ञायुधी यज्ञमानो			
.....याति	२१६	२२	शावरभाष्यम् १-१-५.
स एवायमनुमानानुमेय.....			(चित्राक्षेपः)
.....अपेक्षते	९३	१७	
समवायो हि सचासामान्यवदेक-			
रूपः	६९	१५	क्राणादाः ?
समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरूप-			
मानार्थः	१४०	२१	न्यायविस्तरः ?
सम्बन्धनियमोऽसौ	११	"	
सम्बन्धोऽप्यनुपादानान्नान्ना			
षष्ठ्यपि वा मितौ	३२	२४	श्लो. वा. १-१-५ अनु. श्लो. ३१.
सर्वत्र नो दर्शनं प्रमाणम्	२३४	१४	शावरभाष्यम् १-१-५. (सम्बन्धाक्षेपः)
सर्वत्र यौगिकैः ... गौर-			
वात्	१०	१६	तन्त्रवार्तिकम् ३-१-१२.
सर्वलोकमसिद्ध्या च पक्षवाधोऽत्र			
ते भुवम्	२१	२३	श्लो. वा. १-१-५ निरालम्बन- वादः. श्लो. ७४.
साधारणपदे स्थितः	६४	२७	वार्तिककारः
साधारण्याच्च ... स्थितः	६४	१४	
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा	३८	१६	न्यायसूत्रम् १-१-३३
सामान्यविषयत्वं हि	१३२	२१	श्लो. वा. १-१-५ शब्द. श्लो. ५५.

उद्धृतवाक्यानि.	पुटम्.	पङ्क्तिः.	आकरः.
सामान्यानि च भूवासि...			
मुच्यते	१४५	२४	
सारं तु व्यवहाराणां ...			
अथैव	४०	१८	
सूत्रकारेण चोच्यते	२२१	२४	श्लो. वा. १-१-५. चित्राक्षेपः श्लो. १.
सोमं क्रीणाति	३	२७	
सोमस्य योऽक्षः परापतत् ...			
त पूतीकोऽभवत्	१४७	१०	
सौर्यं चरुं निवेपेत् मन्त्रवर्चस-			
क्रामः	१८८	१७	तै सं २-१-२
स्मारकान् विशिष्यते	१०२	७	श्लो. वा. १-१-५. शब्द. श्लो १०७
विधृम्यते (विशिष्यते)			
स्याच्चेदर्थेन सम्बन्धः			
स्याताम्	२३३	२२	शावरभाष्यम् १-१-५. (सम्बन्धाक्षेपः)
स्यादेतत् । नैव धाम्यस्यार्थेन....			
अपौरुषेयता वा	२२१	१८	" "
ह्यादेवम्, यदि पथैव प्रमाणान्-			
गविष्यन्	१९१	"	" "
स्वकादे वदकुर्वन्तु ... ज-			
न्यते	१६२	१६	
स्वभावतोऽजसम्बन्धावेतौ			
शब्दार्थौ	२६७	१९	शावरभाष्यम् १-१-५. (सम्बन्धाक्षेपः)
स्वर्गकामो भजेत्	२१	२६	तै सं २-२-५
हृदयस्याग्नेऽवधति... दक्षसः	१८४	२२	तै सं ६-१-१०

APPENDIX V.

श्लोकवार्त्तिकप्रशिक्षणां स्मृतानां ग्रन्थानां
ग्रन्थकर्तृणां चानुक्रमणिका ।

अक्षपादीयाः	१०१, ८.
भाषिः	२१२, १२.
फाणादाः	६३, १४. ६९, १५. २३२, १०.
कापिलाः	७०, ११.
कृतफोटिः	१०१, १४.
जैमिनिः	१०५, २३. १६४, १८.
टीकाकारः	१६१, ४.
लार्किकः	२३, २. ३२, १९. २२०, १८.
निबन्धनकारः	१५०, १२.
नैयायिकाः	१, १७. १३७, २४. १३८, १२. १४२, १२.
पाणिनिः	२९, १८.
पाराशर्यः	१०१, १३.
पाशुपतः	६५, १३.
बुद्धः	६३, २१. २२, २३.
बौद्धः	२१, १८. ३७, १७. ४८, १, १३. ५६, २, १२, १३. ५७, ७. ६९, २२. ७७, २८. ८८, ६. ८९, १६. १०७, १, २३. ११५, २१. १४२, १७. १७३, ७. २०७, ३, ४. २१०, १४. २२१, २३. १, १४. १०, ७. २७, १६. ८६, २३. १०४, ७. १६५, ७. १९३, २७. २३७, १९.
आप्यस	

भाष्यकारः

१, ३, ३६, ६, ३७,
५, ११, ४९, ८, ८८,
१८, १०६, ९, २६, १५८,
१२, १६१, ७, १९१,
१३, १८, २१, २२३,
२२, २४.

भाष्यकृत

२१४, २१, २१७, २३.

मिश्रः

३६, १९.

मनुः

५१, १७.

मीमांसा

१०६, १२, १५, २४.

मीमांसकाः

२, २, ५६, १२, २३.
५७, ८, ९८, ३, १६,
१९, ११६, ३, १६,
१९०, ७.

याज्ञिकः

५५, १.

लोकायतिकाः

१०१, ५.

वार्तिककारः

१, १५, ४९, २६, ५९, २१.
११०, १३, २०७, २६, २२१.
२५, २२२, १३, २२७, ४.
२२७, १६.

वार्तिककृत

५७, २८, ६२, २२, ६७, २१.
२१७, १५.

विज्ञानवादः

१, ३.

विधिविवरणम्

१०३, २२.

वृत्तिकारग्रन्थः

१, ६.

वृत्तिकारमतम्

२२१, २३.

वैयाकरणाः

२२२, १६.

वैशेषिकाः

८, १२, २३, १०, ५५, १०,
१४, १०७, १.

व्याकरणं

१०६, २३.

व्यासः

२१२, ११.

शास्त्राः

६२, १८, ३३, २५.

शास्त्रं

१५७, १, २२, १३८, ८
२१२, १५.

सूत्रकारः

४१, २९, २१४, २१, २२१,
२४.

सौमताः

२०९, १०.

सौमन्तिकः

६९, ५, १८, १९, ७३, २४.

सृष्टिकारः

२९, १६.

सृष्टिनिवन्धनकाराः

५१, १५.

सृष्ट्याधिकरणं

५१, १३.

पुटम्.	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
३	३	विशिष्यात्	विशिष्यात्
४	१८	प्रसिद्धनिनि	प्रसिद्धनिनि
५	२६	सम्बन्ध	सम्बन्ध
६	११	इत्युभयानुमाने	इत्युभयानुमाने
११	१७	तत्त्वपि विवक्षिता	तत्त्वविवक्षिता
१३	२०	इतरथा	इतरथा
१४	६	तथाहि	'तथाहि मन्त्रः सार्धम्'
"	८	कवल	कवल
१८	१६	। सन्निहिता	। (नहि) सन्निहिता
२७	१५	परीक्षकः	परीक्षकैः
२८	२६	कल्पयितुं	कल्पयितुं
३३	२०	तत् प्र(सा)धानेन	तत्प्रसाधनेन
३७	५	इत्युक्तम् ।	इत्युक्तं, तदुक्तम् ।
"	११	प्रमेयविषयः	प्रमेयविषयः
३९	२७	प्रवर्तते	प्रवर्तते
४०	२३	इत्युक्ते नित्य	इत्युक्तेऽनित्यं
५१	१८	साम	साम
५५	२२	रेव ज्ञानादि-	रेवाज्ञानादि-
५६	४	योऽसत्त्वतो	योऽसत्त्वतो
"	२२	परिणाम	परिणाम
"	२४	तदेव	तदेवं
५७	२८	फलमुक्तम्	फलमुक्तम्
५८	१७	सम्बन्धाविति	सम्बन्धाविति
६०	३	तदवभाष	तदवभाष

पुटम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
६४	५	—सम्बन्धो	—सम्बन्धो
"	२७	"	उ
६८	६	चार्यशब्दो	चार्य शब्दो
७८	३	साधनं	साधने
८०	४, ५	तस्मिन्नागु	तस्मिन्नागु
८६	३	पूर्व	पूर्व
९८	२१	व्यापयन्तो	व्यापयन्तो
११०	२०	पुरुषोपसो	पुरुषोपसो
११२	२	—शब्दभ्यो	—शब्दभ्यो
"	३७	निराकरणोक्त-	निराकरणोक्त
११७	५	कुतोवसौ	कुतोवसौ
"	५, ६	विपयत्वात्	विपयत्वात्
११९	२४	भविष्यत्वात्	भविष्यत्वात्
१२२	१४	शब्दज्ञानं भवतीति	शब्दज्ञानं न भवतीति
१२४	१३	तदानीं	तदानीं
१२५	११	अतो सिद्धो	अतोऽसिद्धो
१४४	१५	मुपाकृतामहे	मुपाकृतामहे
१४९	२०	काश्चिद्	काश्चित्
१५०	१६	परिणामश्च	परिणामश्च
१५७	६	रूपेणैव	रूपेणैव
१६४	२२	य	या
१६५	७	वेदितव्ये	वेदितव्ये
१६८	२५	द्वारेणैव	द्वारेणैव
१७७	१७	मुदाहरण	मुदाहरणं
१८२	२३	कश्चित्तुं	कश्चित्तुं
१८४	२५	किन्त्वर्थ	किन्त्वर्थ

पुटम्	पङ्क्तिः	अशुद्धम्	शुद्धम्
१९०	२३	गृहीतुं	गृहीतुं
१९०	२७	तत्त्वगृहीतिरपि	तत्त्वगृहीतिरपि
१९१	३	मचीना	माचीना
"	२१	इहापि	इहापि
१९२	२	चोपरिष्ठात्	चोपरिष्ठात्
१९६	१५	सन्धवीरम्	सन्धवीरम्
१९८	१२	वा भावज्ञानं	वाभावज्ञानं
"	१८	गृहीतव्यमिति	गृहीतव्यमिति
१९९	१७	भावोपपन्नम्	भावोपपन्नम्
२००	१६	तच्चोपरिष्ठाभिरा	तच्चोपरिष्ठाभिरा
२०४	२९	निवृत्ति	निवृत्ति
२०५	१६	जिघृक्षिते जिघृक्षित	जिघृक्षितेऽजिघृक्षित
२१४	३	इदानीं	इदानीं
२२०	६	विच्छासिद्ध्यादि	विच्छासिद्ध्यादि
२२१	१३	सुखमुत्पत्तेः	सुखमुत्पत्तेः
२२२	८	प्रथममधुतो	प्रथममधुतो
२२४	२४	महापयः	महापयः
२२६	१४	तयोरन्तेन	तयोरन्तेन
२२८	९	धारणापोषत्वात्	धारणापोषत्वात्
२३६	१५	विशेषणात्	विशेषणात्

